

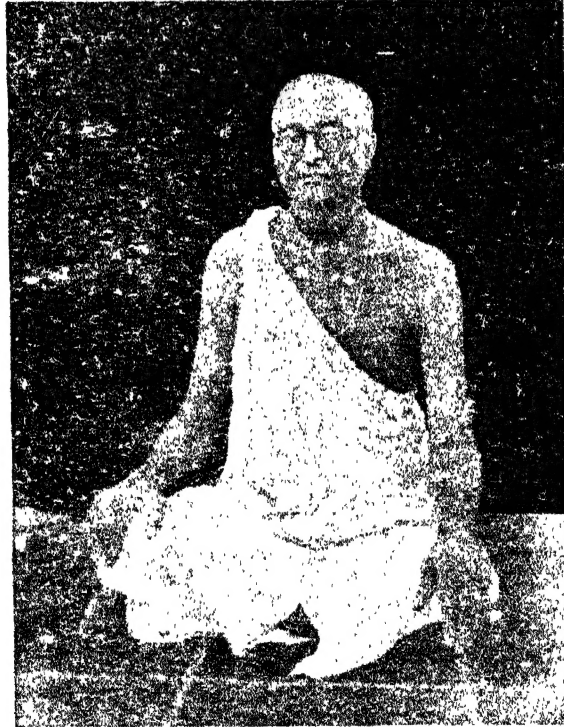
भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
पाक्षिक पत्र

6 and 20
December

केशव कृष्णपक्ष
व गौरपक्ष
गौराब्द
४४८

स वै पुमां परो धर्मो यतो भक्तिरशोढजे ।
अहंभुक्त्यप्रतिहता यथाऽसा मुमुर्षीदिति ॥

1934

मार्गशीर्ष अमावास्या
व पूर्णिमा
संवत्
१९६१

केशवजी शुभदा मोक्षलक्ष्मीकृत सुतुल्यभा ।
मार्गशीर्षविशेषाऽयम् श्रीकृष्णार्कप्रदीपः ॥

विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भाक्तिसद्धान्तपरस्वती
गोस्वामी महागज

प्रति संख्या

सम्पादक-त्रिदण्डि-स्वामी भक्तिहृदय वन

{ वार्षिक सङ्का
१॥ }

Editor: - Tridandiswami bhakti Hriday Ban.

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
१—भागवत-सूर्य	१	४—जर्मनी में प्रचार	७
२—मथुरा पुरवासियों की लंदन-प्रत्यागत श्रीमद्भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज के प्रति विपुल सम्बद्धिना	३	५—नित्यधर्म और पौतलिकता	६
३—श्रीमन् तीर्थ महाराज का प्रत्यभिभाषण	६	६—चरम श्रेय लाभ	६
		७—नित्यधर्म और साधन	१४

“भागवत” के नियम

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना

प्रबंध-सम्बंधी

- (१) यह पत्र प्रति अमावास्या और पूर्णिमा को प्रकाशित होता है।
- (२) इस पत्र की डाकव्यय सहित वार्षिक भिन्ना १।। है।
- (३) इस पत्र की प्रति संख्या की भिन्ना ७ है

लेख-सम्बंधी

लेखकों को केवल भागवत धर्म सम्बंधी लेख ही भागवत पत्र में छपाने के लिये सम्पादक “भागवत” के नाम भेजने चाहिये जा लेख सम्पादक को पसन्द न होंगे वे नहीं छापेंगे और लेख भी वापस न मिले जावेंगे।

विज्ञापन-सम्बंधी

“भागवत” में विज्ञापन छपाई की दर नीचे लिखी है:-

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

पूरा पृष्ठ या दो कालम

आधा ” १ ”

चौथाई ” ३ ”

२ इंच ” ३ ”

१ ” ” २ ”

१।।

१।

स्थायी विज्ञापन और कवर पर विज्ञापन छपाने का दर नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये—

(पत्र-व्यवहार का पता—

मैनेजर—“भागवत”

सेठ रामयश रोड, नरही, लखनऊ.

All communications are to be addressed to—

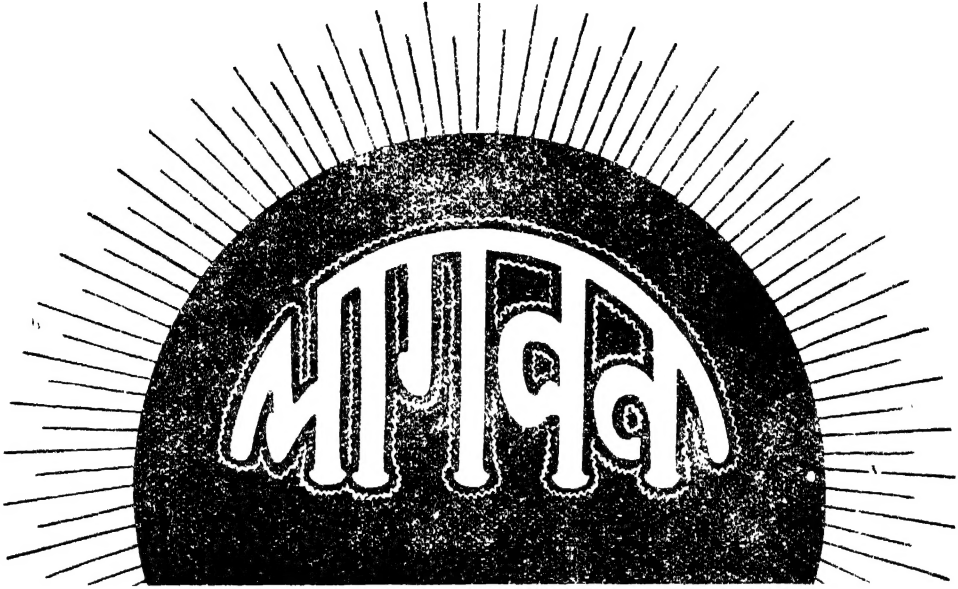
The Manager 'Bhagwat'

Seth Ramjas Road,

Narhe,

LUCKNOW.

प्रकाशक—त्रिदिविड-स्वामी भक्तिहृदय बन

कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । कलौ नष्टशामेष समाचारोऽधुनोदितः ।

वर्ष ४ }

श्रीपरमहंस मठ, नैमिषारण्य
मार्गशार्प-पूणिमा गौराङ्ग ४४८, सं० १९६१ वि०, २० दिमस्वर मन १९३४ ई०

{ संख्या १-२

कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह ।

कलौ नष्टशामेष पुराणाकोऽधुनोदितः ॥

(श्रीमद्भागवत, १-३-४५)

हाभारत का महायुद्ध समाप्त होते ही श्रीकृष्ण भगवान् धर्म ज्ञानादि को साथ लेकर अपने चिन्मय धाम को चले गये । कलियुग ने पृथ्वी पर पैर रक्खा, आकाश में माह और अज्ञानरूपी काले बादल में डराने लग । अधर्म, अत्याचार और पाप कर्मों की घोर वर्षा होने लगी । जीवों के बुद्धिरूपी चन्द्रमा पर ग्रहण लग गया । चारों ओर महा अन्धकार छा गया । जीव भोग के नाना प्रकार के साधनों में लिप्त होकर

निज धर्म और भगवान् को भूल बैठे । का निरस्कार और शास्त्रों में अविश्वास तथा उनके वाक्यों को तोड़ मरोड़कर उनपर व्यर्थ तर्क करने लगे । भोग में अहायता पहुँचानेवाले नाना प्रकार के मन-गठित धर्मों की रचना की जाने लगी । पाप कर्मों के कारण मनुष्यों की आयु क्षीण होने लगी और अध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक सभी प्रकार के दुःख अनेकों रूप से उन्हें पीड़ित करने लगे । जीवों की यह दुर्दशा देख करुणामय भगवान् से न रहा गया । उनकी प्रेरणा से जावों का अन्धकार दूर करके उन्हें भगवत्-शक्ति के सन्ने माने पर

नियुक्त करने के हेतु "भागवत" रूपी मूर्त्य का उदय हुआ।

भागवत मूर्त्य ने उदय होने ही मृत्युलोक में एक दिव्य प्रकाश छा गया, मोह और अज्ञान के बाधक पट गिर गये। सत्तात्मस्थान करनेवाले धार्मिक जीवों के लिये सत्संकल्याण का मार्ग खुल गया। भगवान् तथासदेव ने सारे वेद और पुराणों का जो सञ्चरण से होने के कारण कलियुग के लोगों की बुद्धि में न आते और परम्पर विरोधी प्रतीत होते थे, उनके मूल तत्व निकालकर सर्वशास्त्रशिरोमणि श्रीमद्भागवत में इस प्रकार रख दिया कि वह सरलता से साधारण मनुष्यों की बुद्धि में आ सके। यह कथा प्रसिद्ध है कि मुद्ग पुराण और वेदान्तसूत्र आदि की रचना करने के बाद भी श्रीव्यासदेव को शान्ति न मिली। तब उन्होंने ध्यान करके समाधिस्थ अवस्था में सर्वगुणरूपत्रय परात्म्य पुरुषोत्तम भगवान् के दर्शन किया। और जीवों के प्रकृत कल्याण के लिये श्रीमद्भागवत की सरल भाषा में रचना की। इसी कारण कि श्रीमद्भागवत की रचना श्रीव्यासदेव ने और समस्त वेद और पुराणों का रचना करके रामाभि द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर की, श्रीमद्भागवत सब शास्त्रों ने श्रेष्ठ और समस्त वेदान्त का तिलक स्वरूप माना जाता है। वास्तव में श्रीमद्भागवत, वेद और पुराणादि का अध्ययन करने से बहुत से जीवों के हृदय में जो अज्ञान और विस्मयपूर्ण अन्धकार फैल जाता है उसका नाश करके शुद्ध ज्ञान का प्रकाश डालने के लिये सत्य के ही समान है। महाराज परीक्षित को ब्रह्मशाप के कारण जब यह ज्ञान हो गया कि मेरे जीवन में कल सात दिन की अवधि बाकी है। उन्होंने अनेकों ऋषि और मुनियों को बुला कर पूछा कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिये जिससे सात दिन के ही अल्प समय में भवबन्धन से छुटकारा पाकर मुझे परम शान्ति और उत्तम गति प्राप्त हो। ऋषियों में से किसी ने राजा को तप, किसी ने व्रत, किसी ने यज्ञादि करने का उपदेश किया, राखी पहुँच विस्मय में पड़ गया, अन्त समय इस असमंजस के प्राप होकर बहुत दुःख हुआ, अकस्मात्

श्रीशुकदेवजी उभर आ निकले। उन्होंने श्रीमद्भागवत पुराण आदि से अन्त तक सुनने का उन्हें उपदेश किया और कहा कि उससे निश्चय उसके अन्तर्ध की निवृत्ति होकर शुद्ध ज्ञान तथा परमशान्ति लाभ करेगा। श्रीशुकदेवजी के मुखार्थचन्द्र से स्थिरचित्त होकर श्रद्धापूर्ण मन से महाराज परीक्षित श्रीमद्भागवत पुराण का श्रवण करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। श्रीशुकदेवजी ने परीक्षित को अन्य किसी वेद अथवा पुराण के सुनने या कोई कस्मीनृष्टान करने का उपदेश नहीं किया; इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि श्रीशुकदेवजी ने भी केवल श्रीमद्भागवत को ही कलियुग के जीवों का मार्ग तथा अज्ञान अन्धकार दूर करने का मूल साधन माना है। लोगों जब मृत्यु के निकट होता है और सब प्रकार की औपाधियाँ असफल सिद्ध हो जाती हैं, उस समय वैद्य अमृत्य में भी अमृत्य और जीव अमर करने वाले रस भस्मादि रोगों को देता है। राजा परीक्षित की मृत्यु के जब कल सात ही दिन बाकी रह गये थे उस समय श्रीशुकदेवजी ने और कोई साधन उचित न समझ कर उन्हें श्रीव्यासदेव द्वारा समस्त शास्त्रों से खींचे हुए श्रीमद्भागवत रूपी रस का ही पान कराया।

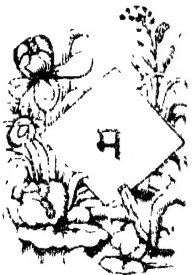
यदि विचार कर देखा जाय तो हमारी सब की भी राजा परीक्षित की भी दशा है। काल रूपी तत्त्वक मदा हमारे पीछे लगा है। न जाने किस समय हम उसके मुँह का ग्राम वन जायें, राजा परीक्षित को सात दिन की अवधि थी, पर हमें तो सात पल का भी अवकाश नहीं हमें काल अपने आने से पहिले एक पल की भी सूचना नहीं देता, ऐसी अवस्था में हमारे लिये भी श्रीमद्भागवत ही एकमात्र साधन है, भगवान् के शुद्ध भक्तों के शरणागत होकर श्रद्धा और भक्ति से श्रीमद्भागवत श्रवण करना ही कलियुग के जीवों का एक मात्र धर्म है।

अत्यन्त शोक की बात है कि इस अमृत्य साधन के मौजूद होते हुए भी सांसारिक मनुष्य मोहमाश में पड़कर त्रिनाप में पीड़ित हो रहे हैं। भागवत-मृत्योदय हो जाने पर भी अनेकों जीव मर्त्या के वशीभूत होकर अज्ञान और मोह की घोर निशा में

पड़ भार हो । उनकी यह दुःशा देखकर श्रीगौड़ीय मठाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज की अभीम कृपा और शुभ योगों ने “भारवत” पत्ररूपी दत्त की मुख्यवस्था की गई है जो आज तीन साल से अज्ञात

की निद्रा में पड़ हुए जावों के घर घर जाकर उन्हें जगाता और उनके हृदय-कपाट खोलकर भारवत-सूर्य के दिव्य प्रकाश को उनके अन्तःकरण तक पहुँचाता है ।

मथुरापुरवासियों की लन्दन-प्रत्यागत श्रीमद्भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज के प्रति विपुल सम्बद्धता

पूरापुरवासियों ने श्रीगौड़ीय मठ के एक प्रधान प्रचारक त्रिदण्डि स्वामी पाँचराजकाचार्य श्रीमद्भक्ति-दीप तीर्थ महाराज को गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय के संरक्षक आचार्य ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामीमहाराज के भक्ति प्रचार का पश्चात्त्य देश में प्रथम बार भंडा फहराकर लौटे हुए भेनापति के रूप में श्रद्धाञ्जलि प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की । तदनुसार मथुरा निवासो धर्मावलम्बी भज्जननुद्ध की तरफ से रायबहादुर बाबू राधारमण, रायसाहब बाबू तीर्थचन्द्र, रायसाहब बाबू गोविन्ददाम, स्थानीय आनरेरी मैजिस्ट्रेट बाबू लक्ष्मीमल, रायसाहब बाबू रूपकिशोर, अधिकारी बाबू लज्जाशङ्कर, स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन बाबू यमुनाप्रसाद, ज्योतिषी श्रीमान् राधेश्याम द्विवेदी, आनरेरी मैजिस्ट्रेट बाबू विश्वेश्वरनाथ भार्गव, मेट रामनिवास पोद्दार जन्मति सम्मानित व्यक्तियों ने एक विशेष भभा की । उसमें पाँचराजकाचार्य स्वामीजी महाराज के “श्रीकृष्ण और मथुरा” के सम्बन्ध में एक व्याख्यान और तत्पश्चात् स्वामीजी महाराज को एक

अभिनन्दन प्रदान करने की मुख्यवस्था की गई ।

२८ अक्टूबर, रविवार को मार्थवाल मादु लः बजे स्थानीय आधवाभीनन्द प्रतिष्ठित व्यक्तियों मादित “लक्ष्मीदाम हाल” में एकत्र हुए । ज्योतिषी बाबू राधेश्याम द्विवेदी महाशय ने राधेसाधारण की ओर से मथुरा के प्रसिद्ध एडवोकेट बाबू वसन्तलाल जी को सभा का सभापतिपद सुशोभित करने का प्रस्ताव किया, गोस्वामी पंडित लक्ष्मणाचार्य शास्त्रीजी ने प्रस्ताव का अन्तःकरण से समर्थन किया एवं संक्षेप में इस प्रकार की विव्रत सभा की सार्थकता के सम्बन्ध में कुछ कहा । सभापति महाशय के आसन ग्रहण कर लेने पर त्रिदण्डि स्वामी भक्तिप्रदीप तीर्थ महाराज को पुष्प-माला में विभूषित किया गया, तत्पश्चात् ज्योतिषी श्रीयुक्त राधेश्यामजी ने हिन्दी भाषा में श्रीगौड़ीय मठ तथा स्वाशीजी महाराज के आचार-प्रचार से सब को भली भाँति परिचित कर दिया । सभापतिजी के निर्देशानुसार एक उद्बोधन-संगीत का कीर्तन होले के बाद समस्त मथुरावासियों की तरफ से स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन बाबू यमुनाप्रसाद जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ निम्नलिखित अभिनन्दन पत्र सभा में पढ़ा:—

His Holiness

Tridandi Swami Sreemad Bhakti Pradip Teertha Maharaj of Sree Gaudiya Math

Your Holiness,

WE, the citizens of Muttra or Mathura, the Holy city of Nativity of Lord Sree Krishna, are glad to have the opportunity of extending to Your Holiness our hearty welcome on this most auspicious occasion of Your Holiness' arrival here on return from England.

THE Sanatan Dharma is generally misunderstood and misrepresented in Kali Yuga owing to neglect of the worship of Sree Krishna, the Supreme Lord and the highest form of the Personality of God-head whose auspicious Advent in the highest knowledge in pure form sanctified this city and whose transcendental activities are eternally associated with every thing of the whole of Braja Mandal. Although for some time the sacred places and associations thereof were forgotten by the public, just 150 years ago the Lord Krishna Himself in the role of Sree Krishna Chaitanya Mahaprabhu came here and re-discovered to the public all the sacred associations of Braja Mandal which were given great publicity to by His eminent apostles, the six Goswamis headed by Sree Rupa and Sanatan who lived here long and gave to the world an elaborate literature of a wonderful nature on the theology and practice of Sanatan Dharma in its complete and living form for the highest benefit of mankind.

WE are aware that your Holiness is the disciple of Srila Thakur Bhakti Vinode, the great saint of the last century who brought out about 100 books on the teachings of Sree Chaitanya (the religion of Sree Krishna) was the pioneer in propagating this religion to the educated public of the present generation. And we are also aware that this movement has since been taken up and conducted in a world wide scale by His Divine Grace Paramahansa Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj who initiated Your Holiness with Tridanda Sanyas in 1920 for carrying on the propaganda by methods approved by the Sasuris and followed by Sree Chaitanya.

WE are also aware that since 1920 your Holiness has been actively engaged in the preaching of Vaisnavism under the distinguished guidance of the Divine Master the Paramahansa Saraswati Maharaj to the great admiration and benefit of the educated public throughout India, but mostly confining your activities in Brindaban and Naimisaranya in the Sitapur District for the propagation and popularising of the Bhagabat.

THE brilliant career of your missionary activities in India richly qualified your Holiness in being selected by the Gaudiya Math for extending the propaganda to the West and for the first time in Great

Britain and Germany. We appreciate the great difficulties against which Your Holiness had to work in an alien country in every way different from Indian outlook. But we are highly satisfied to learn of the admiration extorted from every quarter by an ideal life in purely Indian methods both in diet and in habits and by thoroughly practising what is preached.

We are filled with great joy and pride to learn that in spite of various odds Your Holiness was successful in course of a short period of eighteen months in effecting an appreciable change in the British public in their outlook on India specially her religion and in creating a great impression among the highest dignitaries, an interest among the public and in supplying food for thought and consideration among the educated—by means of private discussions, social gatherings and public lectures at the different Universities, in many learned societies and in public platform as a result of which a centre has been established and a strong committee under the name Gaudiya Mission Society has been formed with most influential personalities of England for furthering the propaganda in the West culminating

in a speedy spiritual regeneration of the world through the diffusion of the knowledge and significance of the worship of Sree Radha-Krishna by dint of the efforts of Your Holiness and other Sanyasi preachers of the Gaudiya Mission.

We hail this opportunity of offering our deep gratitude to Your Holiness' glorious and successful preaching of the glory of Mathura, Braja-Mandal and of Radha-Krishna, your love for whom evinced by your arrival to this place on return from the West and now encouraged by the august visit in our midst of the illustrious Divine Master of Your Holiness, His Divine Grace Paramhansa Sree Sreenad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. We wish most ardently for the restoration of the worship of Sree Radha Krishna in pristine purity and we hope for the actual realisation of the loving service of Radha Krishna through the enlightenment of the able preaching of your Mission, when we will be in a position to see the real perspective of Mathura in our spiritual vision.

MUTTRA

28-10-34

We are, yours respectfully,
THE CITIZENS OF
MUTTRA.

श्रीमद् तीर्थ महाराज का प्रत्यभिभाषण

(प)

रित्राजकाचार्य त्रिदण्ड स्वामी श्री श्रीमद् भक्तिप्रदाय तीर्थ महाराज ने अभिनन्दन के प्रत्यभिभाषण में विज्ञापित वक्तृता का विषय अवलम्बन कर मुंदर अंग्रेजी भाषा में एक घंटे तक एक प्रभावशाली व्याख्यान देकर श्रोतृवृन्द को विशेष रूप में आकृष्ट किया। वक्तृता का संक्षेप नीचे प्रकाशित किया जाना है।

स्वामीजी महाराज ने श्रीगुरु, वैष्णव, महाप्रभु और राधागोविन्द की वन्दना कर रभाषति और उपस्थित श्रोतृवृन्द को आह्वान पूर्वक कहा कि मधुर वासियों का अभिनन्दन-पत्र प्राप्त करके मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं वर्तमान युग के शुद्ध भक्तिमान के पुनः प्रवाह के मूल पुरुष ठाकुर भक्ति विनोद एवं उनके ही अभिन्न विग्रह गुरु श्रीचैतन्य वाणी स्वर्ण ॐ विष्णुपाद श्रीभक्तिमद्भान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का केवल एक आर्क्षजन भूत्याभाष है। श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर के मनोऽभाष्ट परिपूरक श्रीमद्भक्तिमद्भान्त सरस्वती गोस्वामीजी ने मुझे तथा अन्य गुरुभाइयों को पाश्चात्य देश में उम प्रेम-धर्म का प्रचार करने का आदेश किया जिसे श्रीचैतन्यदेव ने इस मथुरा-भागडल का मुख्य धन बतलाया था। मुझे जैसा एक नितान्त मूर्ख और सभी प्रकार से अयोग्य व्यक्ति जो केवलमात्र मन्त्र पर श्रीगुरुचरणों की रज और हाथ में त्रिदण्ड लेकर समस्त प्रकार के यश, ऐश्वर्य तथा श्री आदि में विभूषित पाश्चात्य देश निवासी मनुष्यों में अप्राकृत वास्तव सत्य तथा श्रीमद्भागवत धर्म में बहूत में सत्यानुसन्धान करनेवाले लोगों को रुचि उत्पन्न करने में समर्थ हुआ है। इसमें श्रीगुरुदेव की अमास कृपा का मुझे बारम्बार अनुभव होता है और इस श्रीचैतन्य वाणी के मर्म की भी साथ ही साथ उपलब्धि होती है—

“जो देखे नारे कड कृष्ण उपदेश।

आमार आजाय गुन दाग नरै पई देश ॥

इहाते न यासिं तोमार विषय-तरङ्ग।

पुनरपि पई दौंदि पाये मेर यज्ञ ॥”

स्वामीजी महाराज ने कहा कि इङ्ग्लैंड में जो कोई भी भारतीय संस्थापना जाना है वह mystic समझा जाता है एवं साम्यवादीगण उसे कीवृत्त परिचरिता का साधन रूप मानकर उसका स्वागत करते हैं, किन्तु हमने पहिले से ही पता हो जाय-ward is to be conserved” इस न्याय के अनुसार साम्यवादियों को रोकने कर दिया था। चारों प समाचार पत्रों के रिपोर्टर हमारे पास आकर भाति भाति के प्रश्न करते थे, किन्तु हमने उन्हें भावधान कर दिया था कि आन्तरिक ज्ञान व कथित किसी प्रकार का संवाद वह हमारे विषय में प्रकाशित न करे। फिर भी हमारी अनजान में दो एक समाचार व विकृत संवाद प्रकाशित हुए थे जिनके सम्पादन में हमने यथायोग्य चेष्टा की थी। क्योंकि हमें अपने आप को हिमालय का गुफाओं में रहनेवाले, सौ व उससे भी अधिक वर्षों में केवल वाय-भक्षण करके जीवन निर्वाह करने वाले तथा योगमार्ग द्वारा नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्य दिखानेवाले संन्यासी बतलाकर द्रव्य इकट्ठा करने की इच्छा न थी। हमने तो श्रीगुरुदेव के पादपद्मों में यह शिक्षा प्राप्त की है कि हम श्रीचैतन्यदेव के दासानुदासी के पादुकावाही आति दानहीन भयकमात्र हैं। श्रीहरिकीर्तन ही हमारा एकमात्र अन्न है, इसे छोड़कर और किसी प्रकार के भी जागतिक अन्न का संग्रह करना व प्रयोजन लाभ हमारा उद्देश्य नहीं है।

ग्रं ट्रिटेन की विशेषता है उसका Conservatism जिसका जड़ बड़ा युगयुगान्तर में मूर्खान्त तथा परिपुष्ट होता आ रही है। इस कारण यदि उस स्थान में कोई जागतिक पराधीन व स्वाधीन जतीयता का अभिमान करके धर्म का प्रचार करना चाहें, तो असम्भव है, किन्तु सर्वेश्वरेश्वर विश्वम्भर के सेवकों

की आधीनता व चरणपूर्ति में मन्त्रक का सुशासन करके इस प्रकार के स्थान में भी अक्षपट स्वर का प्रचार करना सम्भव है, इसका हमने प्रत्यक्ष उपलब्धि की है।

जब भी भारतवर्ष में कोई धर्मप्रचारक इङ्ग्लैंड जाते हैं तभी वहाँ के निवासी उनसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन भी नहीं प्रभु है, जिसे भारतवासी उन्हें दे सकते हैं? अंग्रेजी पुस्तकें पढ़कर भारतवासी प्रचारकगण धर्मके सम्बन्ध में जो चर्चित चर्चण करते हैं वह सब बातें जो उन्हें गन्ती नहीं। विशेषतः भारतवासी जिस धर्म का गौरव करते हैं उसे भारतवासियों के धर्म की अपेक्षा इसाई धर्म के प्रादुर्भाव कहीं अधिक है। पुरानी के पक्ष, एक तिहाई लोग इसाई धर्मावलम्बी हैं और भारतवासियों का धर्म केवल पुरानी के अनेकों धर्मों से ही एक है। इस प्रकार के लोगों में स्वामीजी महाराज और उनके सतीश आता ने भागवत धर्म के धर्मोद्धार का प्रचार किया है, एवं उन्हें भली भाँति सुझाव द्वारा समझा दिया है कि भागवत धर्म अथवा श्रीचैतन्यदेव की वाणी आत्मधर्म है, वह उसेकी परिवर्तनशील धर्मों के अन्तर्गत नहीं है। भागवत धर्म एकमात्र आदर्श धर्म है और उनी के विरुक्त भाव तथा अर्थ में ही असंख्य प्रकार के धर्मों की सृष्टि हुई है।

स्वामीजी ने योरोपानिवासियों को आत्म धर्म का वैशिष्ट्य एवं Sonhood और Consortood of Godhood का विषय सुझाव द्वारा उन्हें समझाकर यह बतला दिया कि भागवत धर्म से इसाई धर्म की अपेक्षा कौन कौन सा विप्रेक्षतायें हैं।

स्वामीजी महाराज ने यह भी कहा कि उस देश के लोग परमार्थ आलोचना के लिए एक ही काल में 30 मिनट से अधिक समय नहीं देना चाहते। इस अवस्था में स्वामीजी ने श्रीगुरुदेव का आशीर्वाद सिर पर धारण करके 30 ही मिनट के समय में प्रत्येक सभासमिति और घर घर में संक्षेप में अप्राकृत तत्व का कीर्तन किया।

ब्रिटिश स्यूजियम में गीता के अमंख्य अनुवाद हैं। यह सब अनुवाद मनोधर्मशुद्ध व्याख्या और अनुवाद से परिपूर्ण हैं। सर्वप्रथम श्रीगौड़ीय सठ के

प्रचारकों श्रीगुरुदेव का कृपादेश प्राप्त करके श्रीचक्रवर्ती ठाकुर और गुरुदेव विद्याभूषण प्रभु के संस्कृत भाष्य और ठाकुर भक्तिविनोद के बंगला में लिखे हुए भाष्य का अवलम्बन करके श्रीगीता का एकान्त भक्तिप्रधान अनुवाद किया है। विद्वन्मण्डली का इस अनुवाद की ओर बड़ा आकर्षण हुआ है। श्रीगीता और भागवत के बहुत से श्लोकों की व्याख्या भक्तकर उस देश के मनुष्य बहुत चमत्कृत हुए हैं। आर्क विषय आर्क केंटरवरी और उनके सभास बहुत से महामम्मनित व्यक्तियों ने अपने निकट श्रीचैतन्यवाणी कीर्तन करने का अवसर दिया और श्रीचैतन्यवाणी में बहुत मन्त्रु होकर श्रीगौड़ीय सठ के प्रचारकों का प्रत्येक गाँव के विषय में उनकी प्रशंसा करके एक एक सम्राट ग्रंट ब्रिटन के एक एक गाँव में श्रीचैतन्यवाणी कीर्तन करने का सुझाव दिया, यह भारतीय मन्त्र्यामियों द्वारा किये हुए भक्तिधर्म-प्रचार के इतिहास में एक विलक्षण नई बात है।

विज्ञान की किसी अन्य समिति में व्याख्यान के बाद श्रोताओं की ओर से बहुत backling होती अर्थात् नाना प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन्तु भागवत धर्म के किसी किसी विषय व्याख्यान में श्रोतागण इनसे चमत्कृत होते कि ऐसे उच्च विषय पर कुछ प्रश्न करने का उन्हें अवकाश ही न मिलता और शुद्ध भक्ति को नितान्त अप्रतिद्वन्दी कहकर ही स्वीकार करते हैं।

इस प्रचार के फलरूप में वहाँ लन्दन-गौड़ीय मिशन सोसाइटी नामक एक समिति स्थापित हुई है, महामान्य मार्किटफ़ील्ड जेटलेड उसके सभापति हुए हैं और वहाँ के बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति इसके उच्च पदों पर नियुक्त किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त बहुत से सत्य की गोज करने वाले मनुष्य सदाचार का अवलम्बन करके हरिनाम कीर्तन करते हैं। जर्मनी के प्रेसीडेंट हर हिटलर ने श्रीमद्भक्तमहाराज को श्रीगौड़ीय सठ के प्रचारक के रूप में निर्मान्वित किया है। वह जर्मनी के विभिन्न विश्व विद्यालयों में श्रीचैतन्यवाणी का प्रचार करेंगे। इसके पश्चात् स्वामीजी महाराज ने श्रीकृष्ण

और मथुरा के सम्बन्ध में एक व्याख्यान दिया। श्रीकृष्ण का सर्वश्रेष्ठत्व एवं श्रीकृष्णनाम की सर्वशक्तिमत्ता और श्रीकृष्णधाम मथुरा का वैकुण्ठ की अपेक्षा श्रेष्ठत्व प्रभृति विषयों का विशेष भाव में कीर्तन करके स्वामीजी महाराज ने मथुरावासियों में कृपा भिन्ना मार्गी एवं त्रिम चेतन्यवाणी की कृपा में,
“प्रार्थयन्ते आले जत नगरादि ग्राम।

सर्वत्र प्रचार हईव मोर नाम ॥”

यह चेतन्यवाणी सार्थक हो रही, उसकी जय घोषणा की।

सभापति महोदय के अनुरोध में गौड़ीय-संघ-पति महामहोपदेशक पंडितवर श्रीभक्तिमार्ग गोस्वामी भक्तिशास्त्री प्रभु ने सर्वसाधारण के लिये हिन्दी भाषा में स्वामीजी महाराज का व्याख्यान संक्षेप में कह मुनाया और सभापति महोदय तथा उपस्थित जन-मंडली को धन्यवाद देकर स्वामीजी महाराज को प्रणाम किया, तत्पश्चात् सभापति महोदय का हिन्दी भाषा में एक व्याख्यान हुआ।

सभापति महोदय ने कहा,—हे सज्जन वृन्द, आप लोग आज इन महात्मा स्वामी जी महाराज की अपूर्व व्याख्या सुनकर अवश्य परितृप्त और आनन्दित हुए होंगे, स्वामीजी महाराज ने हमारी भाषा में विशेष दक्ष न होने के कारण एवं हमारे वेगला न समझने के कारण अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान दिया है।

पहिले हमारी अधि-नरत, असभ्य जाति में गिनती होती थी, इस प्रकार की जाति के मुख में राजजाति के लिये धर्म शिक्षा स्वभावतः ही अप्रशंसनीय समझा जाता था, यद्यपि पहिले भारतवर्ष में कुछ धर्म-प्रचारक पाश्चात्य देशों में भारतीय धर्म का प्रचार करने गये हैं, फिर भी अभी तक वहाँ शुद्ध मनातन धर्म व भागदत्त-धर्म का स्थायी भाव में प्रचार नहीं हुआ था। हम कुछ समय से जिस गौड़ीय मठ

के प्रचार की कथा विशेष भाव में सुनते आ रहे थे आज उर्मा की कृपा में पाश्चात्य देश में भी डक्का बज गया है कि परमार्थ की चरम कथा का मुख्य धाम भारतवर्ष और विशेषतः मथुरा-मण्डल ही है। मथुरा ही उस परमत्त्व की जन्मभूमि है, स्वामीजी ने आज अपने मुखारविन्द में जो कुछ कहा है वह केवल एक घण्टा व दो चार घण्टे अवधारण करने की बात नहीं है। इसे तो उनके समान महात्मा के चरणों में बैठकर बार-बार सुनना होगा, भक्तिभाव में उसपर ध्यान करना होगा, सेवा-चेष्टा के साथ विचार करना होगा और उनसे करुणा की प्रार्थना करनी होगी; तब शायद हम इन बातों की उपलब्धि ठीक-ठीक कर सकेंगे। इसलिये स्वामीजी महाराज से कृपा की भिन्ना माँगकर मैं सभा समाप्त करता हूँ। आज आप जैसे महात्मा को अपनी श्रद्धा दिखलाकर आप सब लोगों को मैं बहुत गौरवान्वित समझता हूँ।

सभापतिजी के अभिभाषण के बाद ब्रह्मचारी पंडित सर्वेश्वर भक्तिशास्त्रीजी ने “भजते मे मन श्रीनन्दनन्दन” इस संगीत का कीर्तन किया। इसके बाद सभा भङ्ग हुई।

सभा में बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे और शहर के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित थे। उनमें कुछ के नाम नीचे प्रकाशित किये जाते हैं:—

बाबू वमन्तलाल एडवोकेट प्रेसीडेंट; बाबू जमुना-प्रसाद स्यूनिमिपल बोर्ड के चेयरमैन; बाबू द्वारका नाथ एडवोकेट एम्० ए० एल्.एल्० बी०; बाबू वृन्दावनदाम बी० ए० एल्.एल्० बी०; बाबू लक्ष्मणा-चार्य शास्त्री, पंडित मोहनलालजी आयुर्वेदाचार्य; बाबू श्यामबिहारीलाल मुन्सिफ; डा० पी० एन० गोस्वामी; ज्योतिषी राधेश्याम द्विवेदी; बाबू गोपाल-दाम स्यूनिमिपल चेयरमैन; मथुरा के पोस्टमास्टर बाबू वैकुण्ठनाथ मिश्र; डा० एन० एन० चौधरी इत्यादि।

जर्मनी में प्रचार

(BY CABLEGRAM) Berlin, 10-11-34

Tridandiswami B. H. Bon, Preacher-in-Charge of the London Gaudiya Math, delivered a most erudite and interesting lecture on mahāprabhu's Philosophy in Germany at the Berlin University in the presence of a large gathering of scholars and men of learning. It was appreciated by the audience. Swamiji is receiving sympathies from all quarters. British ambassador in Berlin is much impressed and has arranged for interview of Swamiji with high officials on his return from lecture on December 29. He started on Monday the 12th November to Leipzig for delivery of a lecture at the Leipzig University.

नित्यधर्म और पौत्तलिकता

(गतांक से आगे)

मुल्लाजी- तब क्या इस प्रकार कहना होगा कि सारी वस्तुएँ ही ईश्वर हैं, या जिस किसी वस्तु की भी पूजा की जाय वही ईश्वर पूजा है ? पाप वस्तु की पूजा करना भी ईश्वर पूजा और पाप प्रवृत्ति की पूजा करना भी ईश्वर पूजा है, ईश्वर सभी तरह की पूजा में सन्तुष्ट है ?

गोराचाट—सारी वस्तुओं का हम ईश्वर नहीं कहते, सारी वस्तुएँ ईश्वर से पृथक् हैं, परन्तु ईश्वर की रची हुई हैं और उसमें सम्बन्ध रखती हैं, सम्बन्ध सूत्र द्वारा सारी वस्तुओं में ही ईश्वर-जिज्ञासा हो सकती है, उन सब वस्तुओं द्वारा ईश्वर जिज्ञासा क्रम में, "जिज्ञासाम्वादानावधि" इस सूत्रमत के अनुसार क्रमशः चिन्मय वस्तु का आम्वादन होता है। आप परम-पंडित हैं, कृपा करके उदारभाव प्रहणपूर्वक

इस विषय पर विचार कीजिये। हम तो अकिञ्चन वैष्णव हैं। अधिक विनय में प्रवेश करने का वासना नहीं रखते, अब यदि आप आज्ञा दें तो थोड़ा श्रीचैतन्यमङ्गल गीत का श्रवण करें।

मुल्लाजी ने यह सब कथा सुनकर क्या स्थिर किया, इसका कुछ पता न चला। कुछ स्थिर होकर बोले, मुझे आपके विचार में बहुत आनन्द हुआ। फिर किसी दिन आकर और कुछ जिज्ञासा करूँगा, अब अधिक समय हो जाने में अपने स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ, इतना कहकर मुल्ला साहब घोड़े पर सवार हो और अपने दल को साथ लेकर सत-मडका परगने की ओर चल दिये, बाबाजी और उनकी मडली उत्तास के साथ हरि ध्वनि करने हुए श्रीचैतन्यमङ्गल गान में प्रवेश किया।

चरम श्रेयलाम :

पार्थक

घोर रात्रि का समय है। चारों ओर अन्धकार का साम्राज्य फैला है। आलोक प्रवेश होने के लिये

सड़ की नाक के बराबर भी कहीं स्थान नहीं है। तिमपर भी श्रावण की वर्षा, घोर घनघटा और मेघ गर्जन ! विशाल सीमा रहित प्रदेश ! कीचड़ में भरा हुआ बिछलाऊ मार्ग !

एक पथशान्त पथिक इसी माग पर बड़ी कंठ नाई ने न जाने किस ओर चला जा रहा था। उस की गति देखकर कुछ कुछ ऐसा अनुमान होता था कि नाथक वह किसी नाथ्य की खोज में इधर उधर भटक रहा है। परन्तु कहीं एक ठग भी न था। इनका जग भर ही जानबूझ कर विचारा समने की थापावट मिला सकती। कुछ होता भी तो उस ओर कल्याण में जाको देखना ही अनुसन्ध था। केवल दामिनी के वंश के कर्म जगभर के लिये प्रकट होकर उसके पथप्रदीप का कार्य करके उगी समय अन्तर्धान हो जाती थी। उन्हीं की कृपा के सहारे पथिक किसी प्रकार चल रहा था, परन्तु दामिनी की दमक के पश्चात् ही वादल गरजना और इन्द्रदेव बड़े वेग से वर्षा करना आरम्भ कर देते थे। पथिक भय और पीन के मारे कांप उठता था। इसी प्रकार किसी तरह कड़े दुर्गम प्रान्तों को पार करके वह बड़े भाग्य से किसी ग्राम के निकट जा पहुँचा। इन्द्र देव उस समय भी पूर्णरूप से नाँदव नृत्य कर रहे थे।

ग्राम

पथिक ग्राम के निकट आकर इतना प्रसन्न हुआ कि मानो उसके हाथ में चन्द्रमा आ गया हो, परन्तु कैसा दुर्भाग्य ! इस ग्राम का विविध व्यापार। कहीं तो परम्पर रक्तपात, कहीं अथला निर्यातन, और कहीं भोले-भाले पथिक का सर्वस्व अपहरण !

पथिक का आलाहकमल गुष्क हुआ और उस प्रांतजग बड़े बड़े भीषण दृश्य प्रत्यक्ष दीखने लगे।

देव-वाणी

इस समय न जाने उसका कौन शुभाचिन्तक उस के कान में यह कहकर अन्तर्धान हो गया, "हे पथिक ! यदि अगल चाहता है तो अभी किसी प्रकार इस स्थान से भूत चला जा, नहीं तो शत्रु ही तेरे प्राण नष्ट होंगे।"

यह सुनकर पथिक ने लम्बी सांस ली, उसके शरीर में यकायक भौंघाड़ी के बल का सञ्चार हुआ। उसने बड़े वेग से उस स्थान से भागना आरम्भ किया। मार्ग में जो भयानक घटनाएँ उसके दृष्टिगोचर हुईं उनका वर्णन करना सम्भव नहीं।

माया-बाजार

देखते ही देखते पथिक एक सुन्दर वन में पहुँचा। जहाँ नानाप्रकार के वृक्ष तरह-तरह के खिले हुए फलों के गुच्छों में शोभायमान है। फलों की सुगन्ध चारों ओर समा रही है। सकरन्द लोभी मधुकर गुन-गुनकर मधुपान करने जा रहे हैं। विविध प्रकार के फलों के पेड़ फलों के बोझ में झुके पड़े रहे हैं। इस शोभाशाली को देखकर वह चकित हो गया।

कुछ दूर और बढ़कर उसने देखा कि बड़ी-बड़ी गुरुम्य अट्टालिकाओं के ऊपर सुन्दर पनाके फहरा रहे हैं, कितने काव्यकला-कुशल, संगीतकलानिपुण, साहित्यामोदी लोग भाव की लहरों में भूम-भूम-कर तथा नाच गाकर लोगों का मन मोहित कर रहे हैं। कहीं अप्सरगणें नानाप्रकार के तान और लय के साथ कोमल कंठ से गाकर लोगों को उन्मत्त करके उन्हें अपने वश में किये ले रहा है। कहीं त्रिपुंड्रधारी ब्राह्मण कंठ में मन्त्र की माला डाले नाना प्रकार से देवताओं की पूजा कर रहे हैं, कहीं पुण्डित लोग यजमानों को नवगृह-प्रवेश, जलाश-यात्मन, प्रायश्चित्त, अशीचशुद्धि और श्राद्धादि काम्य-कर्मों का अनुष्ठान करा रहे हैं। कहीं कोई समाज-नेता समाजपति बनकर सत्त्विनभाव से समाज के सम्बन्ध में नाना प्रकार उपदेश और सन्तव्यों का प्रकाश कर रहे हैं। कहीं देशहितेषी लोग फलों की डाली के साथ देशमाता के चरणों में उपस्थित हाकर "स्वर्गादिपि-गरीयसी" माता की पूजा के हेतु देश-वासियों को पूजा का अर्घ्य प्रदान करने के लिये निमन्त्रित कर रहे हैं। पथिक ने कुछ और आगे बढ़कर देखा कि कितने ही मकानों के दरवाजों पर लिखा है "सेवामंदिर"। कौतुहलवश पथिक ने उनके अन्दर प्रवेश करके देखा कि वहाँ रोगियों को औषधि-प्रदान, भूखों को अन्नदान, और वस्त्रहीन व्यक्तियों को वस्त्र प्रदान करके उनकी देह-शान्ति के नाना विध उपाय किये जा रहे हैं। किसी किसी मकान के द्वार पर उसने "गोरक्षणी-सभा" और "सादक-द्रव्य-निवारणी-सभा"—यह शब्द भी अंकित देखे।

यह सब देख सुनकर पथिक के हृदय को कुछ

धीरज आया। कुछ अश में उसका भय और दुःख नष्ट हुआ। उसने सोचा कि अब अपने गन्तव्य स्थान की ओर न जाकर अपना जीवन इन श्रेष्ठ पुरुषों के सत्संग में ही व्यतीत करूंगा, यह विचारते-विचारते उसकी आंखें कुछ कुछ मिचने लगीं, तन्द्रादेवी ने चुपके से आकर पथिक को आलिंगन कर लिया और कुछ समय तक उसका साथ विचित्र वार्तालाप किया। अन्तर्ज्ञान होने समय वह उससे यह कह गई—
“हे अवोध पथिक ! इस माया-वाजार के चक्कर में पड़ जाने से तुझे अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँचने में बहुत विलम्ब होगा। पहिले ही भौंति तुझे बड़े बड़े भयंकर दृश्य देख पड़ेगे और बड़े कष्ट भोगने होंगे, यदि भोगल चाहते हो तो यौघ्र ही इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ।

पर्वत-पतन

तन्द्रा देवी की गोद से लोटकर पथिक की कुछ श्रकावट दूर हुई थी परन्तु उनके वचन सुनकर और भी उदासी आ गई। पथिक फिर पहिले की भौंति एक भौंम में भागने लगा। भागते भागते उसने एक पर्वत की घाटी में आकर विश्राम किया, गिरिगज की शोभा अकर्णनीय थी, चोटी पर नवोदित सूर्य की अरुण किरणें ऐसी जान पड़ती थी मानो सहीपति रत्न जटित स्वर्ण मुकुट धारण किये हैं, पवन से हिलते हुए वृक्षों के पत्ते अपने विचित्र स्वर से और मकरन्द-मल मधुकर अपनी मीठी गुन गुन से गिरिगज का गुणगान करते थे, इस सुरीले गान से आकृष्ट होकर शान्ति पाने की आशा में पथिक पर्वत के ऊपर चढ़ गया, उसने पर्वत की कन्दराओं में बैठे मुनि और ऋषियों को ध्यानस्थ देखा, उनके ललाट उज्ज्वल, मुख प्रशान्त, प्रफुल्ल और गम्भीर थे। उन्हें देखकर पथिक के हृदय में आनन्द की प्रकृति हुई, उसने सोचा कि मुझे भाग्यवश वैसा ही सत्संग प्राप्त हो गया, जैसा मैं इहता था, यह मनुष्य प्रकृत शान्ति का पथ बनला नर मेरा दुःख दूर करेंगे, प्रसन्न चित्त होकर पथिक चारों ओर पर्वत की शोभा देखने लगा। परन्तु एकाएक यह क्या हुआ ! हठान् मड़ मड़ शब्द करके कितने ही वृक्ष टूटकर भूमि पर आ गिरे, रीझ और

वाघ आदि भयंकर पशु चीत्कार करने लग, महीधर अपने आश्रित जनों को अपनी भुक्तियों में छिपा रखने पर भी उनकी रक्षा न कर सके, आश्रितगण आश्रय रहित अन्तर्धान हो गये। रहा केवल पत्थरो का स्मरणकार विद्याल टेर ! पथिक का भाग्य नितान्त मन्द तथा : भगवान न जाने उसके प्रति क्यों इतने दयावश किन्हीं अचिन्त्य शक्ति ने पथिक के प्राणों की रक्षा की।

आशा का आलोक

पथिक इस बार बड़ा हताश हुआ। और उस मुक्ति में अपने सारे जीवन से इतना परिवर्तन और मोक्ष के मुख्य से इतना आश्चर्यजनक परिध्राण इत्यादि स्मरण करके आश्वस्त हुआ। जन से विचारने लगा कि ऐसा जान पड़ता है कि शायद अब भी मेरे जीवन-पथ का कोई अतिमंश लभ्य निोदष्ट है, अभी भी कदाचिन्मेरे जीवन का भाग्याकाश निर्मल हो सकता है।

मन्थ्या की देव दुर्घटना चीन चुकी है। रजनी का प्रवेश है। आज द्वितीया है। प्रकृति सुन्दरी आज प्रफुल्लित है। मैकड़ा हीरे-जवाहिरान से जटित नीले रंग का सुन्दर भाड़ी पहिने और अपने प्रशान्त ललाट पर सुन्दराज्ज्वल चन्द्रभूषण धारणकर मानों सुन्दरता की सीसा तोड़ रही है। आकाश, पाताल, जल, स्थल सभी जगह आनन्द छा रहा है। पथिक के हृदय में भी मानों आज नये प्राणों का भंचार हुआ है। जमी बड़ा उन्माद के साथ उस पथभ्रान्त पथिक ने आज फिर चलना आरम्भ किया।

सौम्य मृति

कुछ दूर चलने के पश्चात् पथिक को एक सौम्य मृति पुरुष का दर्शन हुआ, उसने जान पड़ता था कि मानों भगवान की ही प्रेरणा से पथिक पर कृपा करने के लिये यह महामा पधार है। पथभ्रान्त पथिक को मानों मधानह्न आकाश पर यकायक ध्रुवतारा दृश्य पड़ गया। आशा के बुझते हुए चिंगरा को मानों किसी ने फिर से पत डालकर ज्योतिर्मय कर दिया। पुरुष ने पथिक की दुर्गवस्था जानने के लिये करुण स्वर से पृछा—“वत्स ! तुम कहाँ जाओगे ?”

पथिक के कानों में ऐसा मधुर स्वर कभी न पड़ा था। वह विचारने लगा, “यह स्वप्न है या इन्द्रजाल?” आज तक तो किसी ने मुझे इतने मीठे स्वर में आह्वान नहीं किया। पथिक के कान में फिर एक मधुर कण्ठध्वनि पहुँची।

“वत्स ! तुम्हारा गन्तव्य स्थान कौन सा है ?”

पथिक और भी आशक्त होकर बोला, “देव, आप कौन हैं ? कृपापूर्वक मुझे अपना परिचय प्रदान कीजिये।”

पुरुष—हे पथभ्रान्त पथिक ! तू कौन है ?—क्या तुझे यह भा मालूम है ? पहिले तू अपने परिचय से तो अवगत हो ले।”

पथिक—“क्यों देव, मैं तो एक मनुष्य हूँ। अभाग्य वश पथभ्रान्त होकर इधर उधर भटक रहा हूँ।”

पुरुष—तुम पथभ्रान्त पथिक हो—यह तो यथार्थ ही है। परन्तु तुम्हें पूर्ण रूप से मनुष्य तो कहना उचित नहीं। मनुष्य होते तो तुम अपना मार्ग छोड़ पशु की भाँति भटकते न फिरते।

पथिक—“हे देव ! मैं बड़ा दुःखित हूँ। लूधा और क्लेश से पीड़ित हो रहा हूँ। भगवान का इस समय मेरे ऊपर जैसा कोप है उसका वर्णन करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। कृपा करके अब और भी वाकजाल का विस्तार कर मेरे दुःखित हृदय पर आघात न कीजिये।”

पुरुष—पथिक ! तूने जिस पथ का आश्रय लिया है उसी पर चलते रहने से तुझे अनन्तकाल तक इसी प्रकार पथभ्रान्त रहना पड़ेगा, भूख, व्याम, रोग, शोक, अभाव और अमुविधाओं के कारण तू सदा दुःखी रहेगा, तू आज जिसे वाक्य जाल समझता है, एकमात्र वही तेरे मंगल का उपाय है, आत्म-परिचय शून्य होने के कारण ही तू पग पग पर विपद्यस्त होता है।

पथिक—“देव ! आपकी तो बात कुछ समझ में नहीं आती, आप क्यों मनुष्य की भाषा में बोल रहे हैं ?”

पुरुष—हाँ, मैं मनुष्य की भाषा में ही बोल रहा हूँ, तभी तो मेरी बात नहीं समझ पते, तुम यदि लाभ करना चाहो तो मेरा अनुगमन करो।

पथिक दृस्य काई उपाय न देखकर इस पुरुष के साथ साथ चलने लगा। पथिक के मन में तरह तरह की विचार-तरंगें उठने लगीं। उसने सोचा “मैं किस ओर जा रहा हूँ ? अपने स्त्री, पुत्र, परिवार, कोठी, महल इत्यादि कहाँ छोड़े जा रहा हूँ ? यदि यह व्यक्त कोई इन्द्रजालिक हुआ !

भव-जलाध

पथिक इस विचार-सागर में डूबा था कि भावना-महचरी नन्दा देवी ने आकर उसे गले से लगा लिया। पथिक ने स्वप्न में भी उस मोम्यमूर्ति पुरुष का दर्शन किया। उसने देखा कि एक अनन्त महासागर है जिसमें आकाश तक उची लहरें उठ रही हैं और कितने ही अंडाकार पदार्थ बराबर उसमें से निकलते, कुछ समय तक दौग्य पड़ते और फिर लहरों में विलीन हो जाते हैं।

विरजा

समुद्र के उसपार एक सुन्दर नदी बहती है उसमें किसी प्रकार की तरंगें नहीं उठती उसका जल शान्त और निर्मल है।

ज्योतिर्धाम

विरजा नदी के पीछे एक ज्योतिर्धाम है। कोटि कोटि चन्द्र और सूर्य की प्रभा भी उसके सामने क्षीण प्रतीत होता है। जीव इस प्रभा के एक सामान्य प्रभाव का दर्शन करते ही विमोहित हो जाता है। उसे इस प्रभा को देखने की शक्ति नहीं रह जाती।

इस ज्योतिर्मेय आभा का दर्शन करके पथिक स्थिर और वाक्यहीन सा हो गया। दर्शनशक्ति के अभाव का उसे अनुभव होने लगा। इस समय उन महात्मा ने पथिक के मस्तक पर हाथ रखकर कहा “वत्स ! अभी और भी दर्शनीय स्थान तुम्हें मिलेंगे। इस निस्पन्दभाव को त्याग दो और यदि आर भी रमणीय वस्तु देखना चाहते हो तो अपनी इस जड़ता को उभी समय से दूर करो।

परव्योम

“विरजा ब्रह्मलोक भेदि परव्योम पाप”

(चै. च. मध्य, १८-शं.)

पथिक क्या देखता है कि इस पुरुष की कृपा ने उसकी जड़ता जाती रही। इस च्योतिर्मयधाम को भेदकर उसके नेत्रों ने परव्यास नामक एक स्थान के दर्शन किये; उस स्थान में वैकुण्ठ नामक एक विचित्र प्रदेश है। वह स्थान कुण्ड अर्थात् मायिक नहीं है, इसी से उसका नाम वैकुण्ठ पड़ा है। कमला-सावित्री श्रीनारायण उसी स्थान में वास करते हैं। यह स्थान सारं ऐश्वर्यों से भला भाति परिपूर्ण है, नारायण के कई सौ पापद श्रीनारायण की भाँति ही शोभा-शाली होकर कमलापाँव का सेवा में नित्यक हैं। स्वप्रयोग से पथिक ने इस स्थान की शोभास्पद का दर्शन कर एक अपूर्व और अवर्णनीय आनन्द का अनुभव किया; हृदय में एक विचित्र शान्ति का संचार हुआ; पथिक ने विचारा कि यहाँ शान्ति जीव की एकमात्र आश्रयनाय है और उस स्थान से ही सदा के लिये निवास करने का सकलप किया।

पथिक के पूर्वपरिचित महात्मा फिर उसके सम्मुख आये और बोले, हे पथिक! यह कैसा उत्तम स्थान है, यहाँ भगवान के दास किस प्रकार भगवान की आर्द्रा सेवा करते हैं, परन्तु तुम्हें इसमें भी अधिक रमणीय शान्ति निकेतन दिखलाऊंगा। मेरे पीछे आओ।

माधुर्य-धाम

पथिक उस सौम्यमूर्ति परमदयालु पुरुष के साथ चलने लगा, वह जितना आगे जाता था, उतना ही मानो उसकी सर्व्वात्मा शान्तशीतलस्निग्ध धारा से स्नान करती थी। इस प्रकार का माधुर्य और शोभा कल्पना के काँट पर नहीं तोली जा सकती, जिन्होंने इसका अनुभव किया है, वही जानते हैं। इस स्थान पर ऐश्वर्य का पूर्णरूप से विस्तार होने पर भी सब कुछ स्निग्ध-माधुर्यमय और नित्यानन्द स्वरूप है। फलकूल और त्रपपल्लव इत्यादि ही वहाँ की सम्पत्ति है। गोधनपूजा, गोपदालक—सहचर, गोपवधू सहचरी, दूध, दही, माघन ही—खाद्य द्रव्य, प्रकृति—प्रभावभाविता, वहाँ की स्त्रियाँ—लक्ष्मीरूप, वृद्ध—कल्पतरु, भूमि—चिन्तामणि, जल—अमृत, कथा—गायन, गाल—नृत्य, वंशी दूति के समान और सभी कुछ चिदानन्दमय है।

इस नित्यानन्द धाम की यह सब माधुर्य सम्पद केवल एक ही मनुष्य की विषय स्वरूप है, वही गोपी-कुसुम वन्य, मुधादीधिति पुन्दावन-मुधाकर। वही गोपिकापिक विनाय नव पुष्पाकार—पशुपेन्द्रनन्दन वही मुरली की मधुर वात न शरणागतों की अशान्ति हर लेनेवाला अप्राकृत नवीन भदन है। वही कामदेव ऐश्वर्य माधुर्य, क्रीडामाधुर्य, वेणु-माधुर्य और श्रामुतिमाधुर्य के साथ उस अप्राकृत धाम न नित्यलाला क्या करने से ब्रह्मा, रुद्रादि देव-गण निरन्तर उनका स्तव करते हैं, परन्तु फिर भी उनका दृष्टिपाल नहीं होता। वही रासरसाभि-ननक, तर्ककार नटवर गोपकूल में परिवेष्टित हो कर मञ्चदा विराजते हैं। सदा शिवादि देवतागण पर्यन्त उनकी श्रवणशालि पाकर मुरली-ध्वनि के मोहन मन्त्र से मोहग्रस्त रहते हैं। वह अममार्द्र—माधुर्य तरङ्गामृत वार्ध है। उनके चरणकमलों के नयों की शोभा के सामने कोटि-कोटि कंदर्प का शोभा भी क्षीण जान पड़ती है।

आदाय-धाम

पथिक ने अपने वर्त्म प्रदेयक सौम्यमूर्ति पुरुष की कृपा से सकल धाम दर्शन करके ऐसा अनुभव किया कि मानो उसकी सम्पूर्ण आत्मा ने शान्तिमागर में गोता लगा लिया हो। वह सौम्यमूर्ति इस समय फिर उसक सम्मुख उपस्थित होकर कहने लगे—

“काँटि सदन सुन्दर जो जन

कोटिशशि-सुखदयः

कोटि जननी सम स्नेह जाति,

अमृत-मधु-हृदय।

उत्तम कल्प पादप मयुष

दाता जाति दीन गति,

काँटि मागर समान अन्तर

गम्भीर स्वभाव अति।

कोटि मुखद प्रेम-रम्य-प्रद

और जो पूर्णानन्द।

जो यह गति जयति! जयति!

जय कल्प आनन्द कन्द।”

(क म श :)

नित्यधर्म और भाषन

मार में जितने तीर्थ हैं उनमें श्री-
नवह्राप मण्डल सबसे प्रधान
है। श्रीचन्द्रावन की भाँति श्री-
नवह्राप भी १६ कोस के जत्र-
फल का है। १६ कोस में अष्ट-
दल पद्म है। पद्म की कर्णिका-
स्वरूप श्रीचन्द्रावन है। चन्द्रावन के मध्य भाग
में श्रीमायापुर है। श्रीमायापुर के उत्तरी भाग में
श्रीसामन्तह्राप है। सामन्तह्राप में श्रीसामन्तिनी
देवी का मन्दिर था। मन्दिर के उत्तरी भाग में
विल्व पुष्करिणी और दक्षिणी भाग में ब्राह्मण
पुष्करिणी है। विल्व पुष्करिणी और ब्राह्मण
पुष्करिणी को लेकर जो भूमिखण्ड है उसका नाम
साधारणतया सिमूलिया के नाम से कहा जाता है।
अतएव श्रीनवह्राप के उत्तरी भाग के एकान्त में
सिमूलिया ग्राम है। श्रीमहाप्रभु के समय में उस
स्थान में अनेक पण्डित निवास करते थे। शची
देवी के पिता श्रीनीलावर चक्रवर्ती महाशय उसी
ग्राम में रहते थे। उन्हीं के मकान के समीप
व्रजनाथ महाचार्य नामक एक वैदिक ब्राह्मण
निवास करते थे। विल्व पुष्करिणी के संस्कृत-
पाठशाला में पढ़कर व्रजनाथ ने थोड़े ही दिनों में
न्यायशास्त्र में अगार पण्डित्य प्राप्त कर लिया।
विल्व पुष्करिणी, ब्राह्मण पुष्करिणी, मायापुर,
गांडम मध्यह्राप, आम्रपट्ट, समुद्रगड, कुलिया,
पूर्वस्थली आदि स्थानों में जो सब विख्यात पण्डित
थे वे सब व्रजनाथ के नये नये तर्क के सामने घबरा
गये। जहाँ पण्डितगण बुलाये जाते, वहाँ पहुँचकर
व्रजनाथ न्याय पंचानन दायियों के मुँह में चिन्ता
की भाँति अपने नवान तर्क से सब के हृदय को
जला देते थे। उन्हीं पण्डितों में से किसी एक
कठोर हृदय नैयायिक ने तंत्रशास्त्रोक्त मारण
विद्या का सहारा लेकर न्याय पंचानन के विनाश
का संकल्प कर लिया। वे रुद्रह्राप के मेरुस्थल में
श्मशानवासी होकर दिनरात मारण मंत्र जप करने
लगे।

घर आमावास्या की रात, चारों ओर अन्धकार
छाया हुआ है। आधी रात के समय नैयायिक
चूड़ामणि श्मशान के बीच में जाकर दृष्ट देवता
का आवाहन करने लग-मातः! इस कलिकाल में
तुम्हीं एक उपायवादी हो। मैंने सुना है कि थोड़े से
जप से सन्तुष्ट होकर तुम वरदान देती रहती हो।
हे करालवदनि! तुम्हारा यदु सेवक अनेक कष्ट
पाकर अनेक दिनों से तुम्हारा मंत्र जप रहा है।
एक बार कृपा करो माँ! यह मानता हूँ कि मैं
बड़ा अपराधी हूँ परंतु तुम मेरी माता हो; इसलिए
मेरे समस्त अपराधों का क्षमा करके आज मुझे
साक्षात्कार प्रदान करो।" इस प्रकार अर्चनाद
करते-करते न्याय चूड़ामणि ने न्याय पंचानन के
नाम का मंत्र हुँति प्रदान की। मंत्र की क्या
आश्चर्यमयी गति है! उसी समय आकाश बादलों
से भिन्न गया। प्रबल वायु चलने लगा। मेघ के
गर्जन से कान के पर्दे फटने लगे। बीच-बीच में
बिजली की चमक से थिकटाकार अनेक भूत प्रेत
दिखाई देने लगे। चूड़ामणि ने कारण-बल से
समस्त स्थायीय शक्ति का संचालन करते हुए
कहा— "माँ! और अधिक विलम्ब न कीजिएगा।"
उसी समय आकाशमंथ में देवद्वारी हुई— "अब
अधिक विन्ता मत करो। न्याय पंचानन और
आधिक न्याय विचार नहीं करेंगे। थोड़े ही दिनों
में बिनके न्यायकर वे मौन हो जायेंगे। तुम उन्हें
अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में और न पाओगे। अब
शांत होकर अपने घर जाओ।" इस देवद्वारी
को श्रवणकर चूड़ामणि महाशय सन्तुष्ट हो गये
और तन्त्रकर्ता देव देव महादेव को बारंबार प्रणाम
करके अपने घर की ओर लल पड़े।

एकतीस वर्ष की उम्र में व्रजनाथ पंचानन
द्विगिर्जया पण्डित हो गये। दिन रात श्रीगंगेश
उपाध्याय की ग्रन्थावली पर विचार करने लगे।
कारणभट्ट शिरोमणि ने जो "दीधित" लिखा है
उसमें अनेक दोष दिखाकर वे स्वतंत्र टिप्पणी
करने लगे। विषय की चिन्ता तनिक भी नहीं है।

परमाथे शब्द कभी नहीं सुनाई पड़ता । घट घट अवच्छेद व्यवच्छेद इत्यादि शब्दयोजना पूर्वक तर्क की सृष्टि करनी ही उनके जीवन का कार्य हो गया । सोने में, स्वप्न में, भाजन में, चलन फिरने में, जलीय विशेष, पार्थिव विशेष, द्रव्य, काल, यत्नी सब चिन्ताएँ सर्वदा उनके हृदय में घूँसे रहती थीं । एक दिन संन्यास का समय व्रजनाथ गंगाजी के तट पर गौतमोक्त षोडश पदार्थ का विचार कर रहे हैं ऐसे ही समय में एक नवीन नैयायिक ने आकर कहा—“न्याय पंचानन महाशय ! क्या आपने निमाई पंगिडत का परमाणु-संख्यन-रहस्य सुना है ?” उस समय न्याय पंचानन सिंह की भौंति गर्जना करते हुए बोले—“कौन निमाई पंगिडत ! क्या तुम जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को लक्ष्य करके कह रहे हो ? उनका क्या रहस्य है ? तुम उसे स्पष्ट शब्दों में कह सुनाओ ।” नवीन विद्यार्थी ने कहा कि इसी नवहर्ष में कुछ दिन पहले निमाई पंगिडत नामक एक महापुरुष ने न्यायशास्त्र के बहुविध रहस्यों की रचना करके काणभट्ट शिरोमणि को भी परास्त कर दिया था । वे जिस प्रकार न्यायशास्त्र के ज्ञाता थे, उस समय वैसा और कोई न था किन्तु न्यायशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता होने पर भी उन्होंने इस तुच्छ ही समझा । केवल न्यायशास्त्र ही नहीं बल्कि समस्त संसार का ही तुच्छ समझ कर परिव्राजक का पद ग्रहण करते हुए दश देश में हरिनाम का प्रचार किया । आजकल के वैष्णवगण उन्हें पूर्णब्रह्म कहकर श्रीगौरहरिमंत्र से उनकी पूजा करते रहते हैं । न्यायपंचानन महाशय ! आर उनके रहस्यों की एकबार आलाचना करके देखियेगा । निमाई पंडित के रहस्यों का माहात्म्य अवश्यकर थोड़ा-सा अनुसन्धान करके न्याय पंचानन ने कई आदिमियों के यहाँ से कई एक रहस्यों का संग्रह कर लिया । मनुष्य का स्वभाव यही है कि जिसकी जिस विषय में श्रद्धा है उसी विषय के अभ्यासकों की स्वभावतः श्रद्धा करता रहता है । विशेषकर जीवित महापुरुषों के प्रति कई एक कारणों से जन साधारण की श्रद्धा सरलता से नहीं होती है । परलोक

गत महात्तनों के कार्य में मनुष्यों की अधिक श्रद्धा होती है । इसीलिए निमाई पंगिडत के रहस्यों की आलोचना करके उनके प्रति न्यायपंचानन की श्रद्धा श्रद्धा रूपान्न हो गई । वे कहने लगे, “हा निमाई पंगिडत ! यदि मैंने उस समय जन्म ग्रहण किया होता तो न जानें तुम्हारे पास से कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता । हा निमाई पंगिडत ! तुम एक बार मेरे हृदय में प्रवेश करो ! तुम सबकुछ पूर्णब्रह्म हो । यदि ऐसा न होता तो इस प्रकार के अपूर्व रहस्य तुम्हारे भस्त्रिक से कदापि बाहर न जाते ? तुम वास्तव में गौरहरि हो क्योंकि इन सब अश्चर्यपूर्ण रहस्यों की सृष्टि करके तुमने यत्नात-श्रधकार का विनाश किया है । यह समय अज्ञान-श्रधकार से पूर्ण है । गौर होकर तुमने उसी श्रधकार का विनाश किया है । तुम हरि हो क्योंकि तुम संसार के चिन्ता का हरण कर सकते हो । तुमने न्याय का जो रहस्य बनवाया है उससे तुमने मेरे चित्त को हर लिया है । इन सब बातों को कल्पे कहते व्रजनाथ थोड़ा-सा उन्मत्त होकर है निमाई पंगिडत ! हे गौरहरि ! मुझ पर दया करो’ कहते कहते चिल्लाने लगे । “मैं कब तुम्हारे जैसे रहस्यों की रचना कर सकूँगा । यदि तुम दया करो ना न जानें मेरे न्याय शास्त्र में कितनी शक्ति हो सकती है ।”

व्रजनाथ ने अपने मन में विचार किया कि जो लोग गौरहरि की पूजा करते हैं सम्भव है कि वे मेरी ही भौंति निमाई के पाण्डित्य से आकृष्ट हुए हैं । देखें, वे गौरहरि के कौन कौन से ग्रंथ अपने पास रखते हैं ? इस प्रकार सोच विचार कर व्रजनाथ ने गौरांग-भक्तों का संग करने की इच्छा की ।

‘निमाई पंगिडत’ ‘गौरहरि’ प्रभृति शुद्ध भगवन्नाम का बारम्बार उच्चारण और गौरभक्तों का संग-वासना यही दो कार्य व्रजनाथ के लिए महत् फलान्मुख सुकृति हो गये । एक दिन अपनी पितामही के निकट भाजन करने समय व्रजनाथ ने पूछा—“दादी ! तुमने क्या गौरहरि का देखा था ?” श्रीगौरांग का नाम सुनते ही

व्रजनाथ का पितामही को अपने बाल्य जीवन का स्मरण हो आया। उन्होंने कहा, “आहा मधुरमूर्ति गौरांगरूप और क्या कभी दिखाई पड़ेगा ? उस रूप को देखने से क्या कोई फिर गृहस्थी में रह सकता है ? वे जिस समय हरिनाम का कीर्तन करते थे उस समय इस नवद्वीप के पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सब प्रेम में निस्तब्ध हो जाते थे। उसी भाव का स्मरण होत ही हम लोगों के नेत्रों से अश्रु की धारा बह चलती है।” व्रजनाथ ने पूछा, “क्या तुम उनके सम्बन्ध की कोई कहानी जानती हो ?” पितामही ने कहा, “हाँ, जब वे अपनी माता शर्चादेवी के साथ अपने ननिहाल आते तब हमारे घरों की बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ उनका शाकान्न खिलती थीं। वे शाक व्यंजन की बड़ी प्रशंसा करते हुए भोजन करते थे।” उसी समय व्रजनाथ के पात्र में उनकी माता ने शाक व्यंजन को रखना चाहा। “नैयायिक निमाई पाण्डित्य का प्रिय शाक” कहकर व्रजनाथ बड़े आदर के साथ भोजन करने लगे। परमार्थ बोध शून्य व्रजनाथ न्याय पाण्डित्य सम्बन्ध में निमाई के प्रति इतना अनुरक्त हो गये यह नहीं कहा जा सकता। उन्हें निमाई अच्छा लगन लगे। निमाई का नाम सुनकर वे बहुत सुन्नी होते। ‘जय शर्चानन्दन’ कहकर यदि कोई भिक्षा ग्रहण करने आता तो वे उसका बड़ा स्त्कार करते हैं। मायापुर के पंडित आबाजी आदि के निकट कभी कभी जाकर गौरांग का नाम श्रवण करते और उनका विद्यानवजय-लाला क सम्बन्ध में अनेक प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार तीन चार महीने बीत गये। व्रजनाथ अब हमेशे ही रूप में बदल गये हैं। न्याय पाण्डित्य के सम्बन्ध में निमाई का नाम उन्हें अच्छा लगता था पर अब सभी बातों में निमाई का नाम उन्हें अच्छा लगता है। अब वे न्याय-विषय का अधिक आदर नहीं करते हैं। अब “नैयायिक निमाई” उनके हृदय में स्थान नहीं पाते हैं, ‘भक्त निमाई’ ने अब उनके हृदय पर

अधिकार जमा लिया है। मृदंग और करताल का शब्द सुनते ही उनका हृदय नाचने लगता है। शुद्ध भक्त देखने से मन ही मन प्रणाम करते हैं। गौरांग के आधिर्भाव की भूमि होने के कारण श्रानवद्वीप भूमि के प्रति भक्ति करते हैं। व्रजनाथ शिष्ट हो चुके हैं। उनके प्रतिद्वन्द्वी पाण्डित्यों ने देखा कि न्याय पंचानन अब शान्त भाव में अवस्थान कर रहे हैं। रहस्यों की बाण-वर्षा करके उन्हें अब फट नहीं देते हैं। नैयायिक चूड़ामणि ने सोचा कि उनके इष्ट देवता ने व्रजनाथ का निष्कर्मा बना दिया है। अब वे निर्विघ्न हैं।

व्रजनाथ एक दिन एकान्त में बैठकर आप ही आप कहने लगे— “यदि निमाई जैसे नैयायिक न्याय को परित्याग करके भक्तिमार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं तो फिर यदि हम लोग भी वैसा ही करें तो इसमें क्या दोष है ? मैं जब तक न्याय के घर में था तब तक इतने भक्ति अनुशीलन के मध्य में भी भैरव कदापि मत्तानिवेश करके निमाई का नाम न सुना। न्यायशास्त्र में मेरा जैसा आग्रह था उसमें उस समय मुझे खाने और सोने का भी अवकाश न मिलता था। अब मैं उसका विपरीत देख रहा हूँ। न्यायशास्त्र का विषय तो स्मरण नहीं होता केवल गौरांग के नाम का स्मरण होता है। वैष्णव-गण जो नृत्य करते हैं वह देखने में मनोहर जान पड़ता है किन्तु मैं एक वैदिक ब्राह्मण-सन्तान हूँ। कुलीन और समाज में प्रतिष्ठित हूँ। यह ठीक है कि वैष्णवों का व्यवहार अच्छा लगता है किन्तु उसमें प्रवेश करना हम लोगों के लिए शोभा नहीं देता है। अतएव मन ही मन गौरभक्ति करनी ही उचित जैवती है। श्रीमायपुर में, खोलभांगाडांगा में और वैरागीडांगा में जो कई एक वैष्णव हैं, उनके मुख की श्री देखने से मुझे सुख होता है; उनमें स श्रीगुनाशदास बाबाजी मत्ताशय ने मेरे चित्त को अधिक आकर्षित किया है। मेरे मन में यही आता है कि मैं सर्वदा ही उनके निकट रहकर भक्तिशास्त्र का अनुशीलन करूँ। (क्रमशः)”

श्रीश्रीविश्ववैष्णवराजसभा

भागवत धर्म-प्रचार-केन्द्र व भक्ति-मठ

- (१) श्रीचैतन्य मठ (प्रधान मठ)
प्राचीन नवद्वीप श्रीमायापुर, नदिया
- (२) श्रीमायापुर योगपीठ
(श्रीचैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया
- (३) श्रीवास अङ्गन (श्री चैतन्यदेव का संकीर्तन-प्रचार क्षेत्र) श्रीमायापुर, नदिया
- (४) श्रीअद्वैतभवन (प्रभु अद्वैतजी की भागवत-सभा) श्रीमायापुर, नदिया
- (५) भक्त काजी की समाधि-पीठ; श्रीमायापुर, नदिया
- (६) श्रीस्वानन्दसुखदकुंज
(श्रीमद्भक्तिविनोद प्रभुजी का समाधिमन्दिर)
स्वरूपगंज, नदिया
- (७) श्रीगौरगदाधर मठ
चंपाहाटी समुद्रगढ़, बर्दवान
- (८) श्रीमोदद्रुमछत्र (गौड़देश का नैमिषारण्य)
मामगाछी जाम्नागर, बर्दवान
- (९) श्रीभागवत आसन; कृष्णनगर, नदिया
- (१०) श्रीएकाग्र मठ; हांसखाली, नदिया
- (११) श्रीगौड़ीय मठ, बाराबाजार, कलकत्ता
- (१२) श्रीमाध्वगौड़ीय मठ; ६० नवाबपुर, ढाका
- (१३) श्रीजगन्नाथ गौड़ीय मठ; पचापुकुर, मैमनसिंह
- (१४) श्रीगोपालजी मठ; कमलापुर, ढाका
- (१५) श्रीगदाई गौरांग मठ; बालियाटी, ढाका
- (१६) श्रीपरमहंस मठ, नैमिषारण्य (नीमसार)
- (१७) श्रीसनातन गौड़ीय मठ; फरिदपुरा, काशी
- (१८) श्रीरूपगौड़ीय मठ, प्रयाग
- (१९) श्रीकृष्णचैतन्य मठ; सरकोर ठाकुर कुंज,
श्रीधाम बृन्दावन
- (२०) श्रीआसगौड़ीय मठ; कुदुखेत्र, थानेरबर, कर्नाल
- (२१) दिक्षु गौड़ीय मठ; ४३ हनुमान रोड, न्यू देहली
- (२२) मद्रास गौड़ीय मठ; रयापेटा, मद्रास
- (२३) श्रीपुरुषोत्तम मठ; भक्तिकुटी पुरी, (उड़ीसा)
- (२४) श्रीसच्चिदानन्द मठ; उड़ियाबाजार, कटक
- (२५) श्रीब्रह्मगौड़ीय मठ; अलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी
- (२६) श्रीमहेश पंडितपाटकांठालपुली, चाकदह, नदिया
- (२७) ब्राह्मणपाड़ा प्रपन्नाश्रम मठ; पो० माजू, हावड़ा
- (२८) आमलाजोड़ा प्रपन्नाश्रम; राजबांध, बर्दवान
- (२९) श्रीचैतन्य गौड़ीय मठ,
हुसुरकोंदा चौरकुण्डा, मानभूम
- (३०) श्रीभागवतजनानन्द मठ
मु० चिरौलिया; पो० बासुदेवपुर, ज़ि० मेदनोपुर
- (३१) श्रीरामानन्द गौड़ीय मठ
कर्बुर, बैट गोदावरो, मद्रास
- (३२) ग्वालपाड़ा प्रपन्नाश्रम, आसाम
- (३३) त्रिदरडी-गौड़ीय मठ; भुवनेश्वर, पुरी
- (३४) श्रीसारस्वत-गौड़ीय मठ; हरिद्वार
- (३५) बॉम्बे गौड़ीय मठ; प्रोक्टर रोड, बॉम्बे
- (३६) लण्डन गौड़ीय मठ
३, ग्लास्टर हाउस, कान्वाल, गार्डेन्स, लण्डन, S.W. 7
- (३७) अमरसी गौड़ीय मठ; अमरसी, मेदिनीपुर
- (३८) सरभोग गौड़ीय मठ; सरभोग, आसाम
- (३९) पाटना गौड़ीय मठ; १०० मीठापुर, पाटना
- (४०) श्रीबालासोर गौड़ीय मठ; शालासोर, उड़ीसा
- (४१) तैतियाकुंजकानन; पो० कृष्णगढ़, नदिया
- (४२) कुंजकुटीर मठ; कृष्णगढ़, नदिया
- (४३) श्रीगोष्ठविहारी मठ, शेषशायी, जिला गुरगांव
- (४४) ब्रज स्वानन्द सुखद कुंज, श्रीराधाकुण्ड
- (४५) बालिन गौड़ीय मठ कार्यालय, बालिन
- (४६) श्रीसुरारी गुप्त का पाट, श्रीमायापुर, नदिया

श्रीगीर्डीय मठ द्वारा प्रकाशित भक्तिग्रन्थ

संस्कृत

- १—श्रीशशिच्छाष्टकम् २)
 २—श्रीशक्षादशमूलम् मटीज १)
 ३—श्रीमन्मन्त्रसारशिवश्रीनम् ३)
 ४—श्रीसिद्धान्तसरस्वतीविस्वजयः ॥)
 ५—श्रीगोर्डीयभक्त्युपनिषद् पारचयः ७)
 ६—श्रीगन्धर्वसूत्रम् ॥)

संस्कृत बँगला अक्षरों में

- १—श्रीहाराभासमृतव्याकरणम् ३)
 २—श्रीमद्भगवद्गीता—श्रीबलदेव विद्याभूषण-कृत-भाष्य और भक्तिविनोद प्रभुजी-कृत अनुवाद और तात्पर्य-सहित संप्रिह २) अजित १॥)
 ३—भजनरहस्य ठा० भक्तिविनोद-कृत ॥)
 ४—भक्तिसुन्दरम् श्रीजीव गोस्वामी प्रभु-कृत खंडों में प्रकाशित प्रति खंड १)
 ५—गोर्डीय कंठहार शास्त्रसुभाषितसंग्रह सजित २)
 ६—साधन-पथ श्रीचैतन्यमहाप्रभु का शिक्षाष्टक और श्रीरूपगोस्वामी प्रभु-कृत उपदेशासुतसंग्रह ॥)
 ७—तत्त्वसूत्र ठा० भक्तिविनोद-कृत बँगला अनुवाद सहित ॥)
 ८—श्रीचैतन्यनम्नासुत श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती-कृत अन्वय और बँगला अनुवाद सहित १)
 ९—अर्थपंचक श्रीलोकानन्द-प्रणीत बँगला अनुवाद सहित ७)
 १०—सदान्तरस्मृति श्रीमन्मन्त्रसार-प्रणीत बँगला अनुवाद सहित ७)
 ११—श्रीमद्भगवत श्रीधर स्वामीजी - कृत टीकानसार अन्वय, अनुवाद और श्रीमन्मन्त्रसार-कृत तात्पर्य और श्रीविश्वनाथ, टीकवती कृत टीका सहित तथा बांठन बांठन श्लोकी की पद-व्याख्या और तथ्य तथा श्लोक-सूची, विषयसूची अध्याय विवरण, पात्र-स्थान-सूची सहित प्रथम स्कंध स दशम स्कंध तक २८)
 एकादश स्कंध में प्रति सह ॥)
 १२—युक्तिमञ्जिका गुणसौरभ बादिराज स्वामि-कृत अनुवाद सहित २)

बगमाध्याग्रन्थ

- १३—नवद्वीपधाममाहात्म्य प्रसादाखंड अनुवाद सहित ३)

- १४—नवद्वीपशतक बँगला अनुवाद १)
 १५—नवद्वीपधाममाहात्म्य ठा० भक्तिविनोद-कृत २)
 १६—नवद्वीप-परिक्रमा और भक्तिविनोद सरहरी चक्र-वर्ती हस्त ७)
 १७—नवद्वीपधाममाहात्म्य १)
 १८—गोर्डीयभक्त्युपनिषद् १)
 १९—श्रीचैतन्यशिक्षासुत ठा० भक्तिविनोद-कृत ७)
 २०—भक्तिविनोद १)
 २१—शरणागत ७)
 २२—रहस्यसंकल्पना ७॥)
 २३—गोतावली ७)
 २४—श्रीहरिनामचिन्तामणि ठा० भक्तिविनोद-कृत ॥)
 २५—वैष्णवसंज्ञा श्रीनन्दभक्तिमिहान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज-कृत चारों खंड ७)
 २६—प्रेमविवर्त जगदानन्द गोस्वामि-कृत ॥)
 २७—जव धर्म ३)
 २८—माधककंठमान १)
 २९—चैतन्यभाषण ठा० बुन्दावनदासकृत और श्रीमद् भक्तिविनोद सरस्वती प्रभु-कृत विस्तृत व्याख्या और विवृति सहित अभिप्रेत १)
 ३०—महाप्रभु का शिक्षा ठा० भक्तिविनोद-कृत ॥)
 ३१—श्रीचैतन्यचरितामृत श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामि-कृत मूल और श्रीमद्भक्तिविनोद प्रभु और श्रीमद् भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामि-कृत विस्तृत भाष्य और सूची सहित २)

Books in English

1. Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu By Thakur Bhakti-Vinode १/२/
 2. Namabhajan: A Translation By Swami Bon Maharaj /4/
 3. Vaishnavism: Real and Apparent /4/-
 4. What Gandiya Math is doing ? /1/-
 5. The Bhagabat, Its Philosophy, Ethics and Theology /4/-
 6. The Erotic Principle and Unalloyed Devotion By Prof. Sanyal /4/-

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
पाक्षिक पत्र

5 and 19
January

नारायण कृष्णपत्न
व गौरपत्न
गौराङ्ग
४४८

1935

पौष अमावास्या
व पूर्णिमा
संवत्
१९३१

य वै पुंस्तो परो धर्मो यतो महिषोद्यते ।
अहंपुत्र्यप्रतिष्ठता यथायमा सुप्रसन्निति ॥

देशात्मा शुभदे मोक्षलघुताङ्ग सुदुर्लभा
मानदीनन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णकविर्गुरुत्वात् ॥

विष्णुपाद परमहंस आश्रमसंज्ञासिद्धांतस्वती

गोस्वामा मदागज

मेति संख्या

सम्पादक-त्रिदण्डि-स्वामी भक्तिहृदय वन

पौषिक सहायक

Editor:- Tridandiswami Bhakti Hridaya Vana

विषय-सूची

विषय	पृष्ठानक	विषय	पृष्ठानक
१—नित्यधर्म और साधन	१७	४—Caudiya Math Missionary	२५
२—चरम श्रेयलाभ	२३	५—आचार्य श्रीनिम्बादित्य	२६
३—श्रीउपदेशासूत्र	२५		

“भागवत” के नियम

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना

प्रबंध-सम्बंधी

- (१) यह पत्र प्रति अमावास्या और पूर्णिमा को प्रकाशित होता है ।
- (२) इस पत्र की डाकन्यय सहित वार्षिक भिन्ना १॥) है ।
- (३) इस पत्र की प्रति संख्या की भिन्ना ७) है

लेख-सम्बंधी

लेखकों को केवल भागवत धर्म सम्बंधी लेख ही भागवत पत्र में छपाने के लिये सम्पादक “भागवत” के नाम भेजने चाहिये । जो लेख सम्पादक को पसन्द न होंगे वे नहीं छापे जावेंगे और लेख भी वापस न किये जावेंगे ।

विज्ञापन-सम्बंधी

“भागवत” में विज्ञापन छपाई की दर नीचे लिखी है:—

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

पूरा पृष्ठ या दो कालम	५)
आधा ” १ ”	५)
चौथाई ” ३ ”	३)
२ इंच ” ६ ”	१॥)
१ ” ” ८ ”	१)

स्थायी विज्ञापन और कवर पर विज्ञापन छपाने का रेट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये—

पत्र-व्यवहार का पता—

मेजर—“भागवत”

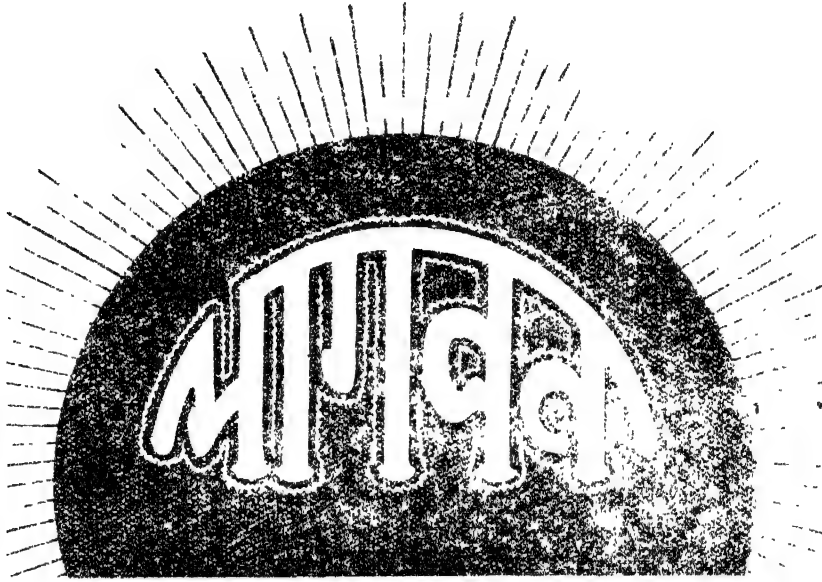
सेठ रामयश रोड, नरही, लखनऊ.

All communications are to be addressed to—

The Manager ‘Bhagwat’

Seth Ramjas Road,

Narhe,
LUCKNOW.

कण्ठे स्वधामोपगते परमज्ञानादिभिः सह । यत्तु नष्टरशामेष धमाचारोऽधूनोदितः ॥

वप ४

पाप प्राणमा गारुड ७७८ गौ

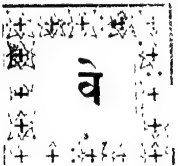
श्रावणद्वय सतः नामधाय

तनवरा

संख्या ३-४

नित्यवर्म और साधन

(गताङ्क से आगे)

द मे (तु आः १५६) कहा हुआ है,—“आत्मा वा ओः दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” (१) इसमें वे “मन्तव्यः”

शब्द में न्यायशास्त्र की चर्चा द्वारा ब्रह्मज्ञान लाभ करने का परामर्श करने पर भी “श्रोतव्यः” शब्द में और भी कुछ अधिक विषय का प्रयोजन देखा जाता है । मैंने अनेक दिन

नित्य के मे जीवन अनिवार्यतया है । अब श्रीगौरीहो के लक्षणानुसार होने की चेष्टा करता हूँ । संख्या ३-४ आदि श्रावण शुद्धि का वाचनी मलाशय का दर्शन करता ही श्रावण है ।

दिन के अवसान समय में सूर्योदय अस्त ही होने वाले हैं । और और शीतल मन्द सुगन्ध त्रिविध दक्षिणी वायु बान नहीं । दिवा दिगन्तर के पक्षी गण अपने अपने निदिष्ट स्थान को आन लगे । क्रमशः दो एक तन्त्र गगनमंडल में उड़ित होने लगे । ऐसे समय में श्रीमायापुर के श्रीगणेश-श्रावण में वैष्णव गणों ने आरति-कीर्तन करना आरम्भ कर दिया ।

१-—हे भोक्तृ ! परमात्मा श्रीहरि-सम्बन्धि वस्तु का दर्शन करना, उनके विषय को अवलोक करना, चिन्तन करना और ध्यान करना ।

उसी समय ब्रजनाथ धीरे धीरे श्रीवास अंगन के खोलवांगाडांगा में मौलश्री वृज के चबूतर पर जाकर बैठ गये। गौरहर की आरति-कीर्तन सुन कर उनका चित्त कोमल हो गया। कीर्तन के बाद वैष्णवगण एक एक करके आकर चबूतर पर बैठ गये। वृज श्रुताश्रदास बाबाजी महाशय, 'जय शचीनन्दन', 'जय गित्यानन्द', 'जय रूप सनातन', 'जय बाम गोस्वामी' कहते कहते चबूतर पर जाकर बैठ गये। वृज वैष्णव को सर्वांगे दण्डवत् प्रणाम किया। ब्रजनाथ उस समय बिना उठे प्रणाम किया न रह सका। ब्रजनाथ भी मुखश्री देवका वृद्ध बाबाजी ने उनका प्रालिगन किया और अपने पास बिठा लिया और पुछा, "बेटा तुम कौन हो?" ब्रजनाथ ने कहा, "मैं एक जन तन्त्र पिपासु हूँ। आपसे कुछ सांख्यना चाहता हूँ।" निकटवर्ती एक वैष्णव ब्रजनाथ का परिचय जानते थे। उन्होंने कहा— "ये ब्रजनाथ न्याय-पंचानन हैं। न्यायशास्त्र में इनके समान तबह्राप में कोई दूसरा पाण्डित नहीं है। आज शचीनन्दन के प्रति इनमें कुछ कुछ श्रद्धा हो रही है।" ब्रजनाथ का माहात्म्य सुनकर वृद्ध बाबाजी ने अनुनय पूर्वक कहा— "बेटा! तुम पाण्डित हो, हम मूर्ख और अकिंचन हैं। तुम मेरे शचीनन्दन के धामनिवास हो। मैं तुम्हीं लोगों का कृपापात्र हूँ। हम तुम्हें क्या शिक्षा देंगे? कृपा करके तुम्हीं गौरांग की कथाएँ कहकर हम लोगों को शान्ति प्रदान करो। इसी प्रकार की बातें हो ही रही थी कि वैष्णवगण अपने कार्य से खते गये। वृद्ध बाबाजी और ब्रजनाथ रह गये।

ब्रजनाथ बोले— "बाबाजी महाशय! मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, इस पर विद्याभिमानी हूँ। अहंकार के कारण मैं पृथिवी को सकार की भाँति देखता हूँ, साधु-महत्तों का सम्मान करना नहीं जानता। नहीं जानता कि किस पुण्य प्रताप से आप लोगों के कार्य और चरित्र के प्रति मुझे कुछ कुछ श्रद्धा हो रही है। दो एक बातें पूछूँगा, उत्तर प्रदान कीजिए। मैं कष्टभाव से नहीं आया हूँ। कृपया यह बतलाइए कि जीव का साध्य-साधन क्या है? न्याय शास्त्र का पाठ करते समय मैंने यह स्थिर

किया है कि जीव ईश्वर से नित्य पृथक् है। ईश्वर की कृपा ही जीव की मुक्ति का कारण है। ईश्वर की कृपाजि से प्राप्त हो सके वही साधन है। साधन करके जो कुछ मिलता है वही साध्य है। मैंने न्याय-शास्त्र में अनेक बार इस बात की खोज की है कि साध्य-साधन क्या है? परन्तु उसमें मैं कुछ निर्णय न कर सका। मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती। आप लोगों ने साध्य-साधन के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त निश्चय किये हैं, कृपा कर उन्हें बतलाइए।"

श्रीश्रुताश्रदास बाबाजी महानुभव हैं। उन्होंने अनेक दिनों तक गम्भीरमन से अध्ययन कर श्रीदासगोस्वामी के नरणाश्रय किया था। प्रतिदिन अपराह्न में श्रीदासगोस्वामी के मुख से गौरालाला श्रवण करते थे। श्रीश्रुताश्रदास बाबाजी और श्रीकृष्णदास कविगण महाशय ये दोनों अनेक समय तन्त्र की आलोचना करके जन कर्मी किसी शोका में पड़ जाते, तब श्रीदास गोस्वामी से जिज्ञासा करके उसका समधान कर लेते थे। इस समय श्रीगौड़मण्डल में श्रीश्रुताश्रदास बाबाजी ही प्रधान पंडित बाबाजी थे। मोदम के प्रेमदास परमहंस बाबाजी महाशय से इनका अनेक प्रेमालाप होता। श्रीब्रजनाथ के प्रश्न को सुनकर उन्होंने वही प्रसन्नता के साथ कहा, "न्याय-पंचानन महाशय! न्यायशास्त्र को पढ़कर भी जो साध्य-साधन के विषय में जिज्ञासा करते हैं वही संसार में धन्य हैं। क्योंकि विचार करके न्याय के विषय का स्पष्ट करना ही न्यायशास्त्र का प्रधान उद्देश्य है। न्यायशास्त्र पढ़कर जिन्होंने केवल विचार ही प्राप्त किया है उनके लिए यही कहना होगा कि उनका न्यायशास्त्र पढ़ने का अन्याय ही फल प्राप्त हुआ है। उनका श्रम सर्व बेकार हुआ और उनका जीवन भी व्यर्थ ही है। जिसतन्त्र को साधन करके प्राप्त किया जाता है वही साध्य है। उसी साध्यवस्तु की प्राप्ति के लिए जिस उपाय का अवलम्बन किया जाता है उसी का नाम साधन है। मीयाबद्ध जीव गण अपनी अपनी प्रवृत्ति और अधिकार के अनुसार साध्य विषय को पृथक् पृथक् रूप से देखते

है। वास्तव में साध्यतत्त्व एक ही है - दा नहीं। प्रवृत्ति और अधिकार-भेद से साध्यवस्तु के तीन प्रकार हैं अर्थात् भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। जो लोग प्रापंचिक-कर्म में आग्रह और प्रापंचिक-मुख के व्यवसाय में व्यस्त हैं वे भुक्ति को ही साध्य के रूप में मानते हैं। शास्त्र कामधेनु हैं— जो जो कुछ पाने की इच्छा करते हैं, शास्त्रों में वे वही लाभ करते हैं। प्रापंचिक मुखभोग की कर्मकाण्डीय शास्त्रों में साध्य कहकर उसके अधिकारियों को शिस्त दी गई है। प्रापंचिक जगत् में जितने प्रकार के भावी सुखों की आशा है व सव उन्हीं शास्त्रों में निर्दिष्ट हुए हैं। इस संसार में प्रापंचिक देव धारण करके जीव इन्द्रियसुख का विंशति आदर करता है। उन्हीं इन्द्रियसुखों का भागायतन यज्ञ तद् जगत् है। नन्म प्रदण करने के मुहूर्त से लेकर मृत्यु तक जिस इन्द्रियसुख का भोग किया जाता है उसका नाम पौष्टिक सुख है। मृत्यु होने के पश्चात् जिस इन्द्रियसुख का भोग किया जाता है उसका नाम आर्मुचिक सुख है। आर्मुचिक सुख अनेक प्रकार का है—स्वर्ग और इन्द्रलोक में अप्सरादि का नृत्य दर्शन, अमृतभोजन, सन्दनस्नान में पुष्पादि का प्राण, इन्द्रपुरी और सन्दनमानन की शोभा का दर्शन, गन्धर्वों का गीत प्रवण और विद्यार्थियों के साथ निवास—इन सब सुखों का नाम स्वर्गीय सुख है। इसी प्रकार मरु और त्रिलोक में भी थोड़े से सुख का वर्णन किया गया है। मृत्लोक का इन्द्रियसुख अत्यन्त स्थूल है। पर परलोक में इन्द्रियों और उनके विषय क्रमशः सूक्ष्म हो जाते हैं। यही एकमात्र भेद है परन्तु सब इन्द्रियसुख ही है। इन्द्रियसुख छोड़कर और कुछ नहीं है। उन सब लोकों में चित सुख नहीं है। चिदात्मा जो मनोरूप लिंग-शरीर है तद्गत सुख ही वहाँ वर्तमान है। इन सब सुखभोगों का नाम 'भुक्ति' है। कर्मचक्रगत जीवगण भुक्ति की आशा में भुक्ति के साधक जिन कर्मों का आश्रय लेते हैं उस वे लोग 'साधन' कहते हैं। "स्वर्गकामोऽश्वमेधं यजेत्" (गजु० २।५।५) (१) अग्निष्टोम, विश्व-

देववृत्ति, इष्टापूर्त, दर्श पौर्णिमासी इत्यादि बहुविध भुक्तिसाधन शास्त्र में निर्णीत हुए हैं। भोगप्रवृत्ति पुरुषों के लिए भुक्ति ही साध्य है। इसके अनिर्गुण कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो किटप संसार के कलेश से व्याकुल होकर, प्रापंचिक भागायतन रूप चतुर्दश लोकों को तृच्य ज्ञानर कर्मचक्र में निहलने की इच्छा करते हैं। उनके विचार में भुक्ति ही एकमात्र साध्य है। भुक्ति का वे नन्धन समझते हैं। उनका मतना है कि जिसकी भोगप्रवृत्ति का नाश नहीं हुआ है वे भोग ही कर्मकाण्ड का आश्रय लेकर भुक्ति-साधन करें किन्तु 'गी० ६-२१' 'क्षिणं पुण्यमत्यन्तो विनान्ति' (२) इस प्रकार से यः निश्चित रूप से जाना जाता है कि भुक्ति कदापि नित्य नहीं है अर्थात् क्षणिक है। जो प्रवश्य जीव लोग, वह प्रापंचिक है आध्यात्मिक नहीं है। अतएव जो निराले इसी का साधन करने ही कर्तव्य है। ज्ञानकाण्डीय शास्त्र में इस प्रकार के साध्यसाधन का विचार देखा जाता है। जीव जिन प्रकार अधिकार प्राप्त करते हैं, कामधेनु रूप शारव उसी अधिकार की उपयोगी व्यवस्था दिया देते हैं। भुक्ति नाम का के यदि जीव की सत्ता रहती है तो फिर भुक्ति ही चरम साध्य नहीं है। इसीलिए वे निर्वाण तक भुक्ति की सीमा बढ़ाते हैं। वास्तव में जीव नित्य है। अतएव उस प्रकार का निर्वाण जीव के सम्बन्ध में सर्वथा असम्भव है। (श्व. उ. ६-१२) 'नित्या नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्' (३) इस प्रकार वेद मंत्र में जीव समूह की नित्यता स्वीकृत हुई है। नित्यवस्तु की निर्वाणगति असम्भव है। भुक्ति छोड़कर भी जीव का सत्ता अवश्य रहेगी। इस प्रकार जो विश्वास करते हैं वे भुक्ति भुक्ति को चरमसाध्य के रूप में नहीं मानते हैं। ये दोनों ही अवान्तर साध्य वस्तु हैं। समस्त कार्य में ही साध्य और साधन वर्तमान हैं। जिस कार्य का उद्देश्य करते हैं वही

२—स्वर्गभोग के पश्चात् पुण्य का श्रय होने पर फिर भी परलोक में जाते हैं।

३—वे नित्यवस्तुओं के मध्य में नित्य और चेतन वस्तुओं के मध्य में चेतन हैं।

१—स्वर्गभोग के लिए अश्वमेध यज्ञ करना।

साध्य है और जिन कार्य के द्वारा वह साधित होता है, वही साधन है। विवेचना करके देखिये, साध्य और साधन जीव के पक्ष में एक श्रेष्ठतम तत्व हैं। जो साध्य है वही उसके उत्तर में साधन का साधन है। इस प्रकार श्रेष्ठतम अवलम्बन करके उसी श्रेष्ठतम के चरमस्थान में जो साध्य प्राप्त होता है वही चरमसाध्य है। वह फिर साधन नहीं होता। क्योंकि उसके उत्तर में और कुछ साध्य नहीं है। इस साध्य-साधन-पर्यन्त श्रेष्ठतम का बाहु अनुबन्ध पार होकर भक्तिरूप अनुबन्ध चरम में प्राप्त होता है। अतएव भक्ति ही चरम साध्य है क्योंकि भक्ति ही जीव वांछितसिद्धि भव है। मानव जीवन में जितने कार्य हैं वे सभी प्रत्यक्ष-श्रेष्ठतम के एक-एक अनुबन्ध हैं। अनेक न तो अनुबन्ध के अनुसार साध्य साध्य-श्रेष्ठतम के कर्मरूप पर्व का निर्माण किया है, पुनश्च अनेक ने अनुबन्ध मनु-त्तर में क्रमागत ज्ञान रूप पर्व का निर्माण किया है। ज्ञान रूप पर्व की परिमर्माप्ति में भाक्त रूप पर्व का आरम्भ होता है। कर्म पर्व का शेष देहस्थ के म भक्ति है। जीव की सिद्धयता का विचार करने से भक्ति ही साधन और भक्ति ही साध्य है, ऐसा निश्चित होता है। कर्म और ज्ञान का साध्य और साधकता अवान्तर अर्थात् मध्यवर्ती अवस्था है, चरमस्पर्शी अवस्था नहीं है।

व्रजनाथ—“केन कं पश्येत्” (बु: आ: ४-४-१५ और २।४।२०) इत्यादि श्रुतिवाक्य में, “अद्वैतब्रह्मास्मि” (बु: आ: १-४-१०) “प्रजानं ब्रह्म” (ऐत: १।५।३) “तत्त्वमसि श्वेतकेतो” (बु: ६-८-७) (१) प्रभृति महावाक्य में भक्ति की चरमता और साध्यता नहीं दिखाई पड़ती। अतएव मुक्ति का चरम साध्य कहने में क्या दोष होता है?

बाबाजी महाशय—मैंने पहिले ही कहा है कि प्रवृत्ति के अनुसार साध्य के भेद पाये जाते हैं। जब तक भुक्तिस्पृहा रहती है तब तक ‘मुक्ति’

नामक कार्य भी तत्त्व स्वीकृत नहीं होता। उसके अधिकारी के पक्ष में “अन्नर्थ्यं ह वै चातुर्मास्यया-जिनः” (आपस्तम्ब श्रौतसूत्र २ य प्र: १ म अ: १ म खण्ड) (२) इत्यादि अनेक वाक्य हैं। तो फिर “मुक्ति” शब्द क्या अच्छा नहीं है? कर्मिणश्च मुक्ति का अनुबन्धान नहीं पाते; इसलिए क्या वेद-शास्त्र में मुक्ति या उल्लेख नहीं किया गया है। दो ऋषी कर्मियों ने अज्ञान मनुष्यों के लिए वैराग्य और समर्थ मनुष्यों के लिए कर्म—ऐसा उपदेश किया है। ये सब व्यवस्थाएँ निस्त्राधिकारियों को अपने-अपने अधिकार में निष्ठा दान करने के लिए निम्नी गई हैं। अधिकारच्युत होने पर जीव का कल्याण नहीं होता। अधिकार-निष्ठा के साथ काम करने से उन अधिकार के ऊपर जो अधिकार है वः स्वतन्त्रता मिल जाती है। अतएव वेदशास्त्र में इस प्रकार की निष्ठा-उत्पादक व्यवस्था की निन्दा नहीं की गई है, निन्दा करने में अधागति होती है। मैं सब में जितने जीवों ने उन्नति की है उन सबों ने केवल अधिकार-निष्ठा का ही सहारा लेकर इस फल का प्राप्त किया है। कर्माधिकार में कर्म के ऊपर जो अधिकार-साधक ज्ञान है वह प्रदर्शित न होने पर भी ज्ञानाधिकार में मुक्ति की प्रशंसा के स्थान में आपके कहे हुए मंत्र वाक्य समूह प्रतिष्ठित होते हैं। जिस प्रकार कर्माधिकार के ऊपर ज्ञानाधिकार है उसी प्रकार ज्ञानाधिकार के ऊपर भक्त्याधिकार है। “तत्त्वमसि” “अद्वैतब्रह्मास्मि” इत्यादि मंत्र वाक्यों में ब्रह्मनिर्वाण की प्रशंसा द्वारा मुमुक्षु को उनके अधिकार में निष्ठा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है, उसमें गुण छोड़कर कोई अवगुण नहीं है। फिर भी वही अन्तिम है, ऐसा नहीं है। वेद मंत्र के सिद्धोक्त-स्थल में भक्ति को साधन और प्रेमभक्ति को साध्य कहकर निर्णय किया गया है।

व्रजनाथ—महावाक्य में क्या अवान्तर साध्य-साधन की बातें रह सकती हैं?

बाबाजी—आप जिन्हें ‘महावाक्य’ बतला रहे हैं

१—“कौन किसके द्वारा किसका दर्शन करेगा?”
“मैं जीवात्मा ब्रह्म जातीय वस्तु हूँ।” “प्रज (प्रेमभक्ति) अप्राकृत—ब्रह्मस्वरूप है।” “हे श्वेतकेतो, तुम उन्हीं के हो।”

२—अक्षय स्वर्गकामी होकर चातुर्मास्य व्रत का याजन करना।

हैं वे महावाक्य हैं और वेद के अन्यान्य वाक्यों से श्रेष्ठ हैं ऐसा नदी बतलाया गया है। ज्ञानाचार्यगण अपने मत की प्रधानता दिखाने के लिए उन्हें महावाक्य लिख गये हैं। वास्तव में प्रणव ही महावाक्य है और सम्स्त वेदवाक्य प्रादेशिक हैं। वेदवाक्य मात्र को महावाक्य कहने से दोष नहीं होता किन्तु वेद के एक भेद को महावाक्य कहकर दूसरे को सामान्य वाक्य कहने से मतवाद हो जाता है और वेद के निकट अपराधी होना पड़ता है। वेद से कर्मकाण्ड की प्रशंसा, मुक्ति की प्रशंसा प्रभृति अनेक प्रकार अज्ञानतः साध्य-साधन की बातें हैं। सिद्धान्तस्थल में उन सब की चरम सीमांना देखी जाती है। वेदशास्त्र मौल्यरूप है और उसी मौ की दृष्टिसे ही अति-मन्दन में सिद्धान्तस्थल में कैसा वैशेष्य प्रकाश किया है उसे अवर्ण कीजिए—

तपस्विभ्योऽपिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मनोऽर्थाः ।
कर्मिभ्यश्चापिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन ॥ १)
योगिनामपि सर्वेषां भवतान्तरात्मना ।
श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युवतमो मतः ॥ (२)
(गी० ६। ४६-४७)

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा मर्ते ।
तस्यैते कथिता मर्त्याः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ (२)
श्वेताश्वतर में ६-२३

‘भक्तिरस्य भजनं तदिहाभ्युपपादनैगम्येनामुष्मिन्
मनसः कल्पनम्’ (गोपालतापनी) (१)

१—सकाम कर्मगत तपस्वी की अपेक्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ है। सांख्यज्ञानी की अपेक्षा योगी ही श्रेष्ठ है। योगशून्य तपस्या, ज्ञान, या कर्म निरर्थक है। अतएव हे अर्जुन ! तुम योगी बनो।

२—जिनके प्रकार के योगी हैं उन सब में भक्तियोग अनुष्ठाता योगी ही श्रेष्ठ है। जो श्रद्धावान् होकर मेरा भजन करते हैं, वही योगियों में श्रेष्ठ है।

३—जिनके श्रीभगवान् में पराभक्ति वर्तमान है और जो समान रूप से श्रीभगवान् और श्रीगुरुदेव की शुद्धभक्ति करते हैं, उसी महोत्सव के सम्बन्ध में ये सब विषय उपदिष्ट होकर प्रकाशित होते हैं।

“आत्मानमेव प्रियमुपासीत” (तृः १-४-८। ५)

“आत्मा वा अग्रे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या-
मितव्यः” (तृः आः ४-५-६) (१)

इन सब वेद वाक्यों की आलोचना करके देखने से भक्ति को ही साधन के रूप में स्थिर करना होगा।

अज्ञानार्थ—कर्मकाण्ड में कर्मफलदाता ईश्वर के प्रति श्रद्धाभासित करने का विधि दी हुई है। ज्ञानकाण्ड में भी साधन चतुष्टयों के मध्य में ही साधनार्थ भक्ति की व्यवस्था देख रहा है। भक्ति यदि भुक्ति और मुक्तिसाधनी हो तो फिर उनकी साध्यता कौन रही? वे भुक्ति और मुक्ति का साधन बरक श्वये निरस्त होगा—यही जन्म साधारण की शिक्षा है। इस विषय में मुझे कुछ दृढ़ शिक्षा प्रदान कीजिए।

बाबाजी—कर्मकाण्ड में फलसाधनसाधनी भक्ति और ज्ञानकाण्ड में मुक्तिसाधनी भक्ति की जो व्यवस्था है वह वास्तव में सत्य है। परमेश्वर के सन्तुष्ट हुए बिना कोई भी फल नहीं होता। ईश्वर सर्वशक्ति का आश्रय है। जीव में या जड़ वस्तु में जितनी भी शक्ति वर्तमान है वह ईश्वर शक्ति का अणु प्रकाशमात्र है। कर्म अथवा ज्ञान ईश्वर का सन्तुष्ट नहीं कर सकता किन्तु ईश्वर भक्ति के आश्रय में अपना फल देता है। इसलिए कर्म और ज्ञान में भक्त्याभास की व्यवस्था है। उसमें जो भक्ति दिखाई पड़ती है वह शुद्ध भक्ति नहीं है, वह तो फलसाधक भक्त्याभासमात्र है। भक्त्याभास भी दो प्रकार का शुद्ध भक्त्याभास और

१—श्रीगोविन्द की भक्ति ही भजन है। इहलोक और परलोक सम्बन्धी कामना निरसन पूर्वक इस कृष्णव्य परब्रह्म में शुद्ध मन के प्रेम द्वारा तन्मयत्व ही भगवान् का भजन है और यही भजन नैकर्मज्ञान है।

२—आत्मा को ही परमात्मा श्रीभगवान् को ही प्रिय-
बुद्धि से उपासना करना।

३—हे मैत्रेय ! परमात्मा श्रीहृदयसम्बन्धी वस्तु का दर्शन करना। उनका विषय श्रवण करना, चिन्ता करना और ध्यान करना।

विद्वद्भक्त्याभासः । शुद्ध भक्त्याभास के सम्बन्ध में बाद में कहूँगा । विद्वद्भक्त्याभास तीन प्रकार का है । कर्मविद्वद्भक्त्याभास, ज्ञानविद्वद्भक्त्याभास और कर्म तथा ज्ञान उभय-विद्वद्भक्त्याभास । यज्ञादिके समय "हे इन्द्र ! हे पूषन् ! तुम लोग अनुग्रह करके इस यज्ञ के फल का प्रदान करो ।" इस प्रकार की जितनी भक्त्याभास-क्रियाएँ हैं, वे सब कर्मविद्वद्भक्त्याभास हैं । इसी कर्मविद्वद्भक्त्याभास को किसी-किसी महात्मा ने 'कर्ममिश्र भक्ति' बतलाया है । किसी-किसी ने इसको "आरोपसिद्धा भक्ति" बतलाया है । "हे यदुत्तम ! मैं संसार के भय से भीत होकर तुम्हारे निकट आया हूँ और तुम्हारे 'हरशृणु' नाम को दिनरात अपढ़ा हूँ । तुम कृपा करके मुझे मुक्ति प्रदान करो ।" "हे परमेश ! तुम्हीं ब्रह्म हो, मैं मायाभक्त में पड़ा हुआ हूँ । तुम मुझे निकाल लो, अपने से अभिन्न करो ।" इस प्रकार के उच्छ्वास-मूढ ज्ञानीबद्ध भक्त्याभास कहलाते हैं । इसको महात्माओं ने 'ज्ञानमिश्र भक्ति' बतलाया है । यह भी "आरोपसिद्धा" है । ये सब शुद्ध भक्ति से पृथक् हैं । 'श्रद्धाधान् भजते यो माम्' इस श्रीमुखवाक्य में ज्ञान भक्ति का उद्देश है, वही शुद्ध भक्ति है । वही शुद्ध भक्ति ही हम लोगों का साधन है और सिद्धावस्था में वही प्रेम है । कर्म और ज्ञान ये जो दो उपाय कहे गये हैं वे केवल भुक्ति और मुक्ति के साधन हैं, जीव के नित्यासिद्ध भाव के साधन नहीं हैं ।"

इन बातों को सुनकर उस दिन व्रजनाथ और कुछ अधिक न पूछ सके । उन्होंने मन-ही-मन निश्चय किया कि 'न्यायशास्त्र के रहस्यों की खोज करने की अपेक्षा प्रत्येक तत्त्वों का विचार करना कहीं अच्छा है । बाबाजी महाशय इन सब बातों

का अधिक ज्ञाता हैं । मैं क्रमशः इन सब बातों पर प्रश्न करके ज्ञान-लाभ करूँगा । आज अधिक रात हो गई, अब घर चले ।" यह सोच-विचार कर उन्होंने बाबाजी महाशय से कहा— "बाबाजी महाशय आज मेने आपके निकट सुभान प्राप्त किया । मैं कर्म-कर्मों आपके समीप आकर इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता रहूँगा । आप महामहोपाध्याय हैं । मेरी ओर कृपा कीतिपणा । मैं एक बात पूछना चाहता हूँ । उसका उत्तर सुनकर मैं चला जाऊँगा । मेरा प्रश्न यह है कि—श्रीशर्चानन्दन गौरांग ने अपनी शिक्षाओं को किस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है ? मैं उसी ग्रंथ को प्राप्त करना चाहता हूँ ।"

बाबाजी—श्रीश्री महाप्रभु ने स्वयं किसी ग्रंथ को नहीं लिखा है । उनके अनुचरों ने उनके आदिशानुसार उनके ग्रंथों की रचना की है । महाप्रभु ने स्वयं जीवगण को सूत्र के रूप में "शिक्षाष्टक"-नामक आठ श्लोकों का प्रदान किया है । वही भक्तों के कण्ठमणि द्वार है । उसी में उनकी सब शिक्षाएँ गूढ़ रूप से वर्तमान हैं । उन्हीं गूढ़ तत्त्वों का विचार करके भक्तों ने दशमूल की रचना की है । उन्हीं दशमूल में सम्बन्ध—अभिधाय—प्रयोजन—विचार से साध्यसाधन सूत्र के रूप में कहा हुआ है । आप सर्वप्रथम उसी को समझ लें ।

व्रजनाथ ने कहा—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । कल सन्ध्या के बाद आपके समीप आकर दशमूल की शिक्षा ग्रहण करूँगा । आप मेरे शिक्षागुरु हैं—मैं आपको दण्डवत् प्रणाम करता हूँ ।"

सादर उनका आलिङ्गन करके बाबाजी महाशय ने कहा—"बेटा ! तुमने ब्रह्मकुल का पवित्र किया है । कल सन्ध्या के समय आकर मुझे आनन्द प्रदीप्त करना ।"

चरम श्रेयलाम

(पूर्व प्रकाशित स आंग)

नवीन आलोक

नो पार्थक ने थाज एक बिलकुल नई
मा बात मना हा, वह कातहलवण
पृष्ठन लगा, "हे देव ! ता क्या इस
मधुर धाम मे भी बढ़कर कोई
और रसपूर्ण धाम है ? यहा ता सभी कुछ सुन्दर
और नित्य नई शोभा मे परिपूर्ण दीख पड़ता है ।"

पुरुष—वत्स ! यह धाम परिपूर्ण परमात्मन्द का
स्थान है, किन्तु कलियुग के जाव वड़े दुर्वल होने
है । वह जड़ चेत्यों मे इस धाम का दर्शन न कर
सकेंगे । श्रीगोलोक की शोभा सम्पन्न श्रीगोलोक
विहारी के रमराज का माधुर्य ग्रहण करना उनकी
सामर्थ्य के बाहर है । गोकुलचन्द्र द्वापरयुग में कृपा-
पूर्वक जगत मे अवतीर्ण हुए थे, परन्तु सूर्य और
पतित जीव उनकी उत्तमोत्तम रसमाधुरी न ग्रहण
कर सके । इसलिये वही गोकुलनाथ कलियुग के
जीवों के प्रति कृपा करके स्वयं अपनी रसमुद्रा प्रदान
करने के लिये आये है, इस बार वह अपने निज भेष
मे नहीं आये है, परन्तु अपने भक्त के भेष मे
भगवान् होकर, उन्होंने स्वयं भक्तमूर्ति धारण की
है । कलिकाल के जावों के हित के लिये द्वार-द्वार
साङ्गोपाङ्ग सहित प्रेमकल्पतरु का फल वितरण
किया है । और सारे जीवों को सर्वदा यही अमृतफल
वितरण करने के लिये आदेश कर गये हैं—

"अतएव माली आज्ञा दिल सबकारे ।
जहाँ तहाँ प्रेमफल देह जारे तारे ॥"

वत्स ! क्या ऐसा परमदयालु और भी कोई तुमने
देखा या सुना है ? माधुर्य की पूर्ण सीमा को
धारण करते हुए भी उन्होंने ओदार्य गुण द्वारा
माधुर्य को आच्छादन कर लिया है, चलो उनके
उद्देश्य कर प्रणाम करके, उनके धाम का दर्शन करें ।
मेरे पीछे-पीछे आओ ।

नवद्वीप

सर्व अवतारे सकल भक्त लेया ।
वृन्दावनचन्द्र गौर विहारे नरिया ॥

नवद्वीप वृन्दावन—दुई एक हय ।
गौर श्यामरूपे प्रभु यदा मिलसय ॥
गौर कृष्ण भेद वृद्धि को जेई छार ।
नवद्वीप वृन्दावन भेदवृद्धि तार ॥
गौर कृष्ण जहार जीवन प्रानधन ।
तंहार सर्वस्व नवद्वीप वृन्दावन ॥
जे मुग्य विलास नवद्वीप वृन्दावन ।
गव कृपा हेलेय सब मर्म जाने ॥

शुद्ध भक्त की कृपा न होना मे धाम के स्वरूप का
दर्शन होना असंभव है । भोग के सेवों मे जीव श्री
धाम को साधारण स्थान की ही तरह देखता है ।
वत्स ! और भी जनों, जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने गोलोक
मधुर और द्वारका लीला की है उसी प्रकार गौरहरी
भी गो-मण्डल, क्षेत्रमण्डल और माधुरमण्डल मे
नित्यकाल लीला किया करने हैं । इसी गो-मण्डल
के अन्तर्गत श्राधाम नवद्वीप है । इस नवद्वीप की
महिमा धामनव मे अकथनीय है । कवियों ने समस्वर
मे नवद्वीप की महिमा का कर्तन किया है ।

रमजा श्रीवृन्दावन सिती यमादुर्बदुविदो ।
यमेतं गोलोकं कतिपयजनाः प्रादुरपरे ॥
मित द्वीपं प्रादुः परमाप परव्योम जगदु ।
नवद्वीपः सोऽयं जगति परमाश्चर्य महिमा ॥

पार्थक प्रभो आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर
मेरे हृदय मे परमात्मन्द का संचार होना है ।

पुरुष—और जनों । नव द्वीपों को लेकर नवद्वीप
बना है । यह एक एक द्वीप एक एक साधन-भक्ति
का स्वरूप है ।

नवद्वीप ऐछे विख्यात जगते ।

श्रवणदि नवविध भक्ति दीप्त जाने ॥

श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, आर्चन, वन्दन,
नाम्य, मन्त्र्य और आत्मनिवेदन—साधन भक्ति
की यही नौ विधिया हैं । इनमें से आत्मनिवेदन व
शरणागति सबका केन्द्र या मूल है । भोतहीन हवेली
के जिस प्रकार देखने में सुरम्य होने पर भी पतिक्षण

गिरकर ध्वंस हो जाने का भय रहता है, उसी प्रकार आत्मनिवेदन रहित श्रवणकीर्तनादि भक्ति के अंगों की भी कोई स्थिरता नहीं।

पथिक—प्रभो ! आपकी कृपा से मुझे अनेकों तत्वों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसी कृपा कीजिये कि नित्यकाल मैं इसी प्रकार आपका अनुसर्गण कर सकूँ।

पुरुष—वत्स ! गौरकृपा से तुम्हारे हृदय में और भी बहुत से तत्वों का प्रकाश होगा।

उज्ज्वल रश्मि प्रेमविन्धु - नित्यन्दिनी ।

अपूर्व राविशभाय खलनानन्दिनी ॥

राधाप्रकाशित गौडादयी गौरावास ।

रमणीय हृदे तब हउत प्रकाशः ।

पथिक—देव ! इस अधम के प्रति आपकी कृपा रूपा वर्षावारा निरन्तर बहती है।

पथिक और भक्तों,

“अष्ट द्वीप अष्ट बल मध्ये द्वीपवर ।

अन्तर्द्वीप नाम तार अतीव सुन्दर ॥

तार मध्यभागे योगपीठ मायापुर ।

दर्शये आनन्द लाभ करिये प्रचुर ॥

“नवपुर” बलि श्रुतिगण जाके गाय ।

मायासुक्त चक्षे तादा मायापुर भाय ॥

सर्वोपरि श्रीगोकुल नाम महावन ।

जथा नित्य लीला करे श्रीशचीन्द्रन ॥

वने मेंई धाम गोप-गोरी-गणालय ।

नवद्वीप श्रीगोकुल द्विजवास रय ॥

जगन्नाथ - मिश्र गृह परम पावन ।

मायापुर मध्ये गोमे नित्य निरन्तरन ॥

मायाजालावृत चक्षु देखे क्षुद्रागार ।

जड़मय भूमि जल द्रव्य जत आर ॥

माया कृपा करि जाल उठाये जवन ।

ओखि दसें सुविशाल चिन्मय भवन ॥”

आठ पापडियों की तरह आठ द्वीप केन्द्रस्थलस्य कर्णिका (कमल के छत्ता) के समान अन्तर्द्वीप को धारण किये हैं। यही अन्तर्द्वीप श्रीमायापुर योगपीठ है।

गङ्गा यमुना योग जेई द्वीप रय ।

अन्तर्द्वीप नाम तार सर्वशास्त्रे कय ॥

अन्तर्द्वीप मध्ये आछे पीठ-मायापुर ।

जथाय जगिल प्रभु चैतन्य ठाकुर ॥

गोलोकेर अन्तर्द्वीप जेई महावन ।

मायापुर नवद्वीप जाने भक्तरण ॥ १

श्वेतद्वीप वैकुण्ठ गोलोक - वृन्दावन ।

नवद्वीप सब तत्व आछे सर्वस्वन ॥

अयोध्या मथुरा, माया, काशी, काशी आर ।

अवन्ती द्वारका जेई पुरी खेड सर ॥

नवद्वीप से सरन निज निज स्थाने ॥

नित्य विद्यमान गौरचन्द्र विधाने ॥

गङ्गाद्वार मायाय स्वरूप मायापुर ।

जाहार मायाय शास्त्रे आछे प्रचुर ॥

सेई मायापुर जेई जाय एक बार ।

जनायये हय मेंई जत माया पार ॥

मायापुर अलि जाय अधिकार ।

दूरे जाय जन्म कसु नउ कषवार ॥”

पथिक प्रभो ! कृपा करके मुझे उसी स्थान का दर्शन कराइये, मैंने अब हर प्रकार से आपकी शरण ग्रहण कर ला है। आप ही मुझे जैसे भ्रान्त पथिक के एकमात्र पथप्रदर्शक और मङ्गलविधाता हैं, मैंने पहिले आपके प्रति न जाने कितने प्रकार के संदेह करके आपके चरणों से अपराध किया है। आप कृपामय हैं इसलिए कृपा करके बालक के अपराध को पग-पग पर जमा करने हैं।

स्वप्न पर जागरण

अन्त पथिक स्वप्न में यहा सब अपूर्व दृश्य देख रहा था। पथिक के न जाने कितने जन्म जन्मान्तर की मुकृति इकट्ठा थी जो उसे इस प्रकार के दर्शन का महा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हठात् निद्रा देवी पथिक के नेत्रों से दूर हुई। पथिक को ऐसा जान पड़ा कि मानो वह आकाश से धरती पर गिर पड़ा हो। दूसरे ही क्षण चक्षु खोलकर उसने देखा कि वही पूर्वपरिचित सौम्यमूर्ति पुरुष उसके सम्मुख उपस्थित हैं। पथिक साष्टाङ्ग उन महापुरुष के चरणों पर गिर पड़ा और अपने स्वप्न का वृत्तन्त कहकर गौर-जन्म-स्थली का दर्शन करने की बड़ी उत्कण्ठा दिखलाने लगा।

उस सौम्यमूर्ति पुरुष ने पथिक से श्रीरज वधाकर कहा, “वन्म ! तुम्हारा भाग्य जग चटा है । तुम बड़े सुकृतिमान हो । तुम्हारा स्वप्न मिथ्या नहीं है, क्योंकि जीव भवान्मुख होने से—

कम् स्वप्ने कम् ध्याने कम् दृष्टि योगे ।

धामर दर्शन पाय भास्वितर संयोगे ॥

तुम मेरा अनुधारण करो, मैं तुम्हें उमा श्रीधाम मायापुर को ले चलता हूँ ।

श्रीउपदेशासृत

भक्ति-पोषक-सङ्ग क्या है ?

दर्शान् प्रतिगृह्णाति गुणमाभ्यासि पृच्छति ।
मुदते भोजयते चैव पटुविष प्रीतिलक्षणम् ॥

सायावादी पदं भूमिपुत्र भोगवादी
वृन्त व विषयो और प्रन्याभि
लापो, इन तीनों सम्प्रदायों के साथ
प्राति संस्थापन करने में सङ्ग दोष
के कारण भक्ति भी हानि होता है । सायावादी प्रभुति
तीन प्रकार के लोगों का परामर्श या और कोई
द्रव्यादि देना वर्जित नहीं । अज्ञान लोगों को हरि-
नाम दान करना पार अपराध है । सायावादी प्रभुति
लोगों में भोज तथा भोग विषयक परामर्श प्रदण
करने में उनमें प्रीति होती है । इन तीनों दलों के
मनुष्यों को कृष्ण भजन का उपदेश देना वर्जित है ।
‘ठाकुर नरोत्तम ने कहा है कि, “आपने भजन कथा
ना कहिये जथा तथा,” अर्थात् अपने भजन का बात

जथा तथा कहना ठीक नहीं, इन तीनों का स्पर्श की
हुई कोई वस्तु रहता भी हानिकारक है, क्योंकि
उसमें उनकी कृष्णनारायण भाग-प्रभुति का अंश
अपन में आ जाता है, अथवा और अन्न खाइले मलिन
हयसन, मालिन मन रहने लगते हैं, अथवा “भजन—
(श्रीचरितारव) प्राति विषयो का अन्न मान में मन
मलिन होता है और मन मलिन होने से कृष्ण-
भजन नहीं हो सकती । अथवा विषयियों का जिस
प्रकार भोजन खाता हानिकारक है, उसी प्रकार उन्हें
भोजन कराना भी हानिकारक है । भोजन करना
और कराना—दोनों क्रियाओं में परस्पर प्रेम की वृद्धि
होता है, अपना सा उन्हें प्रेम करनेवाले मनुष्य के
साथ प्रीति होने में अपने उद्देश्य का उन्नति होती
है । विजातीय लोगों के साथ लेन-देन, रहस्य
निवेदन और श्रवण, भोजन और भोज्य प्रदान
रूप कार्य परित्याज्य है ।

GAUDIYA MATH MISSIONARY

Interesting Lectures at German
Universities.

(By Air-Mat.)

Tridandiswami B. H. Bon of Sree
Gaudiya Math, Calcutta Preacher in-
charge for propaganda works in the West
is on preaching tour in the continent. He
is invited by the leading Universities of
Germany and France to deliver lectures
there. Swamiji on arrival in Berlin on
the 21st October, was received at the
station by W. Hassenstein, Counsellor of

the Government, Miss Von Petersdorf,
Office of the Ministry for Economics and
several other leading citizens. Dr. Martin
Weigert, Ph.D., LL.D., Ministry of
Labour of the last Government received
Swamiji at his residence in Berlin-Cladow.
He had discourses with Swamiji on the
activities and messages of the Mission.

Regierungsrat, Hassenstein called at
the residence of Swamiji and had religi-
ous discourses with him for some time.
On the 23rd Swamiji met Prof. Tara

ehand Roy of Lahore Professor of India Language at the Berlin University and Dr. Th. Wilhelm of Deutscher Akademischer Austauschdienst in the Schloss (Castle). Dr. Wilhelm tried to bring Swamiji in touch with several schools in Berlin and arranged for interview with the Minister of the Kultur Bund Dr. Rosenberg, one of the leading Nazi Leaders. He is taking much interest for the propagation of the messages of Gaudiya Math in Germany.

Swami Bee was taken to the Grunewald Gymnasium, one of the biggest schools in Berlin for boys of the rich class only. The Director of the school took him round the premises and delivered a nice little speech in German. The authorities paid much attention.

Afterwards Swamiji met many leading citizens of whom are prof. Witte, Professor of Comparative religions at the University, Linders who is a great Sans-

आचार्य श्री निम्बादित्य

प्राचीन काल में तेलंग देश की सीमा के भीतर 'वेदर्य-पत्तन' नामक एक नगर था। राजकुल की नगर 'मुंगर पत्तन' या 'मुंगा पाटन' नाम से प्रसिद्ध है। यहां विष्णु-भक्ति-परायण आरुणि मुनि अपनी धर्म-पत्नी श्रीजयन्ती देवी के साथ निवास करते थे। कहा जाता है कि भागवत में (१-१६-११) पराक्षित समा के मध्य आयु हुए, जिन अरुण मुनि के नाम का उल्लेख पाया जाता है, आप उन्हीं अरुण मुनि के वंशधर थे।

ह्वापर का अवसान होने पर जब भागवत-धर्म का आकाश छुन-कपट के बादलों से घिर जाने पर अन्धकारमय होता चला जा रहा था और सारी जनता भिन्न-भिन्न प्रकार के छोटें-छोटे मतों के गोरख-धंधे में पड़कर जीवमात्र का दान्याग करने-वाला एक-मात्र भगवद्भक्ति से दूर होता जा रही थी, उसी समय परम करुणामय श्रीविष्णु ने इसी धर्मक्षेत्र भारतवर्ष में शुद्ध-सनातन भक्ति-धर्म की रक्षा के लिए, अपनी शक्ति से परिपूर्ण एक अवतार को भेजने की इच्छा की। परम विष्णुभक्ति-परायण श्रीमद् आरुणि और परम भक्तिमती श्रीजयन्ती देवी का आश्रय लेकर कार्तिकी पूर्णिमा तिथि को

सन्ध्या समय सूर्य के तज के समान एक बालक-रूप में जगत् के हृदय में आनन्द का संचार करता हुआ प्रसार में अवतरा। हुआ। आरुणि मुनि ने भक्ति के अनुसार पुनर्जन्म का वैदिक संस्कार किया और तत्पश्चात् शास्त्रादि अध्ययन करने के लिए, उस गुरु के घर भेज दिया। बालक ने थोड़ा ही उम्र में अद्भुत परिश्रम और श्रमसा का परिचय देकर सांख्यिक गूढ़ तथा संसार की सभी ललित कलाओं का संग्रह लिया, विशेषकर अध्यात्म-शास्त्र में अधिक प्रवीणता प्राप्त कर ली।

निष्ठा के साथ ब्रह्मवर्ष का आरण करने हुए, आप समस्त मानव-समाज में सूर्य की भांति तेजस्वी निकले और सनातन वैष्णव-धर्म का प्रचार करने के लिए उत्सुक होकर आपने शास्त्र के अनुसार वैदिक त्रिदण्ड-संन्यास ग्रहण किया। संन्यास के अनन्तर श्रीकृष्ण का अवतार-दर्शन करने की प्रबल इच्छा के वशीभूत होकर, आप व्रज के नंदग्राम में आ उपस्थित हुए। वहाँ आपने "सविशेष-निर्विशेष-श्रीकृष्ण स्तव" - नामक पच्चीस छन्दों का एक सुमधुर स्तोत्र तैयार करके, अपने इष्टदेव के चरणों में समर्पित किया और एक कुटी बनाकर निर्जनता में कृष्ण-भजत का आदर्श दिखाने लगे। जिस स्थान

पर आचार्य ने कुटी बनाकर, श्री कृष्ण-भजन किया था, वही आजकल "श्रीनिम्बग्राम" के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार कोई मूक जैन संन्यासी दिग्विजय करने की इच्छा से श्री मथुरापुरी में आये और उस समय के प्रसिद्ध पण्डितों की तर्क-युद्ध में अटान किया। वैदिक धर्म की निरर्थकता प्रमाणित करना ही मूक संन्यासी का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य को जानकर आचार्य ने शास्त्रों की सुक्तियों का सहारा लेकर जैन संन्यासी के मतों का खण्डन कर दिया। पराजित होकर जैन संन्यासी ने आचार्य की शरण प्रवेश की। आचार्य ने भी वैदिक वैष्णवधर्म का उपदेश देकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया।

ऐसा विख्यात है कि उस समय दत्त संन्यासी तथा आचार्य के बीच शास्त्रार्थ हो रहा था। उसी समय शास्त्र की आलोचना करने-कारने आचार्य ने देखा कि सूर्यास्त हो रहा है। आपने आश्रम में आये हुए आतिथि की सेवा के लिए जैन-संन्यासी के सामने थोड़ा-सा विष्णु-प्रसाद लाकर उपस्थित कर दिया था किन्तु सूर्यास्त हो जाने के कारण जैन-संन्यासी ने उसे प्रक्षालन किया। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार रात्रि में किसी भी वस्तु का भक्षण करना निषिद्ध है। आतिथि की कठिनाई को जान कर आचार्य नाम के पेट पर चढ़ गये और जब तक उसने भोजन समाप्त न किया तब तक सूर्य देव को धारण किये रहे। किसी-किसी के मत के अनुसार आचार्य नाम पर चढ़े थे अवश्य, परन्तु उसपर श्रीमगवान के सुदर्शन चक्र को आह्वान करके स्थापित कर दिया था, जो तेज में सूर्य के ही समान था और अतिथि को सूर्य-सा ही दिखाई पड़ा। निम्ब (नाम) वृक्ष के ऊपर चढ़कर आदित्य या अर्क के रूप में प्रकाशित होने के कारण आचार्य "निम्बादित्य" "निम्बार्क" या "निम्बविभावसु" के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहीं-कहीं आप "आरुण्य" "नियमानन्द" और "हरिप्रियाचार्य" के नाम से भी विख्यात हैं। किसी-किसी का कहना है कि जिस समय श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्र मथुरा-प्रान्त के अधिपति थे, वही समय निम्बार्कचार्य के

प्राचीन गुरुपण का अभ्युदयकाल है।

वेदान्त-दर्शन के प्रथम अध्याय के तीसरे पद के आठवें सूत्र के वर्तमान प्रचलित श्रीनिम्बार्क-भाष्य में श्रीनिम्बार्क की गुरु परम्परा इस प्रकार पार्थी जाती है। भाष्य यथा "परमाचार्यैः श्री-कामाक्षरम्भाद् गुरोर्व श्रीमन्नारदाद्यापदिष्टो 'भूमात्वेव विजितजानितव्य इत्यादि'" अर्थात् परमाचार्य श्री-सत्त्वकमार ऋषि उनके शिष्य श्रीमन्नारद गोस्वामी, उनके शिष्य श्रीनारदार्क।

आचार्य निम्बादित्य का वेदान्त भाष्य 'वेदान्त-पारिजात-सौरभ' के नाम से विख्यात है। निम्बार्क के शिष्य श्रीनिम्बाचार्य ने इसी पारिजात-सौरभ को थोड़ा-सा अधिक बढ़ाकर 'वेदान्त-कौस्तुभ'-नामक और एक भाष्य का प्रचार किया। श्री-मन्मटाप्रभु के सम सामयिक केशव काश्मरी ने निम्बार्क-सम्प्रदाय में प्रविष्ट होकर 'वेदान्त-कौस्तुभ की 'कौस्तुभ प्रभा' नामक एक चूर्णिका तैयार की। (१) 'वेदान्त-पारिजात-सौरभ' के अतिरिक्त निम्बलिखित भाष्य और ग्रन्थ भी आचार्य निम्बादित्य के बनाये हुए हैं, ऐसा उस सम्प्रदायियों का मत है : (२) गीता भाष्य, (३) सुदाचार-प्रकाश (स्मृति ग्रंथ), (४) दश श्लोकां, (५) सविशेष निर्विशेष श्रीकृष्ण स्तोत्र, (६) प्रतस्मरणम् स्तोत्रम् (वेदान्त भाषित स्तोत्रम्)। ऊपर कहे हुए छः ग्रंथों में 'वेदान्त पारिजात सौरभ' (ब्रह्मसूत्रभाष्य) 'दश श्लोकां', 'सविशेष निर्विशेष श्रीकृष्णस्तव' और 'प्रतस्मरणम् स्तोत्रम्'-यही चार ग्रंथ आजकल के निम्बार्क-सम्प्रदाय में निम्बादित्य-प्रणीत कहकर प्रचलित पाये जाते हैं।

सनकादिमुनिने श्रीनारद मुनि को उपदेश किया। श्रीनारद से व्यास, श्री प्रह्लाद, और परम्परा के अनुसार श्रीनिम्बार्क आदि उपदेश को प्राप्त हुए।

श्रीनिम्बार्क स्वामी ने कलिकाट में श्रीनारायण-कथित भागवत-धर्म का प्रचार करने के लिए सात्वत-सम्प्रदाय का गठन किया। वही सात्वत-सम्प्रदाय 'निम्बार्क-सम्प्रदाय' के नाम से विख्यात हो गया। निम्बार्क-सम्प्रदाय की कथित आचार्य-परम्परा नीचे दी जाती है—

(१) श्रीनारायण, (२) हंस, (३) सनकादि चतुःसन, (४) नारद, (५) निम्बादिव्याचार्य, (६) श्रीनिवासआचार्य, (७) भास्कर भट्टाचार्य (वेद और ब्रह्मसूत्रादि के भाष्यकार) %, (८) विश्वाचार्य, (९) परुषात्तम आचार्य, १० । विलास आचार्य, (११) स्वरूप आचार्य, (१२) माधवाचार्य, (१३) बलभट्टाचार्य, (१४) पद्माचार्य, (१५) श्यामाचार्य या श्यामलाचार्य, (१६) गोपालाचार्य, (१७) कृपाचार्य, (१८) देवाचार्य (वेदान्त-सूत्र के वेदान्त-मिद्धान्त ब्राह्मर्षी-नामक टीका के रचयिता), (१९) सुन्दरभट्ट, (२०) पद्मनाभभट्ट, (२१) उपेन्द्रभट्ट, (२२) रामचन्द्रभट्ट, (२३) धामनभट्ट, (२४) कृष्णभट्ट, (२५) पद्माकरभट्ट, (२६) श्रवण या श्रवणेशभट्ट, (२७) भूरिभट्ट, (२८) माधवभट्ट (२९) श्यामभट्ट (३०) गोपालभट्ट, (३१) बलभट्टभट्ट, (३२) गोपालाथभट्ट, (३३) गोकुलभट्ट या गांगल्यभट्ट (३४) केशवभट्ट, (ये महाप्रभु के सम सामयिक केशव काश्मीरी के नाम से प्रसिद्ध और 'कमदीपिका' नामक ग्रंथ के प्रणेता, निम्बार्क-सम्प्रदाय को माननेवालों के मत से ये प्रस्थानत्रय के भाष्यकार हैं । श्रीचैतन्य-भागवत, श्रीचैतन्य-चरितामृत और श्रीभक्ति-रत्नाकर ग्रंथों में इन्हीं केशव काश्मीरी ने ही भगवान् श्रीगौरांगसुन्दर को जीतने की इच्छा की थी, किन्तु बाद में महाप्रभु की शरण में आ पड़े थे और अपने अभिमान की अस्मरता जानकर दिग्ब्रज की इच्छा को भी छोड़ दिया था ।) (३५) श्रीभट्ट, (३६) हरिव्यास देवाचार्य (अपने अर्बुद पर्वत में अम्बिका देवी को वैष्णवी दीक्षा दी थी, ऐसा सुना जाता है), (३७) स्वभूदेवाचार्य, (३८) चतुर चिन्तामणि देवाचार्य आदि ।

निम्बार्क सम्प्रदायियों के मत से उनके सम्प्रदाय में निम्नलिखित प्रसिद्ध ग्रंथकारों का उदय हुआ

॥ श्रीभक्ति-रत्नाकर धृत केशवकाश्मीरी के गुरु-परम्परा में भास्करभट्ट का नाम नहीं पाया जाता है और सब मिलता है ।

था । (१) पर पद्मगिरि वज्रकार श्रीमाधव मुकुन्द (२) वेदान्त-रत्न मंजूपाकार श्रीअनंतगम, (३) श्रुत्यन्त सुरद्रुमकार श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद ।

निम्बार्क सम्प्रदाय के मठ सम्प्रदायों का स्थान-निर्देश

१—सालिमाबाद—कृष्णगढ़, उदयपुर (अजमेर से जाना पड़ता है ।)

२—वर्द्धमान—रायपुर रायगंज—मठ (इन लोगों का कहना है कि वर्द्धमान का मठ ही उनके सब मठों का आदि मठ है ।) श्रीविग्रह राधा-गोविन्द, हंसभगवान्, रामजी, बलदेवजी ।

३—उम्बरा—अगडाल स्टेशन की दूसरी स्टेशन । उम्बरा स्टेशन से मठ एक मील की दूरी पर है । वर्तमान महन्त का नाम श्रीव्रजभूषण शरण देव ।

४—गुगल किशोर मठ—आड़घाटा, आदि महन्त का नाम श्री गंगानारायण देव और वर्तमान महन्त का नाम सनकादिशरण देव ।

५—चैतुया—घाटाल से तीन कोस की दूरी पर, नीमतला स्थान से तीन कोस पर चैतुया-मठ का नाम चैकुण्डपुर मठ, श्री विग्रह (क) रामलाला, (ख) गोपाल, (ग) राम - लक्ष्मण - जानकी, (घ) क्षेत्रपाल शिव और (ङ) विहारी जी । पहले प्रत्येक श्रीविग्रह के पृथक् पृथक् मंदिर थे, किन्तु इस समय उन सबों के गिर जाने से सभी श्रीविग्रह श्रीविहारीजी के मंदिर में विराजमान हैं । वर्तमान महन्त बलदेवदास ।

६—आसमानपुर—कुसरी पोष्ट आफिस-नदीया । आलमडांगा स्टेशन से दो कोस की दूरी पर है । वृन्दावन से इस मठ की उत्पत्ति है, ऐसा इन लोगों का कहना है । श्रीविग्रह गोपीनाथजी, महन्त, रामगोपलदासजी ।

७—केन्दुली—कहा जाता है कि यह मठ पहले माधव सम्प्रदाय के अधीन था । तीन पुस्त से निम्बार्क-सम्प्रदाय का हो गया है । महन्त रासबिहारी शरणजी ।

८—लोहागंज—(आजिमगंज स्टेशन से एक

माल, मुंशैदाबाद) श्रीविग्रह गापीनाथजी, महन्त मदनमोहनशरणजी ।

६—विनोद लाला—(आजिमगंज स्टेशन के पास ।)

१०—वस्तानगर (रानीगंज स्टेशन से एक कोस की दूरी पर है ।) इन लोगों का कहना है कि वृन्दावन से इनकी उत्पत्ति है । श्रीविग्रह—मदनमोहनजी ।

११—उलसी—(नाभारण स्टेशन से एक कोस है । आसमानपुर, वस्तानगर और उलसी ये तीनों मठ श्रीवृन्दावन के परमार्थजी मठ के अनुयायी हैं । परमार्थजी मठ इस समय महन्तजीन है । सुना जाता है कि महन्तजी गृहस्थधर्मी हो गये हैं ।

१२—श्रीधाम वृन्दावन में परमार्थजी-मठ ।

१३—श्रीक्षेत्र में लोकनाथ के समीप दुर्गेश्वर मठ । तीन साल हुए महन्त दुर्गेश्वरजी का क्षेत्रप्राप्ति हो चुकी है ।

१४—कटक में गोपाल जी मठ

१५—वृन्देलखगड में अटलविहारी - मठ, पोष्ट-आफिस सागर, जिला-सागर । श्रीविग्रह—श्री-अटलविहारीमठजी ।

१६—निमकाथाना में भी एक निम्बार्कमठ है । फुलरा जंकशन से एक ब्राञ्च लाइन में निमकाथाना स्टेशन है । जयपुर के राजा के यहाँ एक हजार निम्बार्क पलटन है । इनमें कोई भी गृहस्थ नहीं है, परंतु घेतन लेकर पलटन का काम करते हैं ।

इनके अलावा श्रीधाम वृन्दावन में निम्बार्क-सम्प्रदाय के और भी कई एक मठ हैं । गोवर्द्धन के निकट निम्बग्राम में श्रीगोधाकृष्ण की युगल-मूर्ति और आचार्य की पादुका-पूजा की व्यवस्था है । पंजाब के समीप "खाड़ा"-नामक स्थान में भी निम्बार्क-सम्प्रदाय का एक मठ है ।

निम्बार्क सम्प्रदाय के समाचार आदि

१—गले में श्री तुलसी माला और ललाट में ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करना प्रत्येक दीक्षा-प्राप्त व्यक्ति का कर्तव्य है । चौथे आश्रम में अर्थात् संन्यास-श्रम में आनेवाले व्यक्तियों को भी शिखा-सूत्र की

रक्षा करनी चाहिए । चौथे आश्रम के व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करें । दीक्षा के समय में पंच-संस्कार अवश्य ग्रहण करना चाहिए ।

२—चारों आश्रमियों को तन, मन, तथा वाक्य से जीव-हिंसा का त्याग करना चाहिए । प्रत्येक के लिए केवल विष्णु नैवेद्य के भोजन का ही विधान है ।

३—दूसरे देवता का पूजा, दूसरे देवता की नैवेद्य-भक्षण विशेष रूप से निषिद्ध है ।

४—जन्माष्टमी, एकादशी, व्यासपूजा आदि व्रतों को विधि के अनुसार पालना चाहिए ।

५—विद्धा एकादशी या जन्माष्टमी का सब मौति से त्याग देना चाहिए ।

६—गृहस्थ वैष्णव को विष्णु-नैवेद्य द्वारा वैष्णवों की रीति के अनुसार आहुत करनी चाहिए । व्रत आहुति करना महापाप है ।

श्रीनिम्बा-दित्य प्रचारित सिद्धान्त

आचार्य श्रीनिम्बादित्य ने चिन्त्य-द्वैताद्वैत सिद्धान्त का प्रचार किया । श्री निम्बादित्य ने केवल श्रुति को ही स्वतः प्रमाण-शङ्कोरि कहकर स्वीकार किया है । श्रुति के अनुसार दूसरे शास्त्र भी प्रमाण के रूप में ले लिए गये हैं । चतुःसन ने श्रीनारद गोस्वामी को छान्दोग्योपनिषद् के सातवें अध्याय में जो उपदेश प्रदान किया है, वही एक दूसरे से मुनते-मुनते परम्परा के अनुसार श्री नारद से प्राप्त कर आचार्य श्रीनिम्बादित्य ने संसार में प्रचार किया है । छान्दोग्य के सातवें अध्याय में श्री सनत्कुमार ने श्री नारद गोस्वामी को जो उपदेश किया है उसमें निम्न लिखित सिद्धान्त पाये जाते हैं—एकाग्र शाखा का उल्लेख (७।१।२) पुराणादि का पंचम वेदत्व (७।१।४) विष्णु का सर्वकर्तृत्व (७।१५।१) अज्ञा और निष्ठा रूपिणी भगद्धित का माहात्म्य (७।१६।२०।१) भगवन् प्रेम का असमोद्धृत्य (७।२३।१) नित्य भगवद्धाम का माहात्म्य (७।२४।१) भगवान् का अन्यनिरपेक्षत्व (७।२४।२) परम मुक्त गणों का नित्य भगवत् परिकरत्व और भगवान् के

साथ चिद्विदास (७।२४।२) भगवान् का आविर्भाव-तिरोभाव-शक्तिमत्ता (७।२६।१) वैष्णव का नित्यत्व अप्राकृतत्व और (७।२६।२) भगवन् प्रसाद का माहात्म्य (७।२६।२) इत्यादि।

आजकल की प्रचलित दश श्लोकी जो कि श्रीनिम्बाक की बनाटे हुए कही जाती है, उसमें से इस प्रकार का सिद्धान्त संग्रह किया जाता है:—

सर्वं हि विज्ञानमनो यथार्थम्।

अतिस्मृतिर्यो निमित्तस्य वस्तुनः।

ब्रह्ममकृत्वादिति वेदात्मिकम्।

विस्पृतापि अति सन्न्यासिता ॥

सभी वस्तुएँ ही ब्रह्मात्मक हैं। वेद के ज्ञानने-वालों का यहाँ सिद्धान्त है कि ब्रह्मरूप सद् वस्तु से असद् वस्तु का उदय हो ही नहीं सकता। वस्तु का विज्ञान ही समस्त वस्तुओं का यथार्थ तत्व है। यह धृति और स्मृति से ही जाना जा सकता है। कहीं पर अद्वैत वाक्य, कहीं पर द्वैत वाक्य और कहीं-कहीं पर दोनों सिद्धान्त पूर्ण अर्थात् अद्वैत और द्वैत उभयगुण वाक्य पाये जाते हैं। इसलिए केवल अद्वैतवाद ही स्थान नहीं पाता है। धृति और स्मृति के विचार में अद्वैत और द्वैत दोनों ही सिद्ध हो चुके हैं। अतएव द्वैताद्वैतवाद को ही शास्त्र के तात्पर्य रूप में ग्रहण करना चाहिए।

जीव सम्बन्ध में श्रीनिम्बादित्य के सिद्धान्त

“अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दाशकित्वादित्वमधोयत एकः” (ब्र. सू. २।३।४२) इसी सूत्र के निम्बार्क भाष्य में जीव-परमात्मा के भेद और अभेद का सिद्धान्त निर्दिष्ट हुआ है। भाष्य यथा—“अंशांशिभावाज्जीव-परमात्मनो भेदाभेदौ दर्शयति, परमात्मनो जीवांशः ‘जोशौ ह्यवजावीशानि शौ’ इत्यादि जेदव्यपदेशान्, ‘तत्त्वमसि’ इत्याद्य भेद व्यपदेशाच्च। अपि च आथर्वणिकाः ‘ब्रह्मदासा ब्रह्मदाशः ब्रह्मकित्वा’ इति ब्रह्मणाटि कित्वादित्वमर्थायते।” अर्थात् सूत्रकार जीव परमात्मा का अंशांशिभाव अथवा भेदाभेदभाव प्रदर्शन कर रहे हैं, जीव परमात्मा का अंश, कारण “ज्ञ” और “अज्ञ” “ईश्वर” और “जीव” दोनों ही अज और नित्य हैं। इत्यादि धृति वाक्य में जीव और ईश्वर के

भेद सिद्ध किये गये। हे पुनश्च तत्त्वमस्यादि धृति में जीव और ब्रह्म के अभेद का उपदेश किया गया है। अथर्व शाखिगण दाश और धृतेगण को भी ‘ब्रह्म’ के नाम से उल्लेख किया है अतएव जीव और ब्रह्म में भेदाभेद या अंशांशि भाव का सम्बन्ध है। दश श्लोकी से इस प्रकार का सिद्धान्त संग्रह किया जाता है— जीव ज्ञान स्वरूप और ज्ञातृस्वरूप अर्थात् स्वयं ज्ञान है और ज्ञान को जाननेवाला भी है। अर्हं पदवच्यत्वं ज्ञान स्वरूप और चैतन्य धर्मवशतः ज्ञाता स्वरूप है। ज्ञान प्रकार सृजत स्वयं प्रकाश रूप होने पर भी संसार के प्रकाशक स्वरूप होते हैं उसी प्रकार चैतन्य धर्म विशिष्ट जीव ज्ञान स्वरूप होने पर भी ज्ञातृत्वधर्म युक्त होता है। जीव, जो कि आणु चैतन्य है, वह बृहत् चैतन्य परमेश्वर के अधीन है। जीव संख्या में अनन्त है। प्रति देह में भिन्न भिन्न जीव निवास करते हैं। अणुत्व के कारण जीव मायिक शरीर के योग और वियोग के योग्य है। जीव जब तक माया में पड़े रहते हैं, तभी तक आकृति और स्थूल शरीर से युक्त होते हैं। मुक्त होने पर जीव उन सब से अलग हो जाते हैं। जीव तीन प्रकार के हैं—(१) मुक्त (२) बद्ध मुक्त और (३) बद्ध। जो आहार के चरणों में आश्रित हैं वे ‘मुक्त’ हैं। जो यदि ले मायावद्ध रहकर बाद में साधु-गुरु की कृपा से भगवत्प्रसाद को प्राप्त करते हैं या करेंगे, वे बद्धमुक्त हैं और जो भगवद्भक्ति से दूर रहकर सर्वदा माया-भाग में ही लगे रहते हैं वे ‘बद्ध’ कहलाते हैं। मुक्त, बद्धमुक्त और बद्ध जीवगण अवस्थाभेद से अनेक प्रकार के हैं। (१) मुक्त जीवगण पार्षद और पार्षद के अनुगत इत्यादि अवस्थाओं के कारण विविध हैं। (२) बद्धमुक्तगण पार्षद और नाथिक भेद से विविध हैं। (३) बद्धगण विषयी, विवेकी और मुक्ति के इच्छुक भेद से विविध हैं। माया अनादि है और भगवद्भोक्त से उदासनितापूर्ण जीव ही माया के बन्धन में पड़े रहते हैं। अतएव एकमात्र भगवत् प्रसाद से ही जीव अनादि माया से मुक्त होते हैं। दूसरे उपायों द्वारा मायाजाल से छुट-कारा पाना असंभव है।

जड़-सम्बन्ध में श्रीनिम्बादित्य के सिद्धान्त

- जड़ या अचेतन पदार्थ दो प्रकार के हैं—काल और माया । इनमें से काल अप्राकृत और प्रकृत भेद
- से दो प्रकार का है । अप्राकृत काल माया प्रकृति का अतीत चित स्वरूप है । भगवान की इच्छा से ही काल की क्रिया होती है । अतएव काल स्वयं अचेतन और क्रियाहीन प्रकृति की अतीत अवस्था में चित द्रव्य विशेष के रूप में निरव्यवर्तमान रहता है । प्रकृति की अन्तर्गत अवस्था में भूत, सन्निध्यत वर्तमान के अतीत होकर तत्त्वद्रव्यविशेष हो जाता है । वास्तव में चितकाल के मायिक विकार का दर्शन ही मायिक काल है । व्याघ्रधर्मविशिष्टा माया प्रकृति चिद्विकार के अनिश्चित और कलुष नहीं है । वह प्रधान और अनिवार्य भेद से तथा निमित्त और उपादान भेद से नाना पद वाच्य है । वेद में "अत्रात्मका लोहितकण्ठमुक्ता" इत्यादि मंत्र द्वारा माया के त्रिगुणत्व भेदादि दिखलाये गये हैं । मायातन्त्रचिन्तन के समालोचन पर भी अतीत छाया रूपा वस्तु में आदर्श की समता रहने पर भी उसके भिन्न भेद दिखलाये गये हैं । समस्त जड़ जगत् और वज्र तीर्थों की अकृति तथा स्थूल देह सभी अचेतन तन्त्र हैं ।

ईश्वर के सम्बन्ध में श्रीनिम्बादित्य के सिद्धान्त

भगवत् तत्त्व निर्दोष है । मोह, तन्त्रा, अमादि अष्टादश दोष भगवत् स्वरूप में नहीं हैं । भगवान के स्वरूप में अशेष कल्याणों का समूह पूर्ण रूप से वर्तमान है । वही भगवत् तत्त्व कृष्ण स्वरूप में परमव्रत है । वे समस्त सौन्दर्य और मातुर्य के मूल तथा गोलोक के चतुर्व्यूह हैं । पर व्यास चतुर्व्यूह और अन्यान्य चतुर्व्यूह गण उन्हीं के अंग हैं, इसलिए वे मूल अंगी हैं । वे स्वरूप शक्ति वृषभानु की कन्या तथा उनकी कापव्यूह स्वरूप सहस्र सहस्र सखीगण द्वारा सर्वदा परिमलित होकर जीव के नित्य आराध्य हैं । वे नित्य अप्राकृत विग्रहवान हैं । वे प्राकृत कर्गादि-रहित होने के कारण प्राकृत चतुर्के निकट 'निराकार' पुनश्च

अप्राकृत कर्गादि से युक्त होने के कारण अप्राकृत चतुर्के निकट 'साकार' हैं । वे स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वरेश्वर अनिश्चित शक्ति-सम्पन्न और ब्रह्मा-शिवादि देवताओं द्वारा नित्य पूजे जाते हैं ।

उपासना

अनन्यभाव से एक मात्र ब्रह्म शिवादि वर्द्धित सर्वेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए । विष्णु के अनिश्चित दूसरे देवताओं की उपासना से नरकवास होता है । उपासना या भक्ति दो प्रकार की है । (१) साधन रूपी अर्पण-भक्ति और (२) प्रेमलक्षण उत्तमाभक्ति । श्रवण कर्तनादि नव विधा साधन भक्ति के याजन से प्रेमलक्षण उत्तमाभक्ति का उद्भव होता है ।

श्रीनिम्बादित्य से निर्मायेत सम्प्रदाय प्रचलित हुआ है । कोई कोई निमानन्दी सम्प्रदाय को निर्मायेत सम्प्रदाय का नापाज्जर समझ कर हेर फेर कर डालते हैं । किन्तु वास्तव में यह विषय ऐसा नहीं है । श्री मन्महाप्रभु का एक नाम 'निमाई' है । निमाई नाम श्री निम्बानन्दप्रभु को अनिशयव्यापार था, इस लिए श्री ब्रह्मेश्वर पंडित के शिष्य श्री गोपाल गुरु गोस्वामी ने महाप्रभु को 'निमानन्द' के नाम से प्रचारित किया । उन्हीं के पथ में लिखा हुआ है ।

भक्त श्री कृष्णचैतन्यः प्रेमकण्ठमां मुचि ।

निमानन्दो यथायोऽर्थाविश्यातः श्रीनिमगच्छेत् ॥'

जिन सज्जनों ने श्री मध्वाचार्य से ईश्वरपुरी तक (आश्रय) परिन्यास पूर्वक एक (नव) सम्प्रदाय स्थापित किया, उन्हीं सज्जनों ने महाप्रभु को 'निमानन्द' का नाम दे 'निमानन्द-सम्प्रदाय' कह कर अपना परिचय दिया । वास्तव में निमानन्द सम्प्रदाय निर्मायेत सम्प्रदाय से भेदथा भिन्न है । (सज्जनतोषिणी सप्तमस्कन्ध २१६ पृष्ठ)

किमी तकसा का कहना है कि आरुणि निम्बादित्य ने स्वामी सनतकुमार के शिष्य नारद सज्जन उपदेशों को प्राप्त कर संसार में प्रचार किया था, उनके अनुगत सम्प्रदाय बहुत दिन पहिले ही लुप्त हो चुके हैं । इसलिए सायनमाध्व के

सर्वदर्शन संग्रह में श्री विष्णुस्वामीश्री रामानुज और श्री मन्मथ का नाम तथा उनके प्रचारित सिद्धान्त का उल्लेख करने पर भी श्री निम्बार्क सम्प्रदाय कुछ काल पहिले - किसी किसी के मत से, श्री मन्महाप्रभु के आविर्भाव के बाद श्री वल्लभाचार्य सम्प्रदाय की भाँति प्रचारित हुआ है । श्रीमन्महाप्रभु - प्रचारित सिद्धान्त-उपासना आदि के साथ बहुत कुछ समता होने पर तथा अन्यान्य बातों के होने के कारण सभी ऐसा ही अनुमान करते हैं। गौड़ीय वैष्णव-सिद्धान्त-आचार्यवर्य श्री ज्ञान-गोस्वामी प्रभु ने श्रीमद् विष्णुस्वामी, श्रीरामानुज, श्रीमन्मथ सम्प्रदाय के नामों का उल्लेख सिद्धान्त-सन्दर्भ तथा सम्वादिनी में किया है। किन्तु निम्बार्क-सम्प्रदाय का कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसमें बहुत से सज्जन अनुमान करते हैं कि कदाचित् सर्वदर्शन-

संग्रह की रचना के बाद यहाँ तक कि वृन्दावन गोवर्द्धन आदि निवासी गौड़ीय वैष्णव-आचार्य गोस्वामियों के समय में भी वर्तमान प्रचलित निम्बार्क सम्प्रदाय का मत विशेष रूप से विस्तृत नहीं हुआ था। अस्तु, आचार्य श्री निम्बार्कदित्य एक सुप्राचीन सात्वत द्वैताद्वैत सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे—इस विषय में कोई सन्देह नहीं है। वर्तमान काल में प्रचलित निम्बार्क सम्प्रदाय का मत सर्व-आचार्य श्रीमन्महाप्रभु प्रचारित सिद्धान्त द्वारा परिपुष्ट होकर संसार में प्रकाशित होने पर भी प्राचीन सात्वत आचार्य श्री-मन्निम्बार्कदित्य के प्रचारित सिद्धान्त छान्दाग्योपनिषद् के सातवें अध्याय में सनतकुमार के उद्देश से संशुद्धित हो सकता है। इस सम्बन्ध की अन्यान्य आवश्यक बातों की आलोचना हम समथानुसार करेंगे।

ग्राहकगण के प्रति निवेदन

भागवत पत्र के सहानु भव ग्राहकगण के प्रति हमारा सविनय निवेदन यह है, कि भागवत पत्र का तृतीय वर्ष समाप्त हुआ। अतएव चतुर्थ वर्ष की भिन्ना (चन्द्रा) १॥) रुपया आगामी सप्ताह के भीतर मन्तिआर्डर द्वारा भेजकर चतुर्थ वर्ष के ग्राहक बनें। १५ वीं जनवरी तक जिनके पास से रुपया न पाया जायगा वे कृपा पूर्वक सूचना दें दें। नहीं तो उनके नाम वीपी की जायगी उसमें मन्तिआर्डर के अतिरिक्त ॥) अधिक लग जायेंगे।

मनेजर, भागवत

श्रीश्रीविश्ववैष्णवराजसभा

भागवत धर्म-प्रचार-केन्द्र व भक्ति-मठ

- (१) श्रीचैतन्य मठ (प्रधान मठ)
प्राचीन नवद्वीप श्रीमायापुर, नदिया
- (२) श्रीमायापुर योगपीठ
(श्रीचैतन्यदेव की जन्मभूमि) श्रीमायापुर, नदिया
- (३) श्रीवास अकून (श्री चैतन्यदेव का संकीर्तन-प्रचार क्षेत्र) श्रीमायापुर, नदिया
- (४) श्रीअद्वैतभवन (प्रभु अद्वैतजी की भागवत-सभा) श्रीमायापुर, नदिया
- (५) भक्त काजी की समाधि-पीठ, श्रीमायापुर, नदिया
- (६) श्रीस्वानन्दसुखदकुंज
(श्रीमद्भक्तिविनोद प्रभुजी का समाधिमन्दिर)
स्वरूपगंज, नदिया
- (७) श्रीगौरगदाधर मठ
चंपाहाटी समुद्रगढ़, बर्दवान
- (८) श्रीमोददुमकुत्र (गौड़देश का नैमिषारण्य)
मामगाछी जाग्रगर, बर्दवान
- (९) श्रीभागवत आसन, कृष्णनगर, नदिया
- (१०) श्रीएकायन मठ, हाँसखाली, नदिया
- (११) श्रीगौड़ीय मठ, बाराबाजार, कलकत्ता
- (१२) श्रीमाध्वगौड़ीय मठ, ६० नवाबपुर, ढाका
- (१३) श्रीजगन्नाथ गौड़ीय मठ, पचापुकुर, मैमनसिंह
- (१४) श्रीगोपालजी मठ, कमलापुर, ढाका
- (१५) श्रीगदाई गौरांग मठ, बालियाटी, ढाका
- (१६) श्रीपरमहंस मठ, नैमिषारण्य (नीमसार)
- (१७) श्रीसनातन गौड़ीय मठ, फरिदपुरा, काशी
- (१८) श्रीरूपगौड़ीय मठ, प्रयाग
- (१९) श्रीकृष्णचैतन्य मठ, सरस्कार ठाकुर कुंज,
श्रीवास बुन्दावन
- (२०) श्रीप्रयासगौड़ीय मठ, कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, कर्नाल
- (२१) दिल्ली गौड़ीय मठ, ४३ हनुमान रोड, न्यू देहली
- (२२) मद्रास गौड़ीय मठ, रयापेटा, मद्रास
- (२३) श्रीपुरुषोत्तम मठ, भक्तिकुटी पुरी, (उड़ीसा)
- (२४) श्रीसच्चिदानन्द मठ, उड़ियाबाजार, कटक
- (२५) श्रीब्रह्मगौड़ीय मठ, अलवरनाथ, ब्रह्मगिरि, पुरी
- (२६) श्रीमहेश पंडितपाटकांठालपुली, चाकदह, नदिया
- (२७) ब्राह्मणपाड़ा प्रपन्नाश्रम मठ; पो० माजू, हावड़ा
- (२८) श्रीमलाजोड़ा प्रपन्नाश्रम; राजबाँझ, बर्दवान
- (२९) श्रीचैतन्य गौड़ीय मठ
हुसुरकोंदा, बीरकुण्डा, मानभूम
- (३०) श्रीभागवतजनानन्द मठ
मु० चिरौलिया; पो० वासुदेवपुर, खि० मेदनीपुर
- (३१) श्रीरामानन्द गौड़ीय मठ
कर्बुर, बैष्ट गोदावरो, मद्रास
- (३२) ग्वालपाड़ा प्रपन्नाश्रम, आसाम
- (३३) त्रिदण्डी-गौड़ीय मठ; भुवनेश्वर, पुरी
- (३४) श्रीसारस्वत-गौड़ीय मठ, हरिद्वार
- (३५) बॉम्बे गौड़ीय मठ; प्रोक्टर रोड, बॉम्बे
- (३६) लण्डन गौड़ीय मठ
३, ग्लास्टर हाउस, कार्नवाल, गार्डेन्स, लण्डन, S. W. 7
- (३७) अमरसी गौड़ीय मठ; अमरसी, मेदिनीपुर
- (३८) सरभोग गौड़ीय मठ; सरभोग, आसाम
- (३९) पाटना गौड़ीय मठ; १०० मीठापुर, पाटना
- (४०) श्रीबालासोर गौड़ीय मठ, बालासोर, उड़ीसा
- (४१) तेलियाकुंजकानन; पो० कृष्णगढ़, नदिया
- (४२) कुंजकुटीर मठ; कृष्णगढ़, नदिया
- (४३) श्रीगोष्ठविहारी मठ, शेषशायी, जिला गुरगांव
- (४४) ब्रज स्वानन्द सुखद कुंज, श्रीराधाकुण्ड
- (४५) बार्लिन गौड़ीय मठ कार्यालय, बार्लिन
- (४६) श्रीमुरारी गुप्त का पाट, श्रीमायापुर नदिया

श्रीगौडीय मठ द्वारा प्रकाशित भक्तिग्रन्थ

संस्कृत

- १—आशशिखाष्टकम् ५)
- २—आशज्जदशकसुलभ सटीक १)
- ३—गोमध्वप्रभमंगलशवगनम् ३)
- ४—श्रीगोदान्तरारस्वतीदिव्यजयः ॥
- ५—श्रीगोदायमठस्य परिचयः ५)
- ६—श्रीगोस्वमुपम १)

संस्कृत बँगला अक्षरों में

- १—आहारनामासृतव्याकरणम् ३)
- २—श्रीमद्भगवद्गीता—श्रीबलदेव विद्याभूषण-कृत-भाष्य और भक्तिविनोद प्रभुजी-कृत अनुवाद और तात्पर्य-मार्गदर्शन सहित १)
- ३—भजनरहस्य ठा० भक्तिविनोद-कृत ॥
- ४—भक्तिचन्द्रिका श्रीजीव गोस्वामी प्रभु-कृत खंडों में प्रकाशित प्रथम खंड १)
- ५—गोकीय कंठहार शास्त्रसुभाषितग्रंथ साजलद ५)
- ६—साधन-पथ श्रीचैतन्यमहाप्रभु का शिखाष्टक और आरूपगोस्वामी प्रभु-कृत उपदशासृतसहित ॥
- ७—तत्त्वसूत्र ठा० भक्तिविनोद-कृत बँगला अनुवाद सहित ॥
- ८—श्रीचैतन्यचन्द्रासृत श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती-कृत अन्वय और बँगला अनुवाद सहित १)
- ९—अर्थपत्रिका श्रीलोकानाथ्य-प्रणीत बँगला अनुवाद सहित ५)
- १०—गदाचारस्मृति श्रीमध्वाचार्य-प्रणीत बँगला अनुवाद सहित ५)
- ११—श्रीमद्भगवत श्रीधर स्वामीजी-कृत टीकासहित अन्वय, अनुवाद और श्रीमध्वाचार्य-कृत तात्पर्य और श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती-कृत टीका सहित तथा कठिन कठिन श्लोकों की पद-व्याख्या और तथ्य तथा श्लोक-सूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पात्र-स्थान-सूची सहित प्रथम स्कंध से दशम स्कंध तक २५)
- १२—युक्तिमस्त्रिका गुरुसंग्रह बार्दराज स्वामी-कृत अनुवाद सहित १)

बँगलाभाषाग्रन्थ

- १३—नवद्वीपधामसाहाय्य प्रमाणसहित अनुवाद सहित ३)

- १४—नवद्वीपशतक बँगला अनुवाद ५)
- १५—नवद्वीपधामसाहाय्य ठा० भक्तिविनोद-कृत ५)
- १६—नवद्वीप-पारक्रम और भक्तिविनोद सरदारी चक्र-वर्ती कृत ३)
- १७—नवद्वीप-साधनरस १)
- १८—गोमध्वचलपारक्रमदर्श १)
- १९—श्रीचैतन्यशिखाष्टक ठा० भास्करानन्द कृत ५)
- २०—भक्तिमंजरी १)
- २१—शरणागत ५)
- २२—कल्याणकल्पतरु ५)
- २३—गोलावली ५)
- २४—आहारनामाचिन्तामणि ठा० भक्तिविनोद-कृत ॥
- २५—वेष्णवमंजुषा श्रीगदाधरपादमहान्त यमस्वामी गोस्वामी महाराज-कृत चारों खंड ५)
- २६—श्रीमद्विदर्शन जगदाचल गोस्वामी-कृत ॥
- २७—जैव धर्म ५)
- २८—साधककंठमाला १)
- २९—चैतन्यभाषावत ठा० वृन्दावनदासकृत और श्रीमद् भक्तिविनोद सरस्वती प्रभु-कृत विस्तृत व्याख्या और विवृति सहित श्रीप्रम ५)
- ३०—महाप्रभु की शिक्षा ठा० भक्तिविनोद-कृत ॥
- ३१—श्रीचैतन्यचरितामृत श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी-कृत मूल और श्रीमद्भक्तिविनोद प्रभु और श्रीमद् भक्तिविनोद सरस्वती गोस्वामी-कृत विस्तृत और सूची सहित ५)

Books in English

1. Life and Precepts of Sri Chaitanya Mahaprabhu By Thakur Bhakti-Vinode /4/-
2. Namabhajan: A Translation By Swami Bon Maharaj /4/-
3. Vaishnavism: Real and Apparent /4/-
4. What Gaudiya Math is doing ? /1/-
5. The Bhagabat, Its Philosophy, Ethics and Theology /4/-
6. The Erotic Principle and Unalloyed Devotion By Prof: Sanyal /4/-

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

८ वामन
गौराब्द
४५२

आषाढ कृष्ण ५
संवत्
१९०५ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरभोक्षजे ।

अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानार्थात् श्रीकृष्ण में श्रवणादि लक्षणा फलाभिसन्धान रहिता ऐकान्तिकी स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होता है। वही मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है— उसी भक्ति के बल से अनर्थ उपशान्त होने में आत्मा प्रमन्नता लाभ करती है।

प्रति संख्या { सम्पादक—त्रिदण्डि-स्वामी भक्ति भूदेव श्रावती महाराज } वार्षिक १)
-॥

Editor—Tridandiswami Bhakti Bhudeb Shraut: Maharaj

विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
गृहस्थ और त्यागो	६५	श्रीऋषभदेव	७८
वास्तव वस्तु और मतवाद (शेषांश)	६६	विविध-संवाद	८०

“भागवत” के नियम

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना

प्रबंध-सम्बन्धी

- (१) यह पत्र प्रति मास ५ कृष्ण को प्रकाशित होता है।
- (२) इस पत्र की डाकव्यय सहित वार्षिक भिक्षा १) है।
- (३) इस पत्र की प्रति संख्या की भिक्षा -)॥ है।

लेख-सम्बन्धी

लेखकों को केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्र में छपाने के लिये सम्पादक “भागवत” के पता से भेजना चाहिये। जो लेख सम्पादक को पसन्द न होगा वह नहीं छपा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा।

विज्ञापन-सम्बन्धी

“भागवत” में विज्ञापन छपाई का दर नीचे लिखा है :—

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

पूरा पृष्ठ या दो कालम	...	८)
आधा „ १ „	...	५)
चौथाई „ ६ „	...	३)
२ ईंच „ १ „	...	१॥॥)
१ „ „ ६ „	...	१)

स्थायी विज्ञापन और कवर पर विज्ञापन छपाने का रेट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये।

पत्र व्यवहार का पता—

मैनेजर—“भागवत”

श्री गौड़ीय मठ,
मोठापुर, पटना।

All communications are to be addressed to—

The Manager 'Bhagwat'

SRI GAUDIYA MATH

Mithapur, Patna

कृष्णेस्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह। कलौ नष्टदशामेष समाचाराऽधुनोदितः॥

वर्ष ४

श्रीगौड़ीय मठ, मांठापुर (पटना) ।

संख्या

८ वामन, ४५२, आपाद कृष्ण ५, सं० १६६५ वि०

गृहस्थ और त्यागी

जिन व्यक्तियों के जीवन का मूल उद्देश्य हरिसेवा नहीं है, अर्थात् जिन्होंने नाना प्रकार के धार्मिक आडम्बरों से चित्त को हटा कर मज्जा हृदय में एकमात्र भगवन्-प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बना लिया है वही “गृहस्थ” और “त्यागी” इन दो प्रकार को उपाधियुक्त अवस्थाओं की परस्पर श्रेष्ठता पर वादविवाद कर के अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं। हरिसेवा से श्रेष्ठ होने पर ही “गृही बड़ा है कि त्यागी”—इस प्रकार का औपाधिक विनर्क मनुष्य के हृदय में अपना अधिकार जमा लेता है। जिस दल के लोग जिस उपाधि द्वारा आच्छन्न है वे उसी उपाधि की श्रेष्ठ सिद्ध करने का भगपूर प्रयत्न करते हैं।

और इस वादविवाद के कारण अनेक रूप से मनोमालिन्य, विच्छेद, हिंसा द्वेष और क्रमपूर्वक नाना प्रकार के दुस्वदाई टूटें आ खड़े होते हैं।

परन्तु अन्याभिलाषा कर्मों, ज्ञान, योगी, ब्रवी, तपस्वी इत्यादि के लिये इस प्रकार का विवाद स्वाभाविक ही है। इस विषय की इतिहास में नाना प्रकार की किवदन्तियाँ भी सुनने में आती हैं। किसी किसी निर्विशेषवादी धर्मप्रचारक के गृही और त्यागी शिष्यों के बीच में इस वादविवाद के कारण लोहूलुहान तक हो गया है। इस सम्बन्ध में इस प्रकार की कितनी ही मत्त घटनाएँ प्रचलित हैं जिनका मानहानि के भय के कारण यहां उल्लेख करना उचित नहीं समझा जाता।

कहसुन-त्यागी (कृत्रिम त्याग करने वाला) और भोगी-गृही सम्प्रदाय के लोगों ने जो त्यागी और भोगी का चित्र अपने मान-सिक पट पर खींच रक्खा है उसमें हरिभजन-परायण गृहस्थ और निष्किञ्चन हरि-संन्यस्त सन्यासी का स्वरूप बिल्कुल स्वतन्त्र है । वहिमुख्य जनता द्वारा पूजित किसी एक व्यक्ति ने कहा है “जिसप्रकार लहसुन प्याजादि की कटोरी का गन्ध भी बाहर धोने में भी नहीं जाता उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने एकबार वैधभाव से भी स्त्रोमहवास किया है वह चाहे कितना ही साधु क्यों न बन जाये उसके समावर्तन का दृग्गन्ध उसे कभी परित्याग नहीं करता ।” उन्हीं उपदेशक महोदय ने यह भी कहा है कि सन्यासी अर्थात् वह व्यक्ति जिसमें कभी समावर्तन नहीं किया वह “नैकप्य कुलीन न्याग” अपतित और निष्कलंक है ।

वस्तुतः आत्मा न तो इस प्रकार का भोगी गृहस्थ ही है और न भोगप्रतियोगी-त्यागी । कुष्णानुशीलनकारी आत्मा गार्हस्थ्य व सन्यास किसी भी आवरण में रह सकता है । आत्मा के विकास का तारतम्य ले कर ही शास्त्रकारों ने विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के तारतम्य का विचार किया है । बाह्य आवरण का विचार लेकर स्वरूप के तारतम्य का विचार नहीं किया जा सकता । इसीलिये आर्चैतन्यदेव ने कहा है कि गृहस्थ और सन्यासादि कोई भी भेष भगवत्प्रेम का स्वरूप नहीं है ।

नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वंश्यो न शूद्रो

नाहं वर्णी न च गृहपतिर्ना वनस्थो यतिर्वा ।

किन्तु प्रोद्यन्निखिलपरमानन्दपूर्णमृताब्धे-

गोपीभक्तैः पदकमलयोर्दामिदामानुदासः ॥

वहिमुख्यता तथा कनक-कामिनी और प्रतिष्ठा-कामना से ही मनुष्य गृही और त्यागीपने का अभिमान करने लगता है । गृहस्थ विचार करता है “मैं तो अपने बाहुबल से अथवा काम और प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ हूँ । सन्यासी मेरे दरवाजे भीख मागने आता है, अपनी जीविका के निर्वाह के लिये मेरा ही मुँह ताकता है, मेरे ही द्वारा उसके अध्याप्रसित उदर की तृप्ति होती है और मैं ही उसका हर प्रकार से पालनपोषण करने वाला हूँ । गृहस्थ के पृथ्वी पर न होने में सन्यासी का उदर पालन होता ही असम्भव है । फिर भी सन्यासी गृहस्थ के ही अर्थ से अपना पेट पाल कर गृहस्थ से भी अधिक प्रतिष्ठा पाने की चेष्टा करे, यह किसी भी गृहस्थ का हृदय कैसे सहन कर सकता है ? गृहस्थ को नमस्कृत कर उसका गुणगान करना तो दूर रहा उसे स्त्रीपुत्रादि में आमक्त एवं भोग विषय का कीड़ा कह कर अपमानित करना उसका धृष्टता व निर्लज्जता नहीं तो और क्या है ?”

सन्यासी कहता है “मैंने स्त्री-पुत्र, धन, अर्थ और काम सभी कुछ त्याग दिया है और गृहस्थ लोग संसार-नरक में ही आसक्त हैं, मेरे साथ विषयी गृहस्थों की तुलना कैसे की जा सकती है । कहां तो मधुमक्खी और कहां बिष्ठा का कीड़ा ! मैं तो उसका मङ्गलकामी उपदेष्टा हूँ, इसलिये मेरा सम्मान सर्वतोभावे उससे कहीं अधिक है ।” जब इस प्रकार के दो दिलों की सृष्टि हो जाती है तब दोनों ही शस्त्रों की दुहाई देकर अपना अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । गृहस्थों का दिल

पुकार कर कहता है कि हम अन्यान्य तीनों आश्रमों का पालन करते हैं, इसलिये हम ही श्रेष्ठ हैं और त्यागियों का दल कहता है कि मन्यास आश्रम को भगवान ने अपने मस्तक से तुलना की है, इस कारण त्यागी ही सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हैं।

इस वादविवाद में और एक नये दल के मनुष्य अपने विचार प्रगट करके इसे अधिकतर जटिल बना देते हैं। उनके विचारानुसार आज कल के गृहस्थ और त्यागी दोनों ही एक समान हैं। गृहस्थ तो फिर भी अच्छे कहे जा सकते हैं। त्यागी, गृहस्थ की अपेक्षा अधिकतर गुप्त-पापी होते हैं। गृहस्थ तो स्पष्ट भागी होते हैं पर त्यागी प्रच्छन्न रूप से भोग करते हैं। गृहस्थ विधिपूर्वक आम्त्रोक्त गौतम से स्त्री-सहवास करते हैं और त्यागी गुप्त रूप से स्त्रीसंग करके पशु से भी निकुष्ट कार्य करते हैं। इस प्रकार की युक्ति द्वारा एक श्रेणी के लोग गृहस्थ और त्यागी के झगड़े को समाप्त करने की चेष्टा करते हैं परन्तु फिर भी इन दोनों दलों के बीच लगी हुई आग ऊपर से लुझी हुई दीखने पर भी भीतर ही भीतर सुलग करती है।

श्रीमन्महाप्रभु के सर्वोत्तम उपदेशों को हृदय-गम करने से तथा नित्य-लोला-प्रविष्ट उं विष्णु-पाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के आदर्श चरित्र पर ध्यान देने और उनकी अनुपम वाणी को समझ लेने से ही यह आग मदा के लिये बुझ सकती है।

श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने “जैवधर्म” नामक सुविख्यात ग्रन्थ में लिखा है-

१। कलिकाल में जीव के लिये गृहस्थ-

वैष्णव होना ही उचित है। गृहस्थ-वैष्णव के लिये पतन का भय नहीं है। गृहस्थ में भक्ति की समृद्धि भी पूर्ण रूप से हो सकती है। गृहस्थ वैष्णवों में अनेक तत्त्वज्ञ गुरु हो गये हैं।

२। गृहस्थ वैष्णवों में कोई कोई गृह-त्यागी वैष्णव बनने के भी अधिकारी होते हैं। परन्तु संसार में उनकी संख्या बहुत थोड़ी है और उनका संग बहुत दुर्लभ है।

३। जैवधर्म के मनरहने अध्याय में ब्रजनाथ जब बृद्ध बाबाजी महाशय से पूछते हैं कि वैष्णवगण के अर्थ में क्या गृह-त्यागी लोगों की समझना चाहिये, तब बाबाजी महाशय उत्तर देते हैं—“शुद्ध कृष्ण-भक्त ही सच्चा वैष्णव कहलाता है। गृहस्थ हो या गृह-न्याया, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, धनी हो या दरिद्र उसका जिस परिमाण में कृष्ण-भक्ति होना है, उन्हीं परिमाण में वह कृष्ण-भक्त कहला सकता है।

४। वाइसर्व अध्याय में भी बृद्ध बाबाजी महाशय ने कहा है,—जब तक गृह-न्यायने का अधिकार मनुष्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे गृहस्थ रह कर भगवत् सेवा करना चाहिये। महा-प्रभु ने अपने जीवनकाल के पहले चौबीस वर्षों में जो लोला को है वह गृहस्थ वैष्णवों के लिये आदर्शरूप है और शेष चौबीस वर्षों में उन्होंने जिस लोला का दिग्दर्शन कराया है वही गृह-त्यागी वैष्णवों का धर्म है। यह विचार करना भ्रम है कि गृहस्थ आश्रम में रह कर कृष्ण-प्रेम की परीकाण्डा तक पहुँचना असम्भव है। महा-प्रभु के अधिकांश कृपा-पात्र गृहस्थ थे जिनके चरणों की रज मस्तक पर रखने के लिये बहुत से वैष्णवगण उत्सुक रहते हैं।

ॐ विष्णुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर की यह वाणी सुन कर बहुत से लोग विचार करेंगे कि जब भोग में लिप्त रह कर भी मनुष्य मिट्टि की चरमसीमा तक पहुँच सकता है तब भोग में शत्रुता करने की आवश्यकता ही क्या है ? प्राकृत महाजिज्ञासा सम्प्रदाय के लोग अनेक काल से इस विचार प्रणाली को लेकर परमार्थ साधन के छल से नानारूप में इन्द्रिय तर्पण कर रहे हैं। वास्तव में इस प्रकार के विचार शास्त्र और महाजिज्ञासा के वाक्यों के भोग-बुद्धि रूपी दर्पण पर प्रतिफलित होने से ही उत्पन्न होते हैं। इस भूल को दूर करने के लिये हमारे आचार्यदेव ने “गृहव्रत” और “गृहस्थ” इन दो परिभाषाओं की विशेषता का भलीभाँति निर्णय किया है। जो प्रकृत गृहस्थ हैं वे गृहव्रती नहीं हैं — कृष्णव्रती हैं। और जो प्रकृत सन्यासी हैं वे कृष्ण और कृष्णसेवा त्यागी नहीं हैं — वे हैं कृष्ण संसार के संसारी व कृष्ण-गृहव्रती। वेष्णव गृहस्थ और वेष्णव सन्यासी में स्वरूपनः कोई भेद नहीं।

गृहव्रती सदा ही पतित अथवा पतन की पिच्छिल पहाड़ी के सिरे पर अवस्थित है। अतएव इस प्रकार की अवस्था में पतन की आशङ्का नहीं यह भक्तिविनोद प्रभु का उपदेश कदापि नहीं हो सकता यह दूसरे ही वाक्यसे स्पष्ट हो जाता है। श्रीमन्महाप्रभु की शिक्षानुसार कोपीन धारण व मधुकरी व्रत धारण करना ही भजन का असली मतलब है। “प्रत्येक जीव को एक न एक दिन इस भजन का आश्रय अवश्य ही लेना होगा। परन्तु कोपीन धारण का अर्थ फलश्रुत्याग और मधुकरी भिक्षा का तात्पर्य नदरवेग की तृप्ति के लिये सामग्री एकत्र करना नहीं है। कोपीन ग्रहण का असली तात्पर्य

है भोक्ता और पुरुष-अभिमान परित्याग पूर्वक गोपीदामानुदासत्व का अभिमान करना। और मधुकरी का अर्थ है विप्रलम्भ व भजन की सर्वोत्तम अवस्था में अवस्थित होकर कृष्णानुसन्धान करना।

श्रीमन्महाप्रभु ने चिरकाल गृहस्थ रहने का उपदेश नहीं दिया है और स्वयं भी उन्होंने इस आदर्श का प्रदर्शन नहीं किया है। रायगमा-नन्द ने महाप्रभु के नित्य-सिद्ध पार्षद होते हुए भी श्रीमन्महाप्रभु के साथ निरन्तर अवस्थान करने के लिये विषयत्यागलाला का आदर्श दिखलाया था। महाप्रभु के जितने भक्तों ने समा-वर्तन नहीं किया उनको कर्मा उन्होंने विवाह के लिये उत्साहित नहीं किया। आरघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रभु को महाप्रभु ने पारमार्थिक जीवन के नवीन प्रभान में लागू होनेवाला बहिर्मुख मनुष्यों का प्रतिष्ठाशा जनिन फलश्रुत्याग की पिपासा का प्रतिरोध करने का आदर्श प्रदर्शन करने के लिये स्वी परिग्रह करने का निषेध किया था। परन्तु इसके कुछ ही दिन पश्चात् इन्हीं रघुनाथभट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने सर्वतोभावे गृहत्याग करके अप्राकृत वैराग्य की चरम सीमा की प्राप्ति करने का उपदेश किया था।

गृहस्थाश्रम में पतन का आशङ्का नहीं, ऐसा विचार करके अथवा इस छल से कि हम कृष्ण-संसार के संसारी हैं और कृष्ण के ही दास दामियों की सृष्टि (?) कर रहे हैं संसार का भोग करने से कदापि हमारा मंगल न होगा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने नित्य-सिद्ध गौरजन होते हुए भी स्वयं अपने जीवन की अन्त्य लीला में कोपीन ग्रहण करने का आदर्श दिखलाया है। इससे भी अधिक उनकी वाणी का अन्तर्निहित अभिप्राय और क्या स्पष्ट हो सकता है ?

वास्तव वस्तु और मतवाद

(पिछले अङ्क में आगे)

प्र० 'नित्य धर्म' और 'नैमित्तिक' धर्म में क्या अन्तर है ?

उ० नैमित्तिक-धर्म भी मोक्षान रूप में वास्तव वस्तु का अनुसन्धान करने में सहायक होनेके कारण धर्म ही है। वह मतवाद नहीं कहा जा सकता। परन्तु वास्तव में नित्य धर्म ही सर्व श्रेष्ठ धर्म है।

प्र० नित्य धर्म क्या है ?

उ० इस विषय में स्वयं श्रीमद्भागवत कहते हैं -

“म ये पुंसां परा धर्मा यता भक्तिरश्रजे ।

अद्वैतक्यपनिहता ययात्मा पुण्यमादति ॥

जिम्हने अद्वैत-ज्ञानातीत आकृष्ण म श्व-णादि लक्षणा कलाभिसम्पन्न रहित एकान्तिकी निरपेक्षा भक्ति का उदय होता है वही मानवजाति का सर्व श्रेष्ठ धर्म है उसी भक्ति के बल से अनर्थ उपशान्त होने में आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है।

प्र० भक्तियोग को नित्य धर्म क्यों कहते हैं ?

उ० भगवान् नित्य है। जीव भी नित्य है। जीवका सम्बन्ध भगवान् के साथ नित्य है और वह सम्बन्ध भक्ति का ही है। स्वरूप में जीव का स्वाभाविक धर्म भक्ति के अनिरक्त और कुछ भी नहीं है यद्यपि उसके विरूप में अवस्थान करने के हेतु वह धर्म अन्य प्रकार दीग्य पड़ता है।

प्र० विरूप किसे कहते हैं ?

उ० मेरा जड़ देह मैं नहीं। मुझसे यह देह

अन्य है। अपने यथार्थ रूप में स्थित न रहकर उस 'अन्य' को अन्य वस्तु समझना, अर्थात् उसमें आत्म-वृद्धि करना ही विरूप में अवस्थान करना है। इस सम्बन्ध में 'यस्यात्मवृद्धिः कृणपे त्रिधातुके' इत्येक को आलोचना करना चाहिये। श्रीमद्भागवत कहते हैं कि जो मत्त्व, रज, तम अथवा कफ, पित्त, वायु का बना हुआ शरीर रूपी कृणप में आत्म-वृद्धि करता है वह पशुओं में गणा है - स एव गोसूर, ”

प्र० जीव के विरूप में अवस्थान करने का कारण क्या है ?

उ० द्वितीयाभिनिवेश ही जीव के विरूप में अवस्थान करने का कारण है।

प्र० द्वितीयाभिनिवेश किसे कहते हैं ?

उ० 'द्वितीय' का शाब्दिक अर्थ है 'दूसरा', 'इतर' अथवा 'अन्य'। जिम्ह वस्तु का दर्शन, मनन तथा चिन्तन में अद्वैतज्ञानतत्त्व सम्बन्धी रहित दर्शन मनन तथा चिन्तन का ही दृढ संकल्प और उक्त प्रकार के दर्शन, मनन तथा चिन्तन में ही तत्परीत रहना द्वितीयाभिनिवेश है।

इसी सूत्र में यह भी समझ लेना चाहिये कि जिम्ह मुहूर्त में मनुष्य को द्वितीय वस्तु का दर्शन, मनन तथा चिन्तन घटना है उसी मुहूर्त उसे माया ग्राम कर लेती है। यद्यपि सभी

वस्तु यथार्थ में अद्वयज्ञानतत्त्व सम्बन्धी हैं तथापि उक्त तत्त्व विमुख व्यक्तियों के प्रति ऐसा दर्शन अलभ्य है। अद्वयज्ञानतत्त्व प्रेमियों को प्रत्येक वस्तु के देखने में अद्वयज्ञानतत्त्व का ही स्फुरण होता है। परन्तु बहिर्मुख व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखता है तब उसे अपने मुख, दुःख, सुविधा, असुविधा सम्बन्धी विषयों का ही स्फुरण होता है।

प्र० विरूप में अवस्थान करने हुए जो भक्ति-योग की साधना को जानी है वह नित्य-धर्म कैसे हो सकता है ?

उ० पूर्णतया विरूप में अवस्थान करके भक्ति-योग की साधना किसी अंश में भी नहीं की जा सकती। बिना सम्बन्ध-विशिष्ट हुए भक्ति-योग साधित नहीं होता। जिस परिमाण में सम्बन्ध-विशिष्ट हुआ जाता है उसी परिमाण में भक्ति-योग साधित होता है।

प्र० 'सम्बन्ध-विशिष्ट' होना किसे कहते हैं ?

उ० निज तथा भगवान् के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान के सहित इन दोनों के बीच शक्ति-शक्ति-मान, दाम-प्रभु, सेवक-सेव्य, भोग्य-भोक्तास्पी नित्य तथा स्वाभाविक सम्बन्ध को उपलब्धि को 'सम्बन्ध-विशिष्ट' होना कहते हैं।

प्र० यहाँ भी 'निज' में तात्पर्य जीव का ही तो है ? स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में तो नहीं !

उ० 'निज' शब्द से तात्पर्य जीव का ही है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर तो माया के दो आवरण हैं जिनके द्वारा जीव अपने स्वरूप को

भूल कर विरूप को प्राप्त हुआ है।

प्र० तो क्या जीव इन दोनों आवरणों का त्याग कर सकता है ?

उ० अवश्य कर सकता है, परन्तु भगवद्भक्ति के बिना नहीं।

एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्तं

अविद्यात्मन्युपवीर्यमानः ।

प्रोतिर्न यावन्मायि वामुदेवे

न मुच्यते देहयोगेन तावत् ॥ भा. (१-१-६)

प्र० नैमित्तिक धर्म किसे कहते हैं ?

उ० प्रकृतिस्थानीय जीव अपना इन्द्रिय-तृप्ति सम्पादन करने के लिये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को वरण करता है।

“मनःपश्यान्निद्रयाग्रि प्रकृतिस्थानि कर्माणि ॥”

(गीता १५-१७)

इन्हीं शरीरों के द्वारा जीव संसार में अवस्थान करके अपना इन्द्रिय-तृप्ति सम्पादन करता है। अतएव इन शरीरों को 'निमित्त' कहते हैं। इस 'निमित्त' के उपस्थित होने से जीव के स्वाभाविक धर्म के प्रकाश होने में जो व्याधान पहुँचना है उसको अनिक्रम करने के लिये शास्त्र के द्वारा उक्त 'निमित्त' को ही आधार कर के जिस धर्म का विधान किया गया है उसे “नैमित्तिक धर्म” कहते हैं। तात्कालिक मुख भोग की लालसा जिसमें प्रवृत्त बनी है उसे उस नित्य-मंगल का प्रतिबंधक प्रवृत्ति से उद्धार करके परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान और अपरोक्षज्ञान के परवर्ति अर्थात् वास्तव वस्तु के विचारों में प्रवेश कराने के लिये ही नैमित्तिक धर्म की सृष्टि हुई है। यद्यपि नैमित्तिक धर्म की व्यवस्था स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के उपलक्ष्य में ही है

तथापि इसकी अन्तिम उद्देश्य देहाभिमान में छुटकारा दिलाने ही का है। कर्मकांड प्रतिपादक वेद और तदनुगत शास्त्रों में जो स्वर्गाय भोगों का प्रलोभन दिया गया है उसमें भटकना नहीं चाहिये। उसे रोग-प्रसूत लड़कों की रोग में निवृत्ति के लिये लड्डू का प्रलोभन देकर औषधि सेवन कराया जाता है उसी प्रकार भव-रोग-प्रसूत मनुष्यों को भवरोग में निवृत्ति के लिये स्वर्गादिभोगों का प्रलोभन दिया जाता है।

उपयुक्त विषय में श्रीमद्भागवत के निम्नांकित वचनों पर ध्यान देना चाहिये। भा. ११-५-१५)

लोके व्यवथायामिषमशमेवा

नित्या हि जन्तानां हि तत्र चोदना ।

व्यवस्थितस्तेषु विधादयज्ञ

मृगयद्भेगम् निवृत्तिर्गृष्टा ।

जगत में स्त्रीसंग, मांसभक्षण एवं मद्यपान प्राणीमात्र का ही स्वाभाविक तम है। इस विषय में शास्त्र-विधान का कोई आवश्यकता नहीं। परन्तु यदि यह समस्त कार्य सम्पूर्ण रूप से परित्याग करना अभ्यस्त हो, तब ऐसी अवस्था में विवाह द्वारा स्त्रीसंग, यज्ञ द्वारा मांसभक्षण एवं मीत्रामणी यज्ञ द्वारा मद्यपान का नियम विधान किया गया है। सुतरां इन विषयों में सर्वतोभावे निवृत्ति ही वेद का मुख्य उद्देश्य जानना चाहिये।

धनञ्च धर्मैकफलं यतो वे

ज्ञानं सविज्ञानमनुव्रजन्ति ।

गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य

मृत्युं न पश्यन्ति दुर्गन्तवीर्यम् ॥

जिस धर्म को पालन करने से विज्ञान तथा मोक्षसाधक ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे धर्मकृत्य

संपादनोपयोगी धन को जो लोग केवल आत्मेन्द्रिय-तृप्ति साधन के लिये व्यवहार करते हैं, वे लोग दुर्गन्तवीर्य मृत्यु की कथा का चिन्तन नहीं करते। (११-५-१५)

यदघ्राणभक्षो विहितः मृगाया-

स्तथापशोरात्मनं न हिमा ।

एवं व्यवथाः प्रजया न रथ्ये

ईमे विराट् न विदुः स्वधर्मम् ॥

शास्त्र में भग का घ्राणरूप भक्षण ही विहित हुआ है, पान नहीं, उसी तरह न अपनी उच्छा नुसार पशुहिमा के बदले यज्ञ में प्रशु व्यवहार एवं आत्म तृप्ति के बदले केवल सेवान उत्पादन करने के लिये ही मैथुन विहित हुआ है परन्तु मत्त-रथवादी लोग इन प्रकार के निशुद्ध स्वधर्म को नहीं जानते। (११-५-१६)

ये स्वनेवन्विदाऽमन्तः स्तव्याः सरभिमानिनः ।

पशून् दृष्ट्वान्ति विश्रव्याः प्रत्य स्वादन्ति ते च तान् ॥

इस तरह के धर्मन्याय में अर्लभज जो लोग अविनाश, माधु होने का अभिमान करने वाला दुर्जन निःशोक चिन्त से पशुहिमा करते हैं परलोक में निहत (मार-डाला हुआ) पशुगण भा प्रत्युत्तर में उनलोगों का भक्षण कर अपना बदला लेते हैं। (११-५-१७)

परोक्षवादी वेदोऽयं बालानामनुशासनम् ।

कर्ममोक्षाय कर्मणि विधानं ह्यगदं यथा ॥

परोक्षवाद (अर्थात् एक प्रकार की स्थित-वस्तु का यथार्थ तत्व को गोपन करने, के लिये अन्य प्रकार में उसका वर्णन) वेद का एक स्वभाव है। सुतरां पिता जिस तरह लड्डू इत्यादि का प्रलोभन देकर सेवान को निरोग करने की औषधि पिलाता है उसी तरह वेद भी निर्बोध

व्यक्ति के प्रवृत्ति के लिये स्वर्गीय सुख-फल के प्रयोगन के लाल में कर्म निवृत्ति के लिये हा विहित कर्मों का प्रतिपादन किया है । (११-३-४४)

प्र० भक्तियोग कैसे लाभ होता है ?

उ० ऊपर कहा गया है कि भक्तियोग लाभ होने के पहले भगवन्ज्ञान लाभ होना चाहिये । तब प्रश्न यह होगा कि भगवन्ज्ञान लाभ कैसे हो ? इसका उत्तर है कि भगवन्ज्ञान के लाभ होने का हेतु भगवदनुग्रह ही है ।

श्री मद्भागवत कहते हैं, — भा. १०.१४-२९।

‘अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय-

प्रमान्देशानुग्रहान एव हि ।

जानानि तच्च भगवन्महिम्नो

न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्तन ॥

अर्थात् हे भगवन् जो आपका देश मात्र भी अनुग्रह लाभ कर चुक है वे आपकी महिमा को जानते हैं । जो अपनी प्रभुता के द्वारा आपको दृढ़ निकालना चाहते हैं वे जन्म जन्मान्तर भी चेष्टा करते रह जाने पर आपका पता नहीं पा सकते । फिर कठोपनिषत् में ऐसा लिखा है:—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्थैष

आत्मा वृणुते तनू स्वाम् ॥

यह परमात्म वस्तु बहुत नर्क, मेधा अथवा पाण्डित्य द्वारा नहीं जानी जाती । परमात्मा जिसके निकट अपना स्वयं प्रकाशतनु कृपा-पूर्वक अभिव्यक्त करते हैं वही उन्हें जान सकता है ।

प्र० वास्तव वस्तु का अनुग्रह किस प्रकार लाभ होता है ?

उ० इसका उत्तर श्रीमद्भागवत देते हैं:—

येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः

सर्व्वर्त्तमानाश्चिन्तयति यद्वि निर्व्वर्त्तलीकम् ।

जो निष्कपट होकर वास्तव वस्तु का आश्रय सब प्रकार से लेता है उसी पर वास्तव वस्तु अनुग्रह करने है । जिन में वृत्तित्व और भोक्तृत्व का अभिमान है उन पर नहीं । इस सम्बन्ध में गीता के भा दो श्लोकों की आलोचना करनी चाहिये (गीता २-२७)

प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्व्वजः ।

अहंकारावमुदात्मा कर्त्तावर्त्तमानि मन्यते ॥

अर्थात् अविद्या द्वारा जड़-प्रकृति में आवद्ध होकर जाव प्राकृत अहंकार-विमृष्ट रूप में प्रकृति के गुण और ईश्वर का अभ्यक्षता द्वारा क्रियमाण होकर “मैं ही अकेला सब कार्यों का सम्पादन करने वाला हूँ” ऐसा समझता है । और “मैं ही कर्त्ता हूँ” ऐसा भाव रखता है । बल्कि भगवान् की वाणी यह है—(गी. ९-२४)

अहं हि सर्व्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

अर्थात् मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ ।

प्र० वास्तव वस्तु का प्रेम किसे कहते हैं ?

उ० वास्तव वस्तु का प्रेम हृदय-कन्दरा में अनुभव करने की वस्तु है, संकल्प-विकल्पात्मक मन का विषय नहीं । परन्तु यह समझना चाहिये कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो गिचाव है वह प्रेम नहीं है । उसे “काम” कहते हैं । उस के गुण प्रेम के गुणों से ठीक विपरान हैं, और उसका परिणाम भी अतिशय अनुपादेय है ।

प्र०—गीता शास्त्र में जो कर्मयोग और ज्ञान योग की बातें कही गयी हैं वे क्या हैं ?

उ०—वे भी मतवाद के अन्तर्गत वस्तु नहीं हैं। कर्मयोग और ज्ञानयोग कभी कभी भक्ति-योग लाभ करने की मीढ़िया बन सकती हैं।

कर्म क्या है, और कर्मयोग क्या है उसे भी जानना चाहिये। कर्मयोग के मिहान्तों का अनादर करते हुए कर्मयोग की दुहाई देना सर्वथा अनर्थ है। इसी से भविष्यवाद आदि कपटनापूर्ण धर्मों की और स्वच्छाचारिता की स्मृति होती है। तत्त्व के निरूपण करनेवाले शास्त्रों ने कर्म की उत्पत्ति अविद्या से ही बताया है, न कि कर्म की नित्यता को स्वीकार किया है। इसके अनिर्गुण उपर्युक्त शास्त्रों ने यह भी कहा है कि कर्म का सम्पूर्ण रूप से विनाश कर्म द्वारा सम्भव नहीं होता। श्रीमद्भागवत कहते हैं, “कर्मणा कर्मनिहोरो न ह्यव्यात्मिक इत्यन्ते।” अन्यत्र और भी श्रीमद्भागवत में कहा है:-

वृत्त्या स्वभावकृतया धर्तमानः स्वकर्मकृत।

हिन्वा स्वभावजं कर्म जनेर्नगुणितामियान् ॥

अर्थात् स्वभाव से की हुई वृत्ति के साथ वर्तमान स्वधर्म का आचरण करने वाला धीरे-धीरे कर्म-परित्याग-पूर्वक ब्रह्मभाव को प्राप्त होता है। परन्तु जो आत्मानुगामी है अर्थात् अनात्म और आत्मवस्तु को पृथक् पृथक् रूप से अवलोकन कर चुका है, वह आत्मा ही में रति वाला है, आत्मा ही में तृप्त है, और आत्मा ही में सन्तुष्ट है। उसके लिये कोई कर्तव्य कर्म नहीं है—(गी० ३, १७-२२)।

• निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं चाहिये।

कर्तव्य कर्म भी करने का जो विधान है, वह कर्म बन्धन से छुटकारा पाने के लिये ही है। कर्तव्य कर्म करने की वह प्रणाली जिससे मनुष्य कर्म करने हुए भी कर्म बन्धन से न बंधे बल्कि कृत कर्म वास्तव वस्तु के अनुसन्धान के सहायक रूप में परिणत हो जाय उसे कर्मयोग कहते हैं। कर्तव्य कर्म का पालन करने का फल प्रणाली के भेद से दो विधायन रूप का हो सकता है, एक तो यह है कि कर्म केवल द्रव्यमय हो जा सकता है, और दूसरा चिन्मय हो जा सकता है। अब कर्तव्य कर्म वास्तव वस्तु की आलोचना के सहित सम्पादित नहीं होता है तब वह द्रव्यमय हो जाता है। जब निरालोचना चलती रहती है तब द्रव्य के द्वारा सम्पादित होने पर भी वह चिन्मय तथा ज्ञानमय हो जाता है।

प्र०—इसका कोई प्रमाण है ?

उ०—प्रमाण तो है। स्वयं श्रीकृष्णचन्द्र ने (गीता ५, ३०-३३) कहा है:-

एवं बहुविधा यज्ञा विनता ब्रह्मणे गुर्वे।

कर्मज्ञान्वद्धि तान्मर्गनिधं ज्ञात्वा धिमोक्ष्यसे ॥

श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयतः परंनप।

सर्वं कर्माग्नये पार्थ ज्ञाने परिगमाप्यते ॥

भिन्न भिन्न प्रकारों के यज्ञों की आलोचना करते हुए श्री कृष्ण ने कहा “ये सब प्रकार के यज्ञों के विधान वेद तथा वेदानुगत शास्त्रों में ही हैं। ये सब यज्ञ काया, मन, और वचन के द्वारा सम्पादित किये गये हुए कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं, अतएव इन्हे कर्मज कहते हैं। उक्त प्रकार से यदि कर्मनत्व का विचार कर सको तो कर्म बन्धन से मुक्त हो जाओगे। यद्यपि इन सब यज्ञों के द्वारा क्रमशः ज्ञानलाभ, उसके उपरान्त शान्तिलाभ,

एवं अन्न मे हमाग भक्तिलाभ रूप जाव का रंग-उदय होना है तथापि इन सब यज्ञों के विषय में एक निगूढ़ विचार है उसको जानना चाहिये । निष्ठा भेद में उपयुक्त सकल यज्ञ किसी समय द्रव्यमय और किसी समय ज्ञानमय होते हैं । द्रव्यमय यज्ञ में ज्ञानमय यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है । क्योंकि हे पाथ मन्स कर्म हा ज्ञान में समाप्ति लाभ करने है, अर्थात् ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है ।”

परन्तु इस द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय-यज्ञ के अन्त्यस्थित भेद को जानना बहुत कठिन है । तत्त्वदर्शी गुरु के समीप भलाभाति प्रणिपत, परिप्रश्न, और सेवा के द्वारा ही जाना जा सकता है । श्री कृष्णचन्द्र ने इसको स्पष्ट रूप से कह दिया —

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

हां परिणामरूप से यह भेद इस प्रकार जाना जा सकता है कि द्रव्यमय यज्ञ का फल स्वर्गलोक के दिव्य भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने से फिर मृत्युलोक को लौटना है और ज्ञानमय यज्ञ का फल संसार सागर को पार करके वास्तव वस्तु की पराभक्ति लाभ करने के द्वारा अपूर्व अमृत का नित्य आस्वादन करना है ।

प्रश्न—चिदालोचना किमको कहते हैं ?

उत्तर—तत्त्वविचार पूर्वक आध्यात्मिक आलोचना को चिदालोचना कहते हैं । चिदालोचना का एक दृष्टान्त हमलोग श्री कृष्णदास काविगाज गोस्वामी प्रभु के चैतन्य चरिता-मृत ग्रन्थ में पाते हैं । श्री सनातन गोस्वामी प्रभु ने श्रीमन्महाप्रभु के समीप प्रश्न किया था,

के आभि वेने आमाय जारे तापत्रय ।

इहा नाहि जानि केमने ‘हित’ हय ॥

साध्य-साधन-तत्त्व पूछिते ना जानि ।

कृपा करि सब तत्त्व कह तो आपनि ॥

मैं भौन हूँ ? मैं कहाँ से आया हूँ ? मैं यहाँ क्यों आया ? काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मान्मर्ष ये छः रिपु मेरे पीछे क्यों लगे हुये हैं ? मुझको त्रिनाप क्यों जला रही है ? क्या मेरा कोई अपना है जो इन तापों में छुटकारा दिला सके ? अगर है, तो कहाँ है ? उसे कैसे पाऊँगा ? मेरा चरम-कल्याण लाभ किसमें है ? मैं कैसे उस चरम-कल्याण को प्राप्त कर सकूँगा ? मनुष्य तत्त्व-दर्शी गुरु के निकट उपयुक्त विषयों की आलोचना के द्वारा चिदालोचना में प्रतिष्ठित हो सकता है ।

प्रश्न—ज्ञात्र में जो कर्म करने को कहा गया है, यदि वह कर्म से निवृत्ति के लिये हो तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—इसका उत्तर अधिकार के अनुसार होगा ! जो नैष्कर्म्य को प्राप्त हुआ है, अथवा जिसके हृदय में पूर्व जन्म की संचित मुक्ति के बल से साधु संग के द्वारा भक्तियोग में निष्ठा उदय हुई है उसके लिये कर्म की आवश्यकता नहीं है । इसका प्रमाण श्री मद्भागवत का निम्न-लिखित श्लोक है:— (भा: ११-२०-६)

तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता ।

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥

ऐसे महापुरुष जो नैष्कर्म्य अथवा भगवत कथा श्रवण करने की श्रद्धा को प्राप्त हो चुके हैं, उनको जो कर्म करते हम अपने नेत्रों से देखते हैं वे अलौकिक हैं । उन कर्मों के द्वारा न वे

खुद ही बँधते हैं न दूसरे ही का चित्त मलीन होता है। बल्कि उनके रंग से जीव का कल्याण ही सम्पादित होता है। वे साधारण कर्म से बिल्कुल पृथक् हैं। यथार्थ में जो बद्धजीव का कर्म है वही कर्मपदवाच्य है। बद्ध जीव का कर्म करना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। वह बिना कर्म किये एक क्षण भी नहीं रह सकता है।

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु निष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यतः ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैरेणैः ॥

गीता ३ (५)

प्रश्न इतना ही है कि कौन सा कर्म किया जाय और कर्म करने की विधि क्या है ? कर्म चार प्रकार के होते हैं- अकर्म, विकर्म, कर्म और निष्काम कर्म। विकर्म का परिणाम दुःख है। जो कर्म शास्त्रविहित नियमों के अनुसार और श्रद्धा के साथ सम्पादित न किया जाय वह अकर्म है। इसका फल उलटा पलटा होता है। इससे परलोक का तो कोई प्रयोजन सिद्ध होता ही नहीं, बल्कि इस लोक का भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कर्म काम्य कर्म को कहते हैं। कर्म काण्ड वेद और तदनुगत शास्त्र प्रातिपादित कर्मों का श्रद्धा पूर्वक सम्पादन करना ही कर्म है। इससे मनुष्य संसार में बँधता है और विषयासक्त होने के कारण उसका चित्त मलीनता को प्राप्त होता है। अतएव अकर्म विकर्म और कर्म तीनों ही त्याज्य हैं। परन्तु हम देख चुके हैं कि मनुष्य बिना कर्म के क्षण भर भी नहीं रह सकता है और यह भी भगवान ने गीता में कहा है कि आसक्ति को त्याग कर इन्द्रिय मन बुद्धि और शरीर के द्वारा कर्म करने से अन्तःकरण शुद्ध

होना है। अतएव मनुष्य को जब तक ज्ञानयोग अथवा भक्तियोग में अधिकार लाभ न हो, तब तक उसे आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि अमिद्धि में समान बुद्धिवाला होकर निष्काम कर्म ही करना चाहिये। परन्तु मनुष्य यह न भूले कि निष्काम कर्म की भूमि बहुत फिमलने वाली है क्योंकि इसका आधार मनोधर्म है। मन बहुत चंचल है अतएव निष्काम कर्म से काम्य कर्म, काम्य कर्मसे विकर्म, अकर्म तक घूमक कर चले आने की आशंका रहती है। निष्काम कर्म से आगे की ओर बढ़कर आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा बिना विलम्ब के ही होनी चाहिये।

निवृत्तं कर्म सेवेन प्रवृत्तं मत्परस्त्वजेत् ।

जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तां नाद्रियेत् कमचोदनाम् ॥

मद्गुणचित्त पुरुष काम्य कर्म का परित्याग तथा निष्काम कर्म का अनुष्ठान करेंगे। तत्पश्चात् अच्छी तरह आत्मविचार में प्रवृत्त होकर निष्काम कर्मविधि में आदर से भी निवृत्ति लाभ करेंगे।

प्र० चिदालोचना के महिन हो कर्मयोग अनुष्ठित होने का विधि है इसका कोई प्रमाण है ?

उ० प्रमाण क्या शास्त्रों में जो कर्मयोग की शिक्षा है उसका यही निगूढ़ मर्म है। अवश्य इसका समझना बहुत ही कठिन है परन्तु बिना इसको समझे जो कुछ किया जाता है वह कर्मयोग पदवाच्य नहीं है। कर्मयोग का उपदेश करते हुए स्वयं श्री कृष्णचन्द्र ने आरम्भ में ही गीता में (२.४५) अज्ञान से कहा है—

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवाद्भूत ।

निर्द्वन्द्वो नित्यमसत्त्वस्यो नियोगश्चैव आत्मवान् ॥

अर्थान् “माया त्रिगुणमयी है। सब वेद इस त्रिगुण-मयी माया सम्बन्धी वस्तुओं को विषय कहते हैं। तुम त्रिगुणमयी माया के अन्तर्गत कोई वस्तु नहीं हो। तुम मिश्रसत्त्व से निर्मुक्त होकर विशुद्ध-सत्त्वमयी सत्ता को प्राप्त हो वह तुम्हारी विशुद्ध-सत्त्वमयी सत्ता अविनाशी है। उसी विशुद्ध सत्त्वमयी सत्ता को प्राप्त होकर नित्य सत्त्वस्थ हो सकते हो। और उसी विशुद्ध सत्त्वमयी सत्ता को विषय करके रहो। यही आत्मवान् होना है। इसको न समझोगे तो निर्द्वन्द्वः अर्थात् सुख-दुःख द्वन्द्वों को रहित, और निर्योगक्षेमः अर्थात् अप्राप्त वस्तु को प्राप्त और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने की इच्छा नहीं करनेवाला होना कठिन होगा।” देखो भाई ! कर्म-जड़ व्यक्ति कर्मयोग पालन नहीं कर सकता। वह कर्म ही को सर्वस्व मानता है। वह कुछ भी नहीं जानता कि कर्म केवल साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। साधन-साध्य के ज्ञान का अभाव रहने के कारण वह बौद्धमनावलम्बा अथवा कर्मबोग वन बैठता है और आत्मविनाश को प्राप्त होता है।

समग्र गीता में जहाँ जहाँ कर्मयोग का उप-देश है वहाँ वहाँ चिदालोचना के सहित ही वर्तमान है। स्पष्ट रूपसे भी श्री कृष्णचन्द्र ने कहा है कि जो कर्म ज्ञान में स्थित हुआ चित्तवाला, आमक्ति रहित मुक्त पुरुष के-द्वारा यज्ञ के लिये किया जाता है वह कर्म लय को प्राप्त होता है, अर्थात् जैमिनी इत्यादि कर्ममीमांसक लोग जिसे ‘अपूर्व’ कहते हैं वह अपूर्वता लाभ नहीं करता।

गतमङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायाचनः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥

प्र०—कर्मयोग साधन है तो साध्य क्या है ?

उ०—श्री कृष्णचन्द्र ने गीता के चौथे अध्याय के ३३ वें श्लोक में कहा हैः—

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिममाप्यते
अर्थात् हे पार्थ सम्पूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। ज्ञान उनकी परीकाष्ठा है।

फिर भी विशेष रूप से इस विषय की व्याख्या श्रीमद्भागवत से सुनियेः—

स्वधर्मस्यो यजन यज्ञैरनाशां काम उद्व ।
न याति स्वर्गनग्नो यद्यन्यत्र समाचरेत् ।
अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्योऽनघः शुचिः ।
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया ॥

भा० ११।२०।१०-११

अर्थात् हे उद्व ! जो व्यक्ति फल को कामना न करते हुए स्वधर्म का आचरण करता है, एवं यज्ञ के द्वारा देवताओं को आराधना करता है, तथा निषिद्ध वा काम्य विषय का आचरण नहीं करता वह स्वर्ग अथवा नरक को प्राप्त नहीं होता है। पुरुष स्वधर्मस्थ निषिद्ध त्यागी एवं रागादि शून्य होकर इस लोक में वर्तमान रह कर ही केवल ज्ञान वा भाग्य क्रम से मेरी (श्री कृष्णचन्द्र को) भक्ति लाभ करता है।

सभी कर्मयोग के अनुष्ठान करने वालों को वास्तव वस्तु की भक्ति लाभ नहीं होती। कदाचित् यदि वास्तव वस्तु की कृपा हो तो वे निर्मल महाभागवतों का संग लाभ करके मानवजन्म का सर्वोत्कृष्ट फलरूप वास्तव वस्तु का प्रेम लाभ कर सकते हैं।

प्र०—तो क्या चिदालोचना के सहित कर्मयोग का अनुष्ठान करना वास्तव वस्तु का प्रेमलाभ करने के लिये आवश्यक है ?

३०—नहीं, बल्कि मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहे तो कर्मयोग और ज्ञानयोग के झगड़ों को छोड़ कर शुद्ध भक्ति मार्ग का ही अवलम्बन करे। भक्तियोग स्वतंत्र साधन है। यह ओर किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं करता। इसलिये भक्तियोग निरपेक्ष कहा गया है। इसके अनिरिक्त भक्तियोग केवल साधना ही नहीं, बल्कि साध्य भी है, यद्यपि साधनभक्ति भावभक्ति प्रेमभक्ति रूप में भक्ति त्रिविधा है।

प्र०—ज्ञानयोग के अनुष्ठान में कौनसी अवस्था प्राप्त होती है ?

३०—ज्ञानयोग के अनुष्ठान में जो अवस्था प्राप्त होती है श्री कृष्णचन्द्र ने गीता के पञ्चम अध्याय में विशेष रूप में 'तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम' "गच्छन्त्यपुनरावृत्ति," "ब्रह्मणि ते स्थिताः" "स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते", "ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽविगच्छति, ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते," "ब्रह्मनिर्वाणं वर्त्तते" समूह शब्दों में वर्णन कर दिया है। अर्थात् ज्ञानीजन सूर्य के सदृश तेजवाले ब्रह्म का दर्शन करते हैं, संसार में आवागमन में छुटकारा पाते हैं, ब्रह्म में स्थित होते हैं। ब्रह्मयोग में स्थित हुए अक्षय सुखका अनुभव करते हैं। ब्रह्म के साथ एकीभाव होकर ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। इत्यादि।

प्र०—ज्ञानियों एवं वास्तव वस्तु के प्रेम प्राप्त किये हुए पुरुषों की अवस्था में कोई अन्तर है ?

३०—बहुत अन्तर है। एक में केवल माया से विपरीत एक चिन्मयमात्र वस्तु का अनुभव होता है, दूसरे में विचित्रता पूर्ण चिद्विलासमयी वस्तु

के साथ पुरुष रति विशिष्ट होकर और उसकी प्रेम-लीला में प्रवेश कर अवस्थान करता है।

प्र०—ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाना है ?

३०—ज्ञान स्वतन्त्र चेष्टा से लाभ नहीं हो सकता है। इस विषय में मुण्डक उपनिषद् कहते हैं:—(२-१२)

परोक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो

निर्वेदमायान्तास्त्यक्तुः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥

अर्थात् कर्म के द्वारा प्राप्यफल समूह की अनित्यता को उपलब्धि कर और जो कर्म से परे नित्य सत्य वस्तु है वह कर्म के द्वारा लाभ नहीं हो सकता है, इस को जानकर ब्राह्मण कर्म के प्रति निर्वेदभाव को प्राप्त हो, और वास्तव वस्तु का विज्ञान (भक्ति सहित ज्ञान) लाभ करने के लिये वह समितुहस्त होकर वेद का तात्पर्य जानने वाले तथा कृष्ण तन्वाविन सद्गुरु के समीप नन, मन और वचन के सहित जाय।

स्वयं अज्ञेन ने इस आचरण का अवलम्बन करके ही श्री कृष्णचन्द्र के समीप ज्ञान लाभ किया था (गीता २-७)

कार्पण्यदोषोपहनस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।

यच्छ्रेयः स्थान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शायि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

अर्थात् कृपणता (भगवान को न जानना) रूप दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। मैं धर्म और अधर्म के विषय में मोह को प्राप्त हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ आप कृपा कर, जो मेरे लिये कल्याणकारक साधन

हो, उसे कहिये । आपका शरण लिये हुए मुझको शिक्षा दीजिये ।

प्र०— भक्तियोग से ज्ञानयोग श्रेष्ठ है या नहीं ?

उ०— यह विषय अच्छी तरह विचार करने का है । गीता में श्री कृष्णचन्द्र ने कहा है कि ज्ञानियों में योगी श्रेष्ठ हैं । और सबसे श्रेष्ठ वह श्रद्धावान् पुरुष है, जो मुझमें शरणागत हो निरन्तर अन्तर-आत्मा से मुझको भजता है । वस्तुतः वास्तव ज्ञान लाभ होने में ही वास्तव वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि होती है और वास्तव वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि होने से ही उसमें स्वाभाविक रति उत्पन्न होती है ।

ब्रह्मभूतः प्रमन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

ममः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पगम् ॥

॥ (गीता १८।५४)

अर्थात् जब जीव को ज्ञान लाभ होता है कि मैं ब्रह्मज्ञानीय वस्तु हूँ, ब्रह्म का हूँ, और ब्रह्म से ही मेरा प्रयोजन है, तब सब शोक से निर्मुक्त हो कर वह प्रमन्नात्मा हो जाता है । अपना नित्यत्व, ब्रह्म का नित्यत्व, अपना ब्रह्म के साथ प्रेम के द्वारा सम्बन्ध का नित्यत्व, और इस प्रेम के फलरूप में सर्वोत्कृष्टता की उपलब्धि करते हुए वह पुनः शोक नहीं करता, और न किसी अन्य वस्तु का अधिरोपा हो करना है । वास्तव वस्तु का प्रेम लाभ करने से जो वास्तव वस्तु का सेवा में अपूर्व सुख मिलता है उसके समान अपने आनन्द का उपलब्धि उसको कुछ मालूम होती है ।

श्री ऋषभदेव ।

राजर्षि अश्विध के नव पुत्र थे । उन में सब से बड़े नाभि, निःसन्तान थे । अन्त में धर्म प्रवर नाभि अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ एकाग्रचित्त से यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए श्री हरि का भजन करने लगे । भक्तवत्सल भगवान् भक्त की प्रार्थना पर मनोहर कोशिय बख धारण कर और शंख, चक्र, गदा पद्मधारि हो चतुर्भुज मूर्ति में प्रकट हुए । दुरिद्र व्यक्ति के महाधन पाने की तरह अपने इष्टदेव का सामने दर्शन कर दोनों ने वृण्डवत प्रणामादि द्वारा सम्मान करते हुए अशेष प्रकार से स्तव किया । याज्ञिक कर्त्तव्यादि ब्राह्मण-गणोंने अनेक तरह से प्रार्थना कर दो वरों की याचना की । प्रथम वर की प्रार्थना करते हुए कहा, भगवन् ! हमलोग आपके सुदुर्लभ दर्शन से

कृतार्थ होकर भी प्रार्थना करने हैं, कि श्रुधा, पतन, स्खलन और दुरवस्थादि के समय जब हम लोग आप को याद करने में मग्न रहेंगे, तब उस अन्तिम समय में अपने गुणों के साथ और सब पापों का नाश करने वाला नाम जिस से हमारी जिह्वा में उच्चरित हो । दूसरी प्रार्थना यह है कि यह धर्म प्रवर राजा आज प्रजा के पुरुषार्थ बोध के लिये धनदाता से अन्तःसार शून्य भूमी को तरह सन्तान की कामना करता है । अतएव हे प्रभो ! आप वाञ्छा कल्पनरु हैं, भक्त की इच्छा पूर्ण कीजिये । दयामय भगवान् ऋषियों की बात पर सम्मन हो अन्तर्हित हो गये ।

सर्वजीव-प्रभु धर्म के रक्षक, जन्मरहित स्वेच्छामय भगवान् शुद्ध सात्त्विक मूर्ति धारण

कर कृपभदेव के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री कृपभदेव के जन्म लेने के साथ उन के अर्द्धों में सभी भगवान् के लक्षण अर्थात् पैर के तलवों में वज्रांकुशादि के चिन्ह सुस्पष्टभाव में दिग्वाइ देने लगे। सभी जगह समस्त ऐश्वर्यादि और नये-नये प्रकार के प्रभाव दर्शन कर ब्राह्मणादि, मंत्रिमण्डल और प्रजागगने उन्हें भविष्यत् में राजा रूप में पाने की इच्छा की। उन का दिव्य मलय, तेज, उत्साहादि गुण देख कर राजर्षि नाभि ने उनका नाम कृपभ (श्रेष्ठ) रक्खा। कुछ काल बाद नाभि राजाने पुत्र की उपयुक्त समझ कर धर्म-रक्षाथे उन्हें राज्य सौंप कर निज पत्नी मेरु देवी के साथ वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करने के लिये बदगिकाश्रम चले गये। वहा कठोर भाव में भगवान् वासुदेव की आराधना कर अन्त में उनके धाम को प्राप्त हुए।

तब शिक्षा-गुरु भगवान् कृपभदेव लोक शिक्षा देने के लिये कुछ दिन गुरु के यहां रहे। गुरुदक्षिणा देकर और गुरु की आज्ञा लेकर घर लौट श्रुति-स्मृति के विधान के अनुसार राज्य शासन करने लगे। हाय ! जिस क्षेत्र में स्वयं भगवान् ने अपना आचरण दिग्वाकर उन्हीं जीवों के गुरुकुल में वाम कर गुरुमेवा रूप में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है, आज वे ही क्षेत्रवासी भगवान् का विश्वास भूल कर नास्तिक हो आचार्य रूपी भगवान् की सेवा से वंचित हो गये हैं। जो कुछ भी हो, इन्द्रने कृपभदेव को जयन्ती नाम की कन्या दान की। उमा देव-दत्ता भार्या की कृपा से कृपभदेव को एक सौ पुत्र उत्पन्न हुए। उन एक सौ पुत्रों में भरत सब से बड़े थे। वे महायोगी और श्रेष्ठ

गुणों में युक्त थे। उन्हीं के नाम पर लोगोंने इस देश का नाम भारतवर्ष रक्खा। अनेक अज्ञान लोग कहते हैं कि शकुन्तला-पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। परन्तु भागवत पढ़ने वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते।

कृपभदेव के अन्य निम्नानवे पुत्रों में कुशा-धन्, इलायन, प्राज्ञाधन्, मलय, केतु, भद्रमेन्द्र, इन्द्रगुप्त, विदमं और काकट ये नव पुत्र प्रधान थे। ये सभी भरत के अनुगत श्रात्रय थे।

उपरोक्त नव पुत्रों के बन्धु कवि, हवि, अन्नगिष्ठ, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आर्वादीय, द्रविड, चगम और कृमाजन नाम नव पुत्र महाभागवत हुए। यही बाद में नव योगेन्द्र के नाम से परिचित हुए।

अपर इकामी पुत्र सभी पितृभक्त, विनीत, वेदज्ञ, यज्ञशील और विशुद्धकर्म-सम्पन्न ब्राह्मण थे।

इस से पाठकगण अच्छी तरह समझ सकेंगे कि गुण और कर्म के अनुसार मानवगण का वर्ण और आश्रम निर्धारित होगा। कर्म आदि गुण से प्रकट और गुण के द्वारा गुण का परिचय होता है। स्वार्थी और मदान्व व्यक्तियगण शास्त्र और प्रयोगादि की उपेक्षा कर आसुरी मन का समर्थन और प्रचार करते हैं।

श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचार का अनुसरण पहिले समय में उन के शिष्य किया करते थे। अतएव कृपभदेव स्वयं अनेक सत्कार्यों के अनुष्ठान द्वारा निज-राज्य रक्षा और प्रजापालन करते थे। जो भगवान् अन्तर्यामी रूप में सदैव हर एक प्राणी की रक्षा किया करते हैं, वहा

भगवान् आज्ञा साक्षात् प्रजापालन कर रहे हैं। अतएव उन के राज्यकाल में प्रजा कैसी सुखी थी, यह अवर्णनीय है।

एक बार भगवान् ऋषभदेव देश घूमने के लिये बाहर निकल कर ब्रह्मावर्ण देश में उपस्थित हुए। वहां वे प्रधान प्रधान ब्रह्मर्षिगणों की सभा में अपने सन्तानों को उपस्थित देखा। पुत्रगण के स्वभावतः विनयी और नम्र होने पर भी प्रजा के अनुशासन के लिये भगवान् प्रजा के सामने शिक्षा देने लगे।

हे पुत्रगण ! मनुष्य देह दुर्लभ है। इस देह को धारण कर दुःखद विषय का भोग करना

उचित नहीं है। आहार निद्रा आदि विषय सूअर योनि में जन्म लेने पर भी मिल सकते हैं। अतएव तपस्या ही मानव का एक मात्र काम है। तपस्या ही से मनुष्य का सत्व शुद्ध होता है और सत्व की शुद्धि से जीव को परम उपादेय श्री हरि की सेवा मिलती है।

महत सेवा ही मुक्ति का द्वार है। नारी का संग और नारी के सङ्गियों के संग को पण्डितों ने तमोद्वार बताया है। जो सब के मित्र, प्रशान्त, क्रोधरहित और सदाचारी है उन का सब जगह सम्मान है। वेही महत् हैं।

क्रमशः

विविध-संवाद

श्री गौड़ीय-दैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद श्री श्रील अनन्तवासुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी महाराज गत १३ मई को कलकत्ता श्री गौड़ीयमठ से प्रस्थान कर उसी दिन श्रीधाम मायापुर पहुंचे। रास्ते के स्टेशनों पर और श्रीधाम में भक्त वृन्द ने विपुल जयज्वनी एवं संकीर्तन के बीच पुष्पमालादि द्वारा उनका अभिवादन किया। ता० १७ मई को श्रील आचार्यदेव के अनुगत्य में श्री भगवान् नृसिंहदेव का आर्वाभिवा महोत्सव महासमारोह के साथ मनाया गया।

मद्रास के माननीय प्रधान मन्त्री श्रीयुत राजगोपाल आचारियार बहादुर गत ताः २४ मई को मद्रास श्री गौड़ीयमठ दर्शन करने के लिये पधारे थे। मठ-सेवक श्रीपाद भूतवृत्त ब्रह्मचारी जी मन्त्री महोदय को श्रीमन्महाप्रभु के प्रचार किये गये धर्म विषय की परम-चमत्कारिता, एवं वर्तमान विश्व के सम्पूर्ण

जीवों को विमल प्राप्ति वन्दन में आवद्ध करने का यही एक मात्र उपयोगी धर्म है। इस बान को विशेष रूप से समझाया। माननीय प्रधान मन्त्री महोदय श्री गौड़ीयमठ के प्रचार-विषय को सुन कर परमानन्द को प्राप्त हुए एवं अन्तःकरण से इस मिशन की उन्नति की कामना किये। वे मठ में महाप्रसाद सम्मान करके भी परित्रुप्त हुए थे।

गत ताः २६ मई को श्री गौड़ीयमठ, पटना कदमकूआं से स्थानान्तर कर सीठापुर महल में संकीर्तन के साथ स्थापित हुआ। इस उपलक्ष्य में ब्रह्मचारी पंडित श्रीपाद रूपविलास भक्तिशास्त्रीजी के अनुगत्य में ता० ३० मई को एक महोत्सव हुआ जिसमें प्रायः चार सौ स्थानीय संज्जन पधारे थे। संकीर्तन एवं व्याख्यान के उपरान्त महाप्रसाद वितरण किया गया। इस महोत्सव के सम्पादन करने में श्रीपाद मधुसूदन प्रभु की सहायता व उत्साह अत्यन्त प्रशंसनीय है।

SRI KRISHNA CHAITANYA

BY PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHROUTA PATH, with a highly appreciative foreword by His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15-; Foreign 21s. net

To be had at SREE GAUDIAMATH, Baghbar, Calcutta

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswata Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0 6 0

A few words on Vedanta by His Divine Grace Ans. 0-8 0.

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace Ans. 0-8 0.

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Srila Prabhupad Full calico bound Rupee One. Thick paper bound Twelve Ans.

(दंगरा में)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल, श्रीमन्मध्वाचार्यकृता तात्पर्य्य निर्णयटीका, श्रीमद् विद्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृ. पाराशरदक्षिणी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिलिखित, तथ्य व विवृत्यादियुक्त । प्रति स्कन्ध के आरम्भ में उस स्कन्ध का प्रतिपाद्य कथामार, प्रत्येक अध्याय के प्रथम में उस अध्याय मार के साथ सुविस्तृत तात्पर्य्यादि विवृत है । श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पात्र व स्थान-सूची के साथ उत्तम कागज पर उत्तम अक्षर में मुद्रित । प्रथम से १२वां स्कन्ध तक छापा सम्पूर्णरूप में छप हो गया है । भिक्षा प्रथम से १२वां स्कन्ध तक ४०) ; १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ९) और कपड़े की बंधाई ९) मात्र ।

श्रीश्रीचैतन्यचरित्रामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत । श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाण के साथ प्रकाशित हुए हैं । श्लोक की सान्ध्य व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयार के पूर्व संक्षिप्त अभिप्रेत संयोजित है । प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में उसी अध्याय का कथामार लिखा हुआ है । श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्र का सुवृहत् सूची व ग्रन्थकार की विस्तृत जीवनो-समन्वित इस तरह का अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है । उत्तम कागज पर सजावट के साथ मोटे अक्षर में मूलांश मुद्रित हुआ है । ग्रन्थ प्रायः १५०० पृष्ठ में सम्पन्न है । भिक्षा बिना बंधा हुआ ६) 'कपड़े की बंधाई ७) मात्र ।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्य के साथ ग्रन्थ का आयतन—क्राउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठा—कुल १३४० पृष्ठा भिक्षा—६) मात्र (बिना बंधा हुआ) ।

श्रील प्रभुपाद की पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथि में श्रील प्रभुपाद की पत्रावली का तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेश से परिपूर्ण है । इसलिये प्रत्येक मंगलकामी व मृत्यु का अनुसन्धान करनेवाले व्यक्ति को इस पत्रावली को पाठ करने का अनुरोध करते हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेव के आविर्भाव के पहले व बाद भारत व बंगाल की राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य, समाजिक अवस्था, धर्मजगत की अवस्था, समसामयिक पृथिवी की अवस्था, नवद्वीप का परिचय व तथ्य और प्रामाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भाव में साधारण के पहुँचे के योग्य वर्णन किया गया है । ग्रन्थ में अनेक चित्र व मानचित्र दिए गए हैं । सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालय के छात्र सभी के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा । भिक्षा १) । प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता । श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बोयारी, ढाका ।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वेण्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का भुवन के मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निम्नोत्तर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थ के पाठ से युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक माधुसूक्त का फल लाभ कर सकेंगे । वंभवपर्व का प्रथम खण्ड मूल ८ पेजी आकार में एण्टिक कागज पर उत्तमरूप में मुद्रित, ३६० पृष्ठों में । विस्तृत सूचीपत्र के साथ इसमें अनेक चित्र भी दिए गए हैं । भिक्षा ४)

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक विचरण व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वेण्णवसाहित्यकण्ठों की गवेषणापूर्ण प्रबन्ध से समण्डित होकर प्रकाशित हुई है । श्रीधाम-मायापुर में श्रीश्रीगौरजन्मात्मव के उपलक्ष में सर्वसाधारणों के लिए भिक्षा ॥) आना ।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्रोत के प्रवाह का मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोद का जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में मुद्रित । भिक्षा ॥) मात्र । प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीयमठ ।

अनुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्र के प्रत्येक अधिकरण का तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकार में बहुत संक्षेप में बना हुआ । बंगभाषा में सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्याय के प्रति पाद का श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अनुभाष्य-मूल, उसके बाद प्रति अध्याय के प्रति पाद का सूत्र-समूह, अनुभाष्य-मूल का बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेंद्र यति-विरचित तत्त्वमङ्गरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रम से पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके अतिरिक्त मातृका क्रम से ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांक के साथ सूचीपत्र भी संयोजित हुआ है । भिक्षा २) मात्र ।

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ श्रीधर
गौरानन्द
४५२

आवण कृष्ण ५
संवत्
१९९५ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरभोज्जे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानातीत श्रीकृष्ण में श्रवणादि लक्षणा फलाभिसन्धान रहित ऐकान्तिकी स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होती है, वही मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है— उसी भक्ति के बल से अनर्थ उपशान्त होने से आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है ।

प्रति संख्या ७॥ सम्पादक—त्रिदण्डि-स्वामी भक्ति भूदेव श्रीती महाराज { वार्षिक १॥

Editor—Tridandiswami Bhakti Bhudeb Shrauti Maharaj

विषय सूचि

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
भागवत	८१	वैराग्य	९१
वैष्णव-सेवा	८३	ब्रह्माजी का श्रीभगवानजी का उपदेश	१३३
श्रीऋषभदेव शेषांश	८६	विविध संवाद	९५
धैर्य	८९	भजन	९६

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना

प्रबंध-सम्बन्धी

(१) यह पत्र प्रति मास ५ कृष्ण को प्रकाशित होता है।

(२) इस पत्र की डाकव्यय सहित वार्षिक भित्ति १) है।

(३) इस पत्रकी प्रति संख्या की भित्ति १)॥ है।

लेख-सम्बन्धी

लेखकों को केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्र में छपाने के लिये सम्पादक "भागवत" के पता से भेजना चाहिये। जो लेख सम्पादक को पसन्द न होगा वह नहीं छपा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा।

पत्र व्यवहार का पता--

मैनेजर—“भागवत”

श्री गौड़ीय मठ,

मीठापुर, पटना।

विज्ञापन-सम्बन्धी

“भागवत” में विज्ञापन छपाई का दर नीचे लिखा है :—

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

पूरा पृष्ठ या दो कालम ८)

आधा " १ ५)

चौथा " ३)

२ इंच १॥॥)

१ " १)

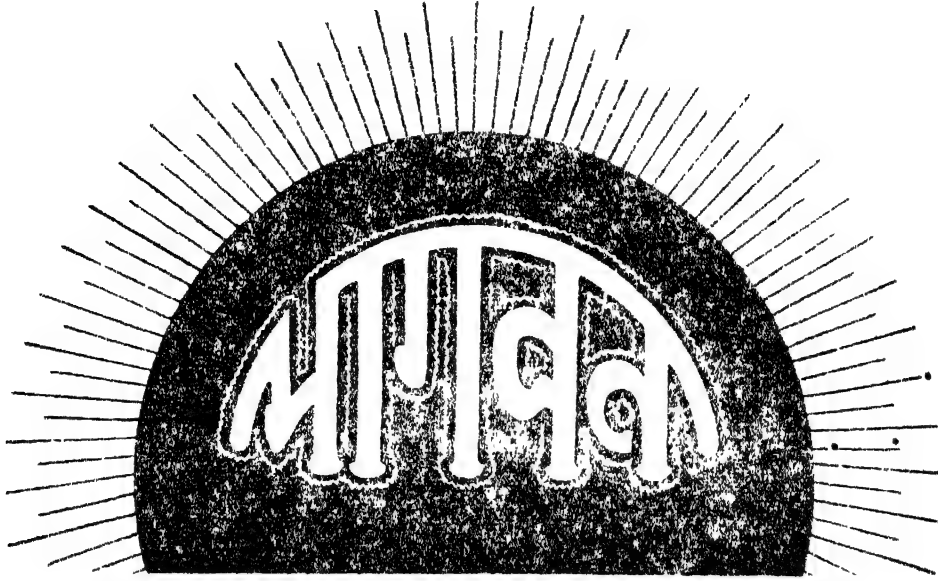
स्थायी विज्ञापन और कबर पर विज्ञापन छपाने का रेट नांचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये।

All communications are to be addressed to—

The Manager 'Bhagwat'

SRI GAUDIYA MATH

Mithapur, Patna

कृष्णे स्वधामोपगते धम्मजानादिभिः सह । कलौ नष्टदशामेषः समाचारोऽधुनोदितः ॥

पृष्ठ ४

श्रीगौडीय मठ, नीटापर (पटना)

संख्या ६

५ नीटापर प्रथम आवरण मूल्य ५, म० १९९५ वि

भागवत

जो भगवान् के साथ सम्बन्ध रखते हैं, उन्हीं को 'भागवत' कहा जाता है। इसलिये इस पत्रिका का नाम भी 'भागवत' रखा गया। इस पत्रिका में भगवन् सम्बन्धी बातें ही प्रकाशित होती हैं। भगवद्भक्तों को भी 'भागवत' कहा जाता है। परन्तु समस्त-शास्त्रशिरोमणि श्रीमद्भागवत को ही भागवत-नाम से पहिले सम्मना चाहिये। भक्त-भागवत और ग्रन्थ-भागवत ये दोनों ही हम लोगों पर कृपा करने के लिये मौजूद हैं। भक्त-भागवत का आराध्य तथा अवलम्ब ग्रन्थ-भागवत ही है। इस

लिये श्रीमद्भागवत ही सर्व श्रेष्ठ है। अतः हम पुराणों में से भागवत को महापुराण कहा जाता है।

कृष्णे स्वधामोपगते धर्मजानादिभिः सह ।

कलौ नष्टदशामेषः पुराणार्कोऽधुनोदितः ॥

सनातनधर्म-रक्षक कृष्णचन्द्र के गोलोक गमन होने से कलियुग में नष्टदृष्टि मनुष्यों के लिये इस पुराण-सूर्य का प्रकाश हुआ है। नष्टदृष्टि का तात्पर्य यह है कि कल में प्रत्येक मनुष्य की आँखें नाना प्रकार के मतवाद, रूपी अन्धकार से ढकी हुई हैं। सूर्य का उदय होने से हम लोगों की आँखें खुल जाती हैं। सूर्य के अभाव से नेत्र रहने पर भी

साथ नैष्कर्म्य प्रकाशित हुआ है । शीतल, सुख, दुःख, इस का श्रवण, पठन तथा निश्चय करने से विविध मन्त्रित प्राप्त किया जाता है ।

• अब प्रश्न हो सकता है कि विष्णु के साक्षात्कार का प्रवेश करके चारित्र्य तथा का जीवन कलकल में ही दिया गया है (१८६५-६६)

सत्ता परमेश्वरस्य नोपपन्नम् ।

मन्त्रितं च कर्मसम्पन्नं च ।

• ततोपपन्नं च श्रवणं च ।

अथ रत्नमपि तन्मन्त्रितम् ।

साथ लोगों के समस्त कलकल के साथ विष्णु के शीतल, सुख, दुःख, इस का श्रवण, पठन तथा निश्चय करने से विविध मन्त्रित प्राप्त किया जाता है ।

साक्षात्कार श्रवण का फल साक्षात्कार के साक्षात्कार से होता है । जो व्यक्ति शीतल, सुख, दुःख, इस का श्रवण, पठन तथा निश्चय करने से विविध मन्त्रित प्राप्त किया जाता है ।

प्रतिष्ठः कर्णरश्मिणा स्नाना भावनरीकृतम् ।
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य तथा शरत् ॥
धौनान्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं च मुच्यते ।
मुक्तसर्वपरिकल्पः पान्थः स्वशरणं यथा ॥

भगवान् कृष्णवन्द्य कथारूप में श्रवणकारी व्यक्ति के हृदय-कमल में प्रवेश करके उस स्थान को पवित्र

करते हैं तथा वहाँ पर पना निवास स्थापन बना लेते हैं । तब पवित्रता कुआर भरीने के पानी के बराबर सम्भवता ही होती है । प्रथम वर्षापात में अधिक पानी घरमें के कारण रोजी-पाय की बहुत सभ स्थानों पर पानी भरा हो जाता है । उसको सम्भल करने का व्यवधान होने से किसी कलकल में सम्भल पितृपुत्र से तथा किसी फल की मृदायता से वह कार्य सम्पन्न हो जाता है । हमारे केवल उरों पर । साधारण साक्षर केवल जानते हैं । परन्तु कुआर भरीने से सभी स्थानों पर पानी भरा हो रहा है । स्वच्छता का प्रभाव । सम्भवता तथा श्रवण का ही निश्चय प्राप्त किया जा रहा है । अधिक वृद्धि, शीतल, सुख, दुःख, इस का श्रवण, पठन तथा निश्चय करने से विविध मन्त्रित प्राप्त किया जाता है ।

वैष्णव-सेवा

जो लोग विन्यक्तान् भगवान् की सेवा करते हैं, वे ही वैष्णव या सत्पुरुष हैं । और जो भगवान् कथा के प्रतिरिक्त अन्य कथा, अन्य धिक्ता या स्नान पीना रहता लेकर ही व्यस्त है, वे अवैष्णव हैं । वैष्णववर्ग वाक्छा कल्पनक है । वे इस लोगों के सभी प्रकार की अभिला

पाप पुण्य करने में समर्थ हैं। उन लोगों के संग में सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। वे निष्कण्ठ हैं। उन लोगों का संग वा सेवा ही हम लोगों का एकमात्र कर्तव्य है। वैष्णव के साथ बातचीत करने में या उनके समीप बैठे रहने में ही उनका संग वा सेवा नहीं होती। परन्तु 'संग' शब्द का अर्थ प्रीति वा आसक्ति है। जान कर या अज्ञानतावश साधु को प्रणाम, उनकी सेवा, उनके चरणामृत श्रवण व निष्कण्ठ की सेवा वा उनकी सेवा में कुछ अर्थादि प्रदान करने से भी हम लोगों को साधुसंग होता है। उन सब कार्यों में साधु का सम्मान करना होता है, एवं उससे किसी प्रकार का लाभ होता है सही। किन्तु साधु की बाणी की अवहेला करके साथ के शरीर के प्रति आरुप होने से उनका यथार्थ परिचय के अभाव के कारण साधु से प्रीति होने के बदले साधु के चरणों में अपराध ही होता है। साधु सेवा का फल साधु की प्रीति है। ऐसा न होने से कुछ अपराध (कर्म) हुआ ऐसा समझना होगा। सुतरां साधु से वास्तव सत्य की बातें ध्यान में मुनकर पालन करना होगा, साधु का स्वभाव व सन्चारित्रता बहुत यत्न के साथ अनुसन्धानकर निष्कपट होकर उनका अनुसरण करने से हम लोगों का मङ्गल होगा—हम लोग कृष्णभक्ति प्राप्त कर सकेंगे।

भक्ति आत्मा का नित्यधर्म है। भगवान् वा भगवद्भक्त के अनुग्रह के बिना भक्ति नहीं आती है। वैष्णव की सेवा या कृपा के बिना भगवत्-कृपा वा भगवत्-सेवा प्राप्त नहीं होती। विष्णु-सेवा से वैष्णव-सेवा का माहात्म्य अधिक है। वैष्णव-सेवा में ही विष्णु-सेवा होती

है। वैष्णवों की सेवा वा अनुगत्य के अतिरिक्त जीव के मङ्गल का और कोई उपाय नहीं है। उन लोगों को छोड़कर कृष्ण-सेवा प्राप्त करने का बहाना बेकार है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं—'स्वयं नारायण यदि अपने को आप ही दे दे, तब भी उनके देने में कुछ बाकी रह जाता है। किन्तु भगवद्भक्त सम्पूर्ण रूप से भगवान् को दे सकते हैं, उससे भगवान् की कोई हानि नहीं होती।

भगवत्-अनुग्रह प्राप्त करने के लिये वैष्णव-संग वा वैष्णव-सेवा छोड़ कर अन्य कोई उपाय नहीं है। वाक्यदर्शन में (बाहर से देखने में) भगवान् की सेवा छोड़कर भी भगवद्भक्त की सेवा के लिये व्यस्त होना उचित है। वैष्णव-सेवा इतनी बड़ी वस्तु है। किन्तु साधु-संग वा साधु-सेवा करने के पहिले प्रकृत (सच्चे) साधु कौन है, उसका विचार करना आवश्यक है। नहीं तो जिसे-निसे साधु समझ कर सेवा करने की चेष्टा करने से अमङ्गल की ही सम्भावना अधिक है। ऐसे साधु को पहचानना बहुत ही कठिन है। ग़ुब बड़ा भाग्य नहीं होने से—साधु-संग की निष्कपट वासना हृदय में नहीं जागने से सच्चे साधु संग प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। सौभाग्यवश साधु-संग लाभ होने से विपर्याय वन्धु बान्धव के प्रति हृदय की आसक्ति त्याग करके वैष्णव को ही वन्धु समझ कर उनके समीप कृष्ण-कथा श्रवण करना उचित है। उनके साथ अन्य व्यवहार करने से उनका संग, सेवा या कृपा प्राप्त नहीं होती। प्रीति के साथ उनके समीप हरिकथा की आलोचना ही उनका संग करना है एवं उसी से हम लोगों का मङ्गल होगा। साधु की बाणी हम लोगों को कृष्णोन्मुख करायेंगी एवं दूसरों की बाणी

हम लोगों को विषयमुखी कर छोड़ेंगी। हृदय मालिन्य अधिक रहने से साधु के समीप हरिकथा सुन कर पहिले ही जीवन की गति परिवर्तन करने में असमर्थ होने पर भी हम लोग क्रमशः कृष्णोन्मुख हो सकते हैं। वही कृष्णोन्मुख करने वाली कथा हम लोगों की विषय वासना का क्रमशः नाश कर सकेगी।

साधु के समीप रह कर भी हम लोग साधु को नहीं पहचान सकते उरी कारण हम लोगों का मङ्गल नहीं होना भक्ति तो दूर की बात है, अनर्थ भी नहीं कटता। वैष्णव किस प्रकार पहचाने जायें इस विषय में हम लोगों के परम गुरुदेव श्रील गौरकिशोर प्रभु कहते हैं—“वैष्णवगण जिस समय कृष्णवश आत्म प्रकाश करते हैं, उस समय श्रद्धा-शील व्यक्तिगण वैष्णव की कृपा से आकृष्ट होकर शरणागति के प्रभाव से वैष्णव के सच्चे स्वरूप दर्शन कर सकते हैं। अति भाग्यवान् व्यक्ति ही वैष्णव की सेवा व कृपा से वञ्चित नहीं होते नहीं तो वैष्णव आत्मगोपन करने के लिये नाना प्रकार से वञ्चना करते हैं। वैष्णव पहचानने के लिये अनुक्षण श्री गौरनित्यानन्द के चरणों में अकपट कातर प्रार्थना होने से एवं उनकी कृपा से हृदय द्रुमहीन व दीनता पूर्ण होने से गौरनित्यानन्द उस हृदय में वैष्णव के स्वरूप को प्रकाश करते हैं। वैष्णव गौरनित्यानन्द को पहचानवा देते हैं और गौरनित्यानन्द वैष्णव को पहचानवा देते हैं।

वैष्णव कृष्ण के शरण में रहते हैं एवं निरन्तर भगवन सेवा में तत्पर रहते हैं, यही उनका अन्तर्लक्षण वा आचार है। शुद्ध हरिनामग्रहण के अतिरिक्त साधु का बाह्य आचार—असन-संग का त्याग है।

वे असन-संग सम्पूर्ण रूप से परित्याग करके निरन्तर मत्संगी—हरि गुरु वैष्णव संगी हैं। जो लोग असन-संग त्याग के प्रति कुछ भी कोशिश न कर के हरि नाम ग्रहणादि भक्त्यङ्ग का याजन करते हैं वे लोग वैष्णवप्राय वा वैष्णवाभास कहे जाने योग्य हैं, वे शुद्ध वैष्णव नहीं हैं इन कनिष्ठाधिकारियों का संग करने से साधु-संग का फल पाना असम्भव है। बहुत से लोग श्रद्धालु होकर भी भजनोन्नति नहीं कर सकते साधु-संग का अभाव ही उस लोगों के उन्नति का प्रतिबन्धक हुआ है, ऐसा जानना होगा। सुतर्ग बुद्धिमान जीव प्रति मत्कर्ता के साथ शुद्ध वैष्णव निर्णय करके उनका संग व सेवा करेंगे। नहीं तो मङ्गल की आशा नहीं है।

गृहस्थ व मठवासी सब किसी के लिये वैष्णव सेवा करना नितान्त आवश्यक है। हम लोग जिसमें अतिथि सेवा व वैष्णव सेवा को एक ही वस्तु समझ कर भ्रान्त नहीं हो ऐसा करना चाहिये, अतिथि-सेवा वैष्णव-सेवा में भेद यही है कि अतिथि-सेवा गृहस्थ का धर्म है और वैष्णव सेवा वैष्णव-धर्म वा आत्म धर्म है। वैष्णव उपस्थित होने से उनको हृदय से स्नेह-प्रीति करके शरीर मन वचन द्वारा उनकी सेवा वा सन्तोष विधान करना चाहिये। उससे भक्ति की उन्नति होती है। जो भगवान् के सेवाभिलाषी हैं वे ही वैष्णव को वैष्णवोचित मम्मान प्रदान कर सकते हैं। वैष्णवगण कृपापूर्वक भक्त के घर उपस्थित होने पर भी वे उनको अतिथि रूप से सेवा करते हैं। उसके फल में उन लोगों को अज्ञात मुक्ति ही प्राप्त होती है। वैष्णव को पहचानकर आन्तरिक श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करना और अनजान में

वैष्णव सेवा करता -- ये दोनों के फल में बहुत नाशक है। साथ ही पहचानने में असाध हो साथ समझ वर अलग सम होने की सम्भावना अधिकतर है। परन्तु मोक्षार्थवश किसी प्रवृत्त साथ की (अज्ञान में भी) सेवा लाभ होने में एवं निष्कपट होने में उसकी कृपा में सहाय होने की सम्भावना होती है। सुतों वैष्णव कौन है, उनके क्या लक्षण हैं, यह सब जानना विशेष आवश्यक है। ऐसा नहीं होने में उन्नति होने में देरी होगी, एवं बहुत बार अशुभिषा में भी पड़ना होगा। उदाहरित महा प्रभु कृष्ण नाम-निवासी भक्तों के प्रश्न के उत्तर में जो वैष्णव सेवा की बातें कहे हैं, यही दश लोगों को आलोचना करना चाहिये।

अनप्य जग भुवे एक वृष्ण नाम ।

सेह त वैष्णव , करिह ताहार सम्भार ॥

निरन्तर वृष्ण नाम जाहार वदने ।

सेह श्रेष्ठ वैष्णव भज ताहार चरणे ॥

जाहार दर्शने भुवे आसे कृष्ण जान ।

ताहार जानिह तुमि वैष्णव प्रधान ॥

शुद्ध वैष्णव की ही सेवा करनी होगी। कारण शुद्ध वैष्णव के अनिरक्त वैष्णव सेवा नहीं होती। शुद्ध वैष्णव की संख्या कम कहकर जिस जिस को वैष्णव समझकर सेवा करनी होगी, इस प्रकार का विचार ठीक नहीं है। भगवत्सेवा प्राप्त करने की सच्ची वासना हृदय में रहने में जिस उपाय में हो निष्कपट होकर शुद्धवैष्णव की ही सेवा करनी होगी। शुद्ध वैष्णव की कनिष्ठ, मध्यम व उत्तम के अनुसार विभिन्नता होती है किन्तु जो नामापराधी या नामाभासी है, उनको शुद्ध वैष्णव कहना उचित नहीं है। जो अन्ततः एकबार भी शुद्ध

नाम किये हो वे ही शुद्ध वैष्णव हैं। हम लोग मानते हैं कि शुद्ध नाम मुक्त पुरुषों के उपाय है। सुतों वैष्णव का स्वरूप सहज ही अनुमेय है। कौन किस प्रकार के वैष्णव हैं ऐसे विचार की आवश्यकता नहीं है-- इस प्रकार की बातें बोलना उचित नहीं है, उसमें अविविधा हो जाती है। यह बात महाभागवतनाम (श्रेष्ठ भक्त) ही कह सकते हैं। श्रीमन्महाप्रभु जो कनिष्ठ वैष्णव की बातें करते हैं, वैष्णव भक्त नहीं, परन्तु शुद्ध भक्त हैं। इन विषय में श्रीलोकेश्वर भक्तिप्रसाद ने जैवार्थमृत्पत्र में लिखा है -- "श्रीमन्महाप्रभु ने जो उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ वैष्णव की बातें कही हैं, वे सब मध्यम व उत्तम वैष्णव के बीच किसी जायसी। कोई केवल अर्चापूजक रूप कनिष्ठा-विचारों नहीं है। केवल अर्चापूजक महाप्रभु के मुख से उद्गम नाम नहीं होता है केवल उद्गम-नामकाम होता है। नामाभासी सेवा-योग्य वैष्णव नहीं होते। शुद्ध नामाश्रयी वैष्णव ही केवल सेवा के योग्य हैं।"

श्री ऋषभदेव

(शेषांश)

भागवत कहते हैं (१०.१०.२)

महत्सेवां द्वारमाहर्षिमुक्तं

स्तमाः योपितां सद्भिर्मङ्गम् ।

महान्तर्गते समचित्ताः प्रशान्ता

विमन्यवः सुहृदः साधवो यः॥

जो श्री में भोगवृद्धि और पुत्र कलत्र धनादि में प्रीति नहीं रखते और मुक्त में मित्र भाव रखते हुए उच्छ्वा रहित हो देह मात्र का निर्वाह करते हैं, वे ही महत हैं।

वत्सगण ! भगवान् को याद करने ही से जीव की संसार में सदगति होती है। वह आत्म तत्व को भूल कर मनोमय देहवाय में मन की वासना-यथार्थ कर्म में प्रवृत्त होता है। संसार के अनर्थों को अर्थ समझ कर प्रवृत्ति मार्ग के अवलम्बन में इन्द्रिय तर्पण में आनन्द प्राप्त करता है। जड़ देह को मैं और पार्थिव आर्म्भयगण को अपना कह कर भीषण मोहद्वारा अक्रान्त होता है और अहंकार रूपी कठिन हृदय-पाश में आवद्ध होता है। जब तक वासुदेव स्वरूप में भूक्त से प्रीति नहीं रखता जब तक देह योग में मुक्ति नहीं पाता। 'दे प्रथम ग' इस अहंकार-व्याग के पर्याप्त उपाय है। (१) इस और गुरुत्त्व में भूक्त में भक्ति (२) अस्मिन्निच्छा (३) मय दुःखादि हन्त्र स्मरणगुणा, (४) इहलोक और परलोक में तब लगत राव प्राणियों का दुःख देखना (५) नव ज्ञात्मा (६) तपस्या (७) कामादि कर्मका त्याग (८) मेरे निमित्त कार्य (९) मेरी कथा का कीर्तन (१०) गद्य द चित्त भक्तों के साथ निव्यवास (११) मेरे गुणों का कीर्तन (१२) निवै रता (१३) समता (१४) उपशम (१५) देह में और घर में 'मैं और मेरा' बोद्ध का त्याग (१६) अभ्यास शस्त्र का अभ्यास (१७) निर्जन अर्थात् प्राण्यालाप शून्य स्थान में वास (१८) प्राण, इन्द्रिय और मन का संयम (१९) सन अङ्गा, (२०) ब्रह्मचर्य (२१) वसन्त्य कर्म वा अपरित्याग (२२) वाक्य संयम (२३) सब जगह मेरी चिन्ता करने में निपुणता (२४) अनुभव पर्यन्त ज्ञान और (२५) समाधि । इनके द्वारा धीरज, यत्न और विवेक युक्त हो अहंकार नामक उपाधि से बच रहना।

ह तत्संसार । इस प्रकार अहंकार से पर हो कर अद्विष्टा द्वारा बना हुआ वर्म सब का आधार तद्वय साधन बनने होता है। उदाहरण के अङ्कुर-रूप की पिता पुत्र को, गुरु शिष्य को और राजा प्रजा का यही शिक्षा दे। जो अतीव कामना युक्त है, अपने मंगल करने में उद्यमीन है, वे केवल अर्थ की चेष्टा में तत्पर रह कर लेशमात्र मृत्यु के लाभ के लिये आपस में दूर दूर परस्पर रूप अङ्गी ही आप दुःख को बुलाते हैं। अद्विष्टा में तब हुए इन सब जीवों को दयातु व्यक्तिसंसार आन्धे के बुरागते पर जाने का तरह मनीष विप्रेत में उसका उद्धार करेगा। जीव अद्विष्टा के फल में विरत हो दुःखों को भूलता है। मेरी सेवा में उनके दुःखों का नाश होगा। इस उपदेश का स्वयं पालन कर दूसरों को उपदेश दे मुक्त करना ही दया का परिचय देना है। जो न्याय के लिये प्रकृत परिचय का अनुभव नही करने और दूसरों के प्रति दया प्रकट करना नहीं जानते, वे निष्ठुर हैं। वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह देवता देवता नहीं है और वह पति पति नहीं है, जो नाति वा उपदेश देकर जीव का मङ्गल नहीं करता।

गुरुन स स्यात् स्वजनो न स स्यात्

पिता न स्य स्याज्जननी न स्या स्यात् ।

देवं न तत् स्यात्त एनिष्ठः स स्या-

ज्जमानयेदयं समुपेतमृत्युम् ॥ (भा. ५-१८)

इस श्लोक के आश्रय से साधु मालूम होता है कि अर्थात् लाभ की आशा से मंगल शिष्यों को गुप्त करके स्वयं गुरु बनने में गुरु नहीं हुआ जाता। एक साथ रहने और अपनी जड़ीय

मुविधा के लिये आत्मीयता स्थापन करने में आत्मीय नहीं होता, लड़के पैदा करने ही में पिता नहीं कहा जाता, मन्तान को गर्भ में रखने और पालन करने ही में माता नहीं कहा जाता। प्रजा को सुखों करने ही में देवता पूज्य नहीं होते। स्त्री का भरण पोषण करने ही में कोई पति कहला कर म्थाति नहीं हो सकती। सिर्फ भगवान् भजन की मुविधा कर देने ही से गुरुव आदि नाम की म्थार्थकता होती है। बलि ने अर्थ लोभी गुरु शूकाचार्य का, भक्तराज विभीषण ने श्रीगणेशजी परम आत्मीय रावण का, प्रह्लाद ने हरिश्चन्द्रोधी पिता द्विरण्यकशिपु का, श्री भरत ने श्रीगणेशजी-विमुख्य माना कैकेयी का, स्वर्द्धाज्ञ राजा ने मुक्ति प्रदान में असमर्थ जड़ गेध्वर्य दाता देवता का और कृष्ण गन प्राणा याज्ञिक ब्राह्मण पत्ति गण ने भोग की दृष्टि वाले कृष्ण-सेवा विरत मृदु निज पति याज्ञिक ब्राह्मण गण का संग त्याग कर उपराक्त श्लोक का ठीक अनुकरण किया है। इसके बाद श्री ऋणभदेव ने लड़कों को अपने शरीर के अप्राकृतत्व को समझा कर बड़े लड़के परमहंस भरतदेव की सेवा करने का उद्देश्य दिया। 'कृष्ण का अधिष्ठान समझ कर जीव को सम्मान देंगे,' यह बात अच्छी तरह समझा दिया और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों की सेवा करने के लिये कहा। उपस्थित ब्राह्मणगण को ब्रह्म को जानना ही सब से श्रेष्ठ है यह समझा कर ब्राह्मणों के प्रति ब्रह्मण्य-देव की प्रीति का वर्णन किया। फिर पुत्रों में कहा कि मेरी पूजा ही मन, वाक्य, चक्षु और अन्यान्य इन्द्रियों का बल है। मेरी उपासना के अतिरिक्त कोई पुरुष गाथा पाश में कदापि दूर नहीं हो सकता।

भगवान् ऋणभदेव लोक शिक्षा के लिये सुशिक्षित पुत्रों को उद्देश्य देकर स्वयं परम परमहंस धर्म की शिक्षा लेने के मन में सब से बड़े लड़के परम भागवत भगवत -जन-परायण भरत को राज्य पर अभिषिक्त किया। स्वयं पागल में हो कर नंगे और मृले वालों में प्रवज्याश्रम में प्रवेश करने के लिये ब्रह्मावर्त देश का परित्याग किया और उन्होंने योग ब्रत का अवलम्बन किया। दूसरों में बातें करने में जड़ मूक की तरह रहते थे और अवधूत के वेश में रहने लगे। अकेले पुर ग्राम धूमने के समय मक्खियाँ जैसे जंगली हाथी पर आक्रमण करती हैं, उसी तरह दुष्ट लोग शरीर पर मत-मृव त्याग करने पत्थर धूल फेंकने, अयोवायु का त्याग करने और अपशब्द गालियाँ देने पर भी उन्होंने इस संसार को स्थियामय समझ कर उसकी कुछ परवाह की। उनका वह स्वभाव मुन्दर दृश्य महा पुरुष लक्षण विशिष्ट देह कपिशवर्ण बड़ी हुई लम्बी जटा में शरीर का सौन्दर्य मलिन गृह-गृह की तरह मालूम पड़ता था।

अपने काम में प्रतिबन्धकता के लिये प्रतियोगियों की वञ्चना के लिये उन्होंने अजगर ब्रत का अवलम्बन किया अर्थात् एक ही जगह रह कर अशल, चाव, चवंग, मल मृत्र त्याग और बिष्टा के ऊपर ही लोटने लगे। लेकिन अप्राकृत होने की वजह बद्धू का लेश भी न था।

इस प्रकार कुछ दिन धूम कर लीला मय भगवान् अपनी लीला में अन्तर्हित हुए।

श्री भगवान् का अवतार अभक्तों के लिये महा-अनर्थकारी लेकिन भक्तों को एक मात्र अभिलाषित

है। श्री भगवान् का यह ऋपभावतार जीवों के लिये 'अत्यन्त प्रयोजनीय' हुआ। धर्म की स्थापना करने वाले ऋपभदेव ने स्वयं धर्म का अनुशीलन कर भजा को शिक्षा दिया। इस सम्बन्ध में पंडित लोग ऋपभदेव की इस प्रकार वन्दना करते हैं।
(भा: ५-६-३)

अतो भुवः सप्तसमुद्रवत्या
द्रोपेपु वर्षेर्षाधिपुण्य मेतत् ।
गायन्ति यत्रत्य-जना मरारः
कर्मणि भद्राग्यवतारयन्ति ॥

श्री शुक्रदेव ने कहा हे राजन ! भगवान् ऋपभदेव लोक, वेद, ब्राह्मण और गौ सभा के परम गुरु थे। उनके विशुद्ध चरित्र में यह कथा जो कही गई, वह जीव के समस्त दुश्चरित्रता का अपहारी और परम महत् मंगल का घर है। जो एतावत्तित हो श्रद्धापूर्वक सुनते हैं और सुनाते हैं उन दोनों को वामुदेव में अटल भक्ति होती है।

जो कुछ भी हो, आइये पाठकगण ! हम सब आज भक्तिमय हो। उन ऋपभदेव को और उनके संग उनके अनुगत जन को प्रणाम करें और प्रार्थना करें जिसमें उनकी कृपा से उनका आदेश पालन कर मानव जन्म साधक कर सकें।

एकमात्र भक्ति पथ ही शुद्ध जीव का अविचलित पथ है, भक्ति पथ से किसी समय में किसी को भी असुविधा नहीं होगी, इस प्रकार के स्थिर विश्वास या अपने अभीष्ट प्राप्ति में विलम्ब देव्य कर साधन अङ्गों में शिथिलता नहीं करने का नाम धैर्य है। हम लोग उद्देशामृत के 'उत्सहान्ति च प्राद्वैर्यान्'

श्लोक में भक्ति के अनुकूल इस 'धैर्य' शब्द को देखते हैं। आदर के साथ साधु-संग में कृष्णानुशीलता को ही उत्साह कहते हैं, एवं भगवद्भक्ति ही जीव का एक मात्र परमार्थ है। मैं कितना ही पतित क्यों न रहूँ करुणामय गुरु-कृष्ण मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे, इस प्रकार के दृढ़ विश्वास का नाम निश्चयता है। साधु-संग में जिन का उत्साह नहीं है, साधु के प्रतिजिन का सम्पूर्ण निर्भरता का अभाव है, वे कभी भी धैर्य अवलम्बन नहीं कर सकते। सेवोत्साही दृढ़निश्चय, निरन्तर कृष्णकीर्तन करने वाले धीर साधु के संग के अतिरिक्त हम लोगों के हृदय में भक्ति का अनुकूल विचार स्थान नहीं पाता है, नित्यकाल के आशा-भरोसा हम लोगों के प्राणों में नहीं उद्भूत होते हैं। इस कारण हम लोगों के चित्त की चञ्चलता वा मानसिक अस्थिरता भी नहीं जाती। मनगं चित्त स्थिर करने के लिये हरि भजन में मन लगाने के लिये भक्त संग करना नितान्त आवश्यक है।

धैर्य अवलम्बन करना सेवापिपामु व्यक्ति के लिये विशेष प्रयोजन की बात है। धैर्य नहीं होने से, अपने कर्म का फल भोग करते करते परम भवतन्त्र साधु-गुरु की कृपा की प्रतीक्षा के लिये उन्कण्ठित चित्त होकर नहीं बैठने से जीव का चित्त अवश्य ही चञ्चल हो उठेगा। जो अधीर वा चञ्चल हैं वे किसी भी कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। किन्तु साधु व गुरु के चरण कमलों में शरणग्रहणकारी बुद्धिमान साधक धीर साधुगण के सहित रह कर धैर्य अवलम्बनपूर्वक सेवा करते करते मन को वशीभूत करने में समर्थ होता है।

हम लोग हरि भक्ति के प्रतिकूल शरीर मन-वचन

के योग की बात शास्त्रों में मिलती है। यह वाक्य-वग (निश्चय-वाक्य) ही सम्पूर्ण अर्थों का मूल है। यह जीव की चञ्चलता का द्योतक है। साधु गुरु-कृपा से वाक्य-वग दमन होने से अर्थान्तर निरन्तर साधु संग में हरि कथा कीर्तन करने का औभास्य उचित होने से जीव की और कोई व्यवस्था नहीं रहती। निरन्तर कृपा मिलने के प्रभाव से शरीर-मन-वचन के प्रभावों का ही प्रभाव निश्चित हो जाता है। उस समय रात केवल योग चिन्ता करता है, कृपा सेवा ही कर और कुछ नहीं कर सकता। उसी समय निश्चित चञ्चलता दूर होकर निश्चित धीरे-धीरे स्थिर हो जाता है। उस समय हमलों के हृदय में कृपा का प्रभाव और किसी प्रकार की कामना-वासना की प्राप्ति और सेवा रहती है। सतत क्षुब्ध भाव से निश्चित रहने की वृत्ति का केवल समय जागृत रहता है। उसी का कर्तव्य नहीं है। रात के निश्चित रहने का प्रभाव है। उसको अप्राप्त निषेधों में प्रवेश करने से वह तुच्छ विषयों के लिये नहीं जायेगा। सत को कोई उच्च राग लेकर गुला कर उड़ पाऊँ उस से हटाया होगा। यही शास्त्र का उपदेश है। सत लगा कर साधु मुख से हरि कथा प्रवण, साधु के आनुगत्य में शास्त्र की आज्ञाचला व उसी को मित्रों के समाप कीर्तन करने के प्रतिरिक्त प्रवण कीर्तन को प्रवण करने के प्रतिरिक्त मनोनिष्ठ का प्रयोग कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्राग्मताप्रवृत्ति कहा है।

वृणादपि मनीषेन तरोरिव सहिष्णुता ।

अमानिता मानदेन कीर्त्तनीयः सदा हरिः ॥

महाजन भी कहते हैं :-

साधु संगे कृपा राग गर्हमात्र नाह ।

समाप्त जितने आर कोन वस्तु नाह ॥
यदि कोई धीरे न हो सके, सहनशील न हो सके, भगवान् के लिये सम्पूर्ण दुःख-कष्ट, बाधा विपत्ति प्रसन्नता के साथ सहने के लिये प्रसन्न नहीं हों, उन्हें कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। फल प्राप्ति के लिये व्यस्त हान में नहा चलगा कम-कम पाय जीव भवसिन्धु कुल धीरे-धीरे जीव भवसिन्धु के किनारे पहुँचता है। सत्र के माध्य में सेवा फलता है। ये सब बातें निरन्तर याद रखनी होंगी। कोई काम करके धीरे-धीरे उन्नति के लिये व्यग्र न होकर फल प्राप्ति के लिये उन्मिष्ट होने में अधिकतर विफल मनोरथ हो जाता होगा। हमलोग अनादिकाल से बहिर्मुख हैं। अनादिकाल से हम लोग हरि-गुरु-वैष्णव-विदेव करने आते हैं। और कभी निरपेक्ष रह कर अपने मुख्य वा भोग में दिन कटा देने हैं। हमलोग इतने अकृतज्ञ, इतने अपराधी, इतने पापी हैं। हमलोगों के पाप वा अन्याय कार्य की सीमा नहीं है। मृतकों सेवा साधन-समय अपराधी हमलोगों को व्यस्त होने में कैसे चलेगा? जो इस सेवा का सन्धान दिये हैं वे तो निश्चय ही एक दिन सेवा भी देंगे ही। जिसको अपना धन नहीं है वह क्या कभी किसी को वास्तव धन का सन्धान दे सकता है वा धनहीन दरिद्र क्या कभी धन प्राप्त करने का सन्देह रहित आशा भरोसा किसी के हृदय में जगा सकता है? यदि किसी को भाग्यवश इस प्रकार की पिपासा जाग उठे, तो उसने निश्चय ही कृपा-प्रेमधन से धनी साधु गुरु का संग प्राप्त किया है। तब उसको हताश होने का और कारण क्या है? अनन्त जीवन तो असत-संग में वृथा ही कट गया। क्या किसी को उसके लिये चिन्ता हुई है? प्रारम्भ

करने के पहिले ही फल प्राप्ति की चिन्ता करने से कैसे कल्याण हो सकता है !

इन बातों को न समझ सकने के कारण, गुरु वैष्णव के प्रति सम्पूर्ण रूप से निर्भर न करने के कारण साधन समय अभीष्ट प्राप्त होने में विलम्ब देख कर धैर्य को छोड़ कर बहुत से लोग परमार्थ में भ्रष्ट हो जाने हैं, नास्तिक हो जाते हैं। और शुद्ध सेवा प्राप्त करने की आशा से जो साधक सेवान्मुख होकर कृपा की प्रतीक्षा करते हैं—धैर्य अवलम्बन करते हैं, वे शुद्ध सेवा फल प्राप्त करके कृतार्थ होते हैं। मन्त्रों गुरु वैष्णव-भगवान् आज वा सौ वर्ष बाद वा किसी जन्म में अवश्यही मुक्त अयोग्य पतित पर कृपा करेंगे, मैं अनश्वर रहूँ वा अनर्थमुक्त हो जाऊँ, सर्व अवस्था में हरि गुरु वैष्णव के चरणारविन्दों को नष्ट भाव से आश्रय करके निष्कपट भाव से उन लोगों की सेवा करूँगा, उन लोगों की सेवा के लिये-सुखविधान के लिये यदि मुझे जन्मजन्मान्तर नरक भोग भी करना हो तब भी मैं उनके चरणारविन्दों को न छोड़ूँगा—इस प्रकार का धैर्य वरणीय व वाञ्छनीय है। ऐसा होने से और किसी प्रकार की बाधा विपत्ति हमलोगों को कुछ नहीं कर सकेंगी। इस प्रकार की दृढ़ता रहने से हमलोगों का पानित्य, नितान्त अयोग्यता एवं श्रीगुरुपादपद्म का पतित पावनत्व-अर्पण शक्ति व अपार करुणा की कथा हम लोगों को उपलब्ध होगी। नहीं जानता कब मैं पूर्व गुरुनामाचार्य श्रील ठाकुरहरिदास के उपदेशानुसार कह सकूँगा।

खरड खरड हय यदि जाय देह प्राण।

तव आमि वदने ना छाड़ि हरिनाम ॥

इसी का नाम धैर्य है। इसी का नाम सेवा है।

हरि सेवा के लिये अनन्त कामना-वासना हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिये निरन्तर उकण्ठा वा व्यस्तता ही चित्त की प्रकृत स्थिरता है।

वराग्य

जो लोग घर में वास करते हैं, वही केवल समारी वा भोगी है और जो लोग समार त्याग किये हैं, वे ही वैरागी हैं ऐसा कोई बात नहीं है। आत्मेन्द्रिय तर्पण (अपने इन्द्रियों का पर्यन्तता) की चेष्टा जहाँ पर है, वही घर भाग वा समार है। इस आत्मेन्द्रिय तर्पण का प्रत्यक्ष साधन ही घर ही में पूर्णरूप में पाया जाता है। इस समय कर गृहस्थ, व्यक्ति का ही समारा कटा जाता है। किन्तु ऐसे गृही व्यक्ति भी यदि भगवान् का साधन से हरिकथा सुन कर प्रकट चित्त में परमार्थ पानन करके सेवामय जीवन संचालन करे तो वे भी समारमुक्त हो सकते हैं। और गृहत्याग कर के भी यदि कोई हरिकथा पद्यगविमुख हो जाय, तो उनका साधन नहीं होगी। कारण उनके द्वारा आत्मेन्द्रिय तर्पण होने पर भी कृष्णेन्द्रियतर्पण नहीं होता। नष्ट वस्तु में प्राप्ति को ही समार कहते हैं। साधुसंग के बिना ज्ञानास्ति उदयः अशक्य है। इसी कारण जीवमान व्यक्तिगण अस्मत्संग त्याग कर साधुसंग करते हैं।

विषय के प्रति वितर्पण को वैराग्य कहते हैं। साधुसंग होने पर भी भगवान् के प्रति अनुराग नहीं होने में विषयगर्भी नहीं जाता। बहुत से लोग समार भोग के लिये व्यस्त होकर भागी और बहुत से लोग समार में मुख्य नहीं हैं, ऐसा समझ कर त्यागी हो जाते हैं। उन में से एक समारा और एक कृत्रिम वैरागी है। दोनों ही अपने मुख्य चाहने वाले हैं। तब एक व्यक्ति स्पष्ट भोगी और दूसरा प्रच्छन्न भोगी है। किन्तु भगवद्भक्त भोगी भी नहीं है या त्यागी वा शुक-वैरागी भी नहीं है।

वे भगवन् कृष्णानुरागी—युक्त वैराग्यवान् हैं। विषय भोग में नाना प्रकार की अमुविधायें समझ कर उसमें निवृत्ति के लिये जो अस्वाभाविक चेष्टा दीख पड़ती है उसका नाम शुष्क वा फल्गु वैराग्य है। भक्तगण उस प्रकार के शुष्कवैराग्य को स्वीकार नहीं करते। सहज-स्वभाव में कृत्रिमता का स्थान नहीं है। कृत्रिमता थोड़े ही समय तक ठहरती है। कृत्रिम उपाय का अवलम्बन करने से हृदय शुष्क हो कर भक्तियाजन के लिये अयोग्य हो जाता है। बाह्यरूप से विषय परित्याग करने से ही विषय जीव को नहीं छोड़ता। कागण, विषय से कोई श्रेष्ठ रस नहीं प्राप्त करने से जीव के लिये विषय चेष्टा अनिवार्य है। हमलोगों को बहुत कष्ट से विषय त्याग करने पर भी मन ही मन विषय भोग होता रहता है, इसीलिये श्री भगवान् गीता में कहते हैं,

कर्मैन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा
स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान् विमृहात्मा भिव्याचारः स
श्च्यते ॥

विषया विनियत्तन्ते निराहारस्य देहिनाः ।

रसवर्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

जो मूढ़ व्यक्ति कर्मैन्द्रिय संयमपूर्वक मन ही मन विषय की चिन्ता करता है, वह व्यक्ति कपटाचारी है। दुर्बल निराहारी वा संयमी व्यक्ति में विषयभोग की योग्यता का अभाव देख पड़ने पर भी उनलोगों के हृदय में विषय वृष्णा नहीं जाती उन लोगों के मन ही मन सम्पूर्ण विषयों की चिन्ता होती है। किन्तु जब विषय-रस के बदले भगवद्भक्ति रस प्राप्त होता है, उस समय सुखदुःख देने वाला विषय आप ही आप निवृत्त हो जाता है। इसलिये

कृत्रिमरूप से चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवद्भक्तगण विषय परित्याग नहीं करते परन्तु विषय को अपना भोग्य न समझ कर भगवत्सेवा में स्थापनापूर्वक उसके द्वारा भगवत् अनुशीलन करते रहते हैं। भगवान् के साथ जिसका सम्बन्ध नहीं हुआ, उस व्यक्ति को युक्त वैराग्य सम्भव नहीं है। तब जड़ासक्त हमलोगों के हृदय में इस प्रकार का सहज-वैराग्य जब तक उदय नहीं हो तब तक भक्ति-प्रतिकूल विषय इत्यादि अत्यन्त यत्न से परित्याग करके साधुसंग में भगवद्नुशीलन के लिये यत्न करना होगा। गरु वैष्णव की कृपा से भक्ति के उदय होने के साथ २ ज्ञान-वैराग्य आप ही आप उदित होगा।

हम लोग संसारी जीव हैं, साधु-संग छोड़ कर हम लोगों की और गति नहीं है। देह तथा गृहा-मात्त हम लोगों को सर्वदा रहता है। सौभाग्यवश यदि आत्मनिवेदनकारी शरणागत साधु का संग होतो हम आश्रयहीन व्यक्ति आश्रय पा सकते हैं, नहीं तो संसार में छुटकाग पाने का और कोई भी उपाय नहीं है। जैसा संग करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। यदि भोगों का संग करें तो विलासी होंगे, यदि त्यागी वा वैरागी का संग करें तो उससे शुष्क वैरागी बनेंगे। और कृष्णानुरागी का संग करने से कृष्णानुराग व विषय विराग सहज ही प्राप्त होगा। यह नित्य स्थायी बात है।

सद् गुरु के चरणारविन्द में आत्म समर्पण करने से ही जीव को संसार से मुक्ति हो जाती है। इसी का नाम मन्त्र गृहण वा दीक्षा है। मन्त्र हम लोगों को मनन धर्म (भला-बुरा विचार) से रक्षा करता है। श्री गुरुदेव के चरणारविन्द में आत्म-समर्पण करने के उपरान्त सेवा में तल्लीन रहने से

संसार निवृत्ति होने पर हम लोग भगवान् की शुद्ध सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग वर्तमान समय में जो साधन भजन करते हैं वह अप्राकृत तत्त्वानु-सन्धान-रूपी चण्डा छोड़ कर और कुछ नहीं है। साधु के अनुगत हो कर साधन कर सकने से समस्त जीव निर्मल हो सकता है। इस साधन के काम में कुछ शुद्ध चण्डा व कृष्ण कृपा की आवश्यकता है। जिस समय हमलोग साधु के अनुसरण करके शुद्ध सेवा प्रार्थी होते हैं, उस समय अविच्छेद होकर निष्कपट भाव से श्री गुरु वैष्णव और भगवान् के चरणों में आत्म-दुःख निवेदन करने से उन लोगों की कृपा से ही हम लोगों के हृदय में भगवत् स्फूर्ति होती है। इस भयङ्कर संसार बन्धन को एक ही मुहूर्त में काट डालना दुःसाध्य है। इसी कारण असत मंग की त्याग कर साधु-संग में भजन करना होगा। भजन करते करते संसार क्षय होने से हम लोग कृष्णान्मुखी हो सकते हैं। किन्तु जो लोग इस संसार-बन्धन को क्षण मात्र में नाश करने की चण्डा करते हैं एवं उसके लिये वास्तविक यत्न न करके व्यस्त व चञ्चल हो जाते हैं, वे फलगु वैराग्य का आश्रय करके अन्त में निराशा ही भोग करते हैं।

कृष्ण-चिन्ता न होने से संसार-चिन्ता नहीं जाती। सुतरां कृष्ण स्मृति ही एक मात्र प्रयोजन है। श्रवण-कीर्तन करने करते ही यह सम्भव होता है। इस के अतिरिक्त बिषय-वैराग्य का और कोई भी उपाय नहीं है। सुतरां जीते-मरते, सोते-जागते कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त हम लोगों की और कोई गति नहीं है।

फलगु वैराग्य का कोई मूल्य नहीं है, इसी

लिये श्री रूपगोस्वामी प्रभु ने युक्त वैराग्य की शिक्षा दी है।

अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः ।
निर्वन्धनः कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते ॥
प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धिवस्तुनः ।
मुमुक्षुभिः परिग्रायो वैराग्यं फलगु कथ्यते ॥

— — —

ब्रह्माजी को श्रीभगवान् जी का उपदेश

भगवान् ने कपटनारहित तप द्वारा संवित होकर अपना ज्ञानमय रूप दिखाकर ब्रह्मा ने जो कहा है, वह तत्त्वज्ञान लाभ करना जीवों को एकान्त आवश्यक है। ब्रह्माजी के तप व स्तुति से प्रसन्न होकर श्रीभगवान् बोले—ब्रह्माजी ! मेरे परम गोपनीय तथा विज्ञानयुक्त ज्ञान रहस्य और अंग के साथ मुझसे प्राप्त करो।

अहमेवासमेवाग्रं नान्यत् यत् सदसत् परम् ।

पश्चाद् यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽन्यद्दम् ॥

सृष्टि के प्रथम केवल मैं ही था। मुझ से अन्य कोई पदार्थ पृथक् रूप से न था। सृष्टि होने पर सम्पूर्ण पदार्थों में मैं ही हूँ एवं सृष्टि के लय होने पर एक मात्र मैं ही शेष रहूँगा।

ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विद्यादात्मनो भाषां यथा भासो यथा तमः ॥

पूर्व श्लोक में परमतत्त्व का स्वरूप ज्ञान वर्णित हुआ है। किन्तु स्वरूप से इतर तत्त्व के ज्ञान द्वारा स्वरूप तत्त्व के ज्ञान को जब तक दृढ़ न करें तब तक विज्ञान नहीं होता। स्वरूपतत्त्व से इतर तत्त्व का नाम माया है। उसी माया-तत्त्व का ज्ञान इस श्लोक में विस्तृत होता है। स्वरूप तत्त्व ही अर्थ, अर्थात् यथार्थ तत्त्व हैं। उस तत्त्व से

पृथक् जो प्रतीत होता है, एवं उस स्वरूप तत्व में जिसका प्रतीति नहीं है उसी को आत्मतत्व का माया वैभव जानना चाहिये । उसके दो प्रादेशिक उदाहरण दिये जाते हैं । स्वरूप तत्व को सूर्य के सदृश जानना चाहिये । सूर्य में इतर तत्व दो प्रकार के प्रतीत होते हैं—एक आभास और दूसरा तमः (अंधकार) । सूर्य का प्रतिबिम्ब जल में अन्य स्थान में गिरता है, उसको 'आभास' कहते हैं । सूर्य का प्रभाव जिधर देखने में नहीं आता है उसको 'तमः' अर्थात् अंधेरा कहते हैं । जीवतत्व भगवत् स्वरूप के किरण स्वरूप है । चित्तत्व से मुदूरवर्ती अन्धकार माया वैभव है । तात्पर्य यह है, आत्मतत्व और मायातत्व का परस्पर दो प्रकार का सम्बन्ध है । प्रथम सम्बन्ध यह है कि, आत्मस्वरूप के अतिरिक्त जो इतर स्वरूप प्रकाशित होता है, वह माया है, एवं आत्म स्वरूप से मुदूरवर्ती अनात्म अज्ञान ही माया है ।

यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वप्यव्ययानि ।

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु नतस्वदम् ॥

जिस प्रकार सकल महाभूत वृहत और क्षुद्र पदार्थों में प्रविष्ट होकर भी अप्रविष्ट रूप में स्वतन्त्र वर्तमान रहते हैं, उसी प्रकार मैं भूतमय जगत में सर्व भूतों में सत्वाश्रयरूप परमात्म भाव से प्रविष्ट होकर भी पृथक् भगवद्रूप में नित्य विराजमान और भक्तों के एक मात्र प्रेमास्पद हूँ । तात्पर्य यह है कि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप महाभूत सकल पञ्चीकृत होकर जिस प्रकार स्थूल जगत् को प्रकाशित करते हुए उनके उपकरणरूप में उनमें

रह कर भी वे महाभूत अवस्था में स्वतन्त्र हैं, उसी प्रकार चिन्मय परमेश्वर अपने जड़ शक्ति तथा जीव शक्ति द्वारा जगत सृष्टि करके एक अंश में जगत में सर्वव्यापी रह कर भी साथ ही साथ अपने चिद्धाम में पूर्ण चिद्धिग्रह रूप में नित्य विराजमान रहते हैं । और चिद्धिग्रह के किरण-परमाणु स्वरूप जीवगण शुद्ध प्रेम मार्ग में विमल प्रेम आम्वादन करते हैं—यही रहस्य है ।

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः ।

अन्वयः व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥

जो आत्मतत्व के जिज्ञासु है वे अन्वय-व्यतिरेक द्वारा उस विषय को विचारपूर्वक जो वस्तु सर्वत्र एवं सर्वदा नित्य है उसी का अनुसन्धान करेंगे । तात्पर्य यह है प्रेम रहस्य जिस उपाय से साधित होता है उसका नाम साधन-भक्ति है । तत्त्वजिज्ञासु पुरुष सदगुरु के चरण में अन्वयव्यतिरेक अर्थात् विविध निषेध शिक्षापूर्वक तत्वानुशीलन करने करने तब ज्ञान लाभ करेंगे ।

श्रीमद्भागवत में महाप्रभुचेतन्यदेव का विचार सम्पूर्ण रूप से है, भागवत ग्रन्थ में १८००० श्लोक हैं, उन अष्टादश हजार श्लोकों में जो कुछ है उनका मूल यही चार श्लोक है । ' अहमेव ' श्लोक में भगवत्त्व, भगवत्स्वरूप, उनके गुण और लीला संक्षेप में वर्णित है, ' अनेऽर्थ ' श्लोक में भगवत्स्वरूप तत्व से पृथक् रूप से प्रतिभात मायातत्व एवं उस माया तत्व से सम्बन्ध जनित माया शक्ति के वश योग्य जीवतत्व एवं जीव का भोगायतन जड़तत्व विचारित हुआ है । इन्हीं दोनों श्लोकों से सम्बन्ध ज्ञान सम्पूर्ण रूप से मालूम होता है । ' यथा महान्ति ' श्लोक में जीव एवं जड़ में भगवत्त्व का अचिन्त्य भेदाभेद होने

पर भी भगवान् के नित्य स्वरूप का पृथक् अवस्थान एवं जीवगणों का उनका चरणाश्रय करने से महा प्रेम सम्पत्ति लाभ रूप परम प्रयोजन कहा गया है। 'एतावदेव' श्लोक में उस परम प्रयोजन प्राप्त करने का एक मात्र उपाय स्वरूप साधनभक्ति उल्लेखित हुआ है। साधनभक्ति के अन्तर्गत प्राप्तिमाधक-विधि सभी का आनुकूल्य भाव से 'अन्वय' कदके वर्णन किया गया है। उसका प्राप्ति के बाधक क्रियाओं को निषेध में परिगणित करके व्यतिरेक शब्द से उक्ति किया गया है। साधनत्व का नाम 'अभिधेय' अर्थात् शास्त्र के अभिधावृत्ति के अनुसार जो उपदेश प्राप्त होता है, वही अभिधेय है।

विविध-संवाद

पटने का संवाद

गत २७ वीं जून सोमवार को पटना श्रीगौड़ीय मठ में गौड़ीय वैष्णवाचार्य विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्री श्रीमद् अनन्त वासुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी महाराज के कृपा आशीर्वाद से जगद्गुरु नित्यलीलाप्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस सच्चिदानन्द श्रीमद्भक्तिविनोद ठाकुर के २४ वीं वार्षिक अप्रकट तिथि पूजा विशेष समारोह के साथ मुसम्पन्न हुआ था। ब्राह्ममुहूर्त में मंगलाग्री के बाद "गुरुवन्दना", "गुरुपरम्परा" प्रभृति महाजन पदावली कीर्तन एवं श्रीचैतन्यभागवत पाठ और व्याख्या हुआ था। मध्याह्न में श्रीविग्रह के भोगाग्री के बाद श्रीमद्भक्तिविनोद ठाकुर के श्रीचरण में श्रील आचार्यदेव, श्रील प्रभुपाद, श्रीलगौरकिशोरदास गोस्वामीगण के आनुगत्य में

पुष्पाञ्जलि दी गई थी। संध्यारात्रि के बाद मठ में एक सभा का अधिवेशन हुआ था जिसमें मठ के ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ भक्तों ने हिन्दी, बंगला और अंग्रेजी भाषा में ठाकुर महाशय के गुणानुकीर्तन किये थे। पाठ के आदि और अन्त में महाजन पदावली वीं महामंत्र कीर्तन हुआ था। सभा के उपरान्त समागत श्रीश्रीविन्द को महाप्रसाद दिया गया था।

— ३४ —

पुरी का संवाद

श्रीपुरुषोत्तम धाम पुरी में श्रीविश्ववैष्णव राज सभा पुरुषोत्तम मठ नामक एक संस्था है। वहां पर स्नान यात्रा के दिन से हेग पंचमी तक (१२ वीं जून से २१ जूलाई तक) बहुत से मन्त्रों का समागम हुआ था और हर दिन सुबह आरति के उपरान्त धाम-परिक्रमा, तीसरे प्रहर श्रीमद्भागवत और गान में चैतन्यचरितामृत की व्याख्या तथा मैजिक लालटेन में श्रीकृष्णलीला, श्रीचैतन्यलीला आदि के सम्बन्ध में वक्तृता हुई थी। २० वीं जून भक्तिविनोद विरह तिथि के दिन करीब ६०० साधु, भद्र, शिषित और गरीबों को महाप्रसाद दिया गया था। २८ वीं जून गुणिहचा मन्दिर का मार्जन और २९ वीं जून रथयात्रा के दिन भक्त लोग बड़े ही प्रेम के साथ श्रीजगन्नाथ देव के सामने नृत्य और संकीर्तन किये थे।

अलालनाथ का संवाद

गत १२ वीं जून भागवत के सम्पादक ने कुछ भक्तों के साथ अलालनाथ श्रीब्रह्मगौड़ीय मठ में

पधार पर स्नानयात्रा के दूसरे दिन (१३ वीं जून) वहाँ एक भारी महोत्सव किया था । रात में बहुत भद्रलोक के सम्मिलित होने पर सम्पादक ने श्रीचैतन्यमहाप्रभु के अनालनाथ-यात्रा के बारे में एक भाषण दिया । वहाँ भी लगभग ५०० व्यक्ति को महाप्रसाद दिया गया ।

— * —

दिल्ली क संवाद

जर्मन भक्त श्रीपाद सदानन्द ब्रह्मचारी जी (३, जि० मुलत्जे) का दिल्ली में प्रचार ।

गत १२ वीं जून का दिल्ली के हिन्दू महासभा भवन में 'मन्य का अनुसन्धान' के सम्बन्ध में श्री गौड़ीय मिशन के अन्यतम सेवक श्रीपाद सदानन्द ब्रह्मचारीजी की एक गवेषणा पूर्ण वक्तृता हुई थी । इस सभा में कितने विशिष्टजर्मनी देश के माननीय सज्जन, बहुत से खूण्डधर्मावलम्बी एवं बहुत से हिन्दु-प्रतिष्ठान के सभ्य लोग पधार थे ।

गत १३ वीं जून को ब्रह्मचारी जी ने निउ दिल्ली के सिनियर केम्ब्रिज स्कूल के छात्र और अध्यापकों के सन्मुख 'धर्म और विज्ञान' के सम्बन्ध में और १४ वीं जून को दिल्ली के रामजास कौलेज में 'नया भारत और धर्म की प्रयोजनीयता' के सम्बन्ध में दो व्याख्यान दिया था ।

गत १४ वीं जून को ब्रह्मचारी जी लखनऊ गये थे और वहाँ से मंसूरी के कितने विशिष्ट सज्जनों के अनुरोध से मंसूरी पधार ।

श्रीश्रीभक्तिविनोद-शतवर्ष-पूर्य - विभाव-महामहोत्सव ।

७ वीं सेप्टेम्बर (१९३८) बुद्धवार वर्तमान युग के शुद्ध भक्ति स्रोत के पुनः प्रवाहक मूल पुरुष निन्य लीला प्रविष्ट गौरजन ॐ विष्णुपद श्रीश्रील मच्चिदानन्द भक्तिविनोद ठाकुर का शत-वर्षपूर्याविर्भाव-तिथी के उपलक्ष में श्री-भक्तिविनोद आसन श्री गौड़ीयमठ में (वागवजार कलकत्ता) ८वीं जुलाई (१९३८) शुक्रवार श्री-शयन एकादशी से ९ वीं सेप्टेम्बर (१९३८) शुक्रवार पूर्णमासी तिथी तक दो मास श्रीश्रीभक्ति-विनोद-महिमा कीर्त्तन-महा महोत्सव का अनुष्ठान होगा ।

भजन

भजहु मन श्री नन्दनन्दन

अभय चरणारविन्द रे ।

दुर्लभ मानव जनम सत्सङ्ग

तर्ह ए भवसिन्धु रे ॥

शीत आतप वान वरिषण

ए दिन यामिनी जागि रे ।

विफल सेविन कृपण दुर्जन

चपल सुखलव लागि रे ॥

ए धन यौवन, पुत्र परिजन

इथे कि आछे परतीति रे ।

कमलदलजल, जीवन टलमल

भजहु हरि पद निति रे ॥

श्रवण, कीर्त्तन, स्मरण, वन्दन

पादसेवन, दास्य रे ।

पूजन, सखीजन, आत्मनिवेदन

गोविन्द दास अभिलाष रे ॥

SRI KRISHNA CHAITANYA

By PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw Collage, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHROWTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Parmahans Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 x 10 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/-; Foreign 21s. nett.

To be had at **SREE GAUDIAMATH**, Baghbazar Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace—Ans. 0-6-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Srila Prabhupad. Full calico bound—Rupee One Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल, श्रीमत् मध्वाचार्यकृता तात्पर्य निर्णयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्ध के आरम्भ में उस स्कन्ध का प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्याय के प्रथम में उस अध्याय सार के साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकसुची, विषयसुची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सुची के साथ उत्तम कागज पर उत्तम अक्षर में मुद्रित। प्रथम से १२वां स्कन्ध तक छपा सम्पूर्णरूप से शेष हो गया है। भिन्ना प्रथम से १२वां स्कन्ध तक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़े की बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्चैतन्यचरित्रामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाण के साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोक की सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पंखार के पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में उसी अध्याय का कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पंखार, शब्द, स्थान, पात्र का सुवृहत् सुची व ग्रन्थकार की विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरह का अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागज पर सजावट के साथ मोटे अक्षर में मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठ में सम्पन्न है। भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़े की बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्य के साथ ग्रन्थ का आयतन—काष्ठन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठा, सुचीपत्र २४४ पृष्ठा—कुल १३४० पृष्ठा भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ)।

श्रील प्रभुपाद की पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य्य-प्रकट तिथि में श्रील प्रभुपाद की पत्रावली का तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेश से परिपूर्ण है। हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्य का अनुसन्धान करनेवाले व्यक्ति को इस पत्रावली को पाठ करने का अनुरोध करते हैं।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेव के आविर्भाव के पहले व बाद भारत व बंगाल की राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगत की अवस्था, समसामयिक पृथिवी की अवस्था, नवद्वीप का परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भाव में साधारण के पढ़ने के योग्य वर्णन किया गया है। ग्रन्थ में अनेक चित्र व मानचित्र दिए गए हैं। सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति, व विद्यालय के छात्र सभी के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा। भिन्ना १।
प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकता। श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बोयारी, ढाका।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीगोस्वामो प्रभुपाद का भुवन के मंगलदायक जीवनचरित्र ग्रन्थ है। निर्मलसर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थ के पाठ से युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्ग का फल लाभ कर सकेंगे। वैभवपर्व का प्रथम खण्ड रायल ८ पेजों आकार में एष्टिक कागज पर पर उत्तमरूप से मुद्रित, ३६० पृष्ठों में। बिस्तृत सुचीपत्र के साथ इसमें अनेक चित्र भी दिए गए हैं। भिन्ना ४।

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकगणों की गवेषणापूर्ण प्रबन्ध से सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है। श्रीधाम-मायापुर में श्रीश्रीगौरजन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वसाधारणों के लिए भिन्ना ॥) आना।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्रोत के प्रवाह का मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोद का जीवनचरित्र व शिक्षामाला बहुत सरल भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में मुद्रित। भिन्ना ॥) मात्र। प्राप्तिस्थान—कलकता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ।

अनुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्र के प्रत्येक अधिकरण का तात्पर्य्य श्रीमन्मध्वाचार्य्य-कृत श्लोकाकार में बहुत संक्षेप में बना हुआ। बंगभाषा में सर्वप्रथम संस्करण। पहले प्रति अध्याय के प्रति पाद का श्रीमन्मध्वाचार्य्य-विरचित अनुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्याय के प्रति पाद का सूत्र-समूह, अनुभाष्य-मूल का बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्र यतिविरचित तत्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य्य इस क्रम से पुस्तक मुद्रित हुई है। इसके अतिरिक्त मातृका क्रम से ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांक के साथ सुचीपत्र भी संयोजित हुआ है। भिन्ना २) मात्र।

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ हृषीकेश

गौरानन्द

४५२

भाद्र कृष्ण ५

संवत्

१९६५ वि०

स वै पुंसां परां धर्मो यनो भक्तिरधोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानार्तीत श्रीकृष्ण में श्रवणादि लक्षणा फलाभिसन्धान रहिता ऐकान्तिकी स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होती है, वही मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है— उसी भक्ति के बल से अनर्थ उपशान्त होने से आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है।

प्रति संख्या १॥ सम्पादक-त्रिदण्ड-स्वामी श्री भक्तिभूदेव श्रौती महाराज { वार्षिक १ }

Editor—Tridandiswami Sec Bhakti Bhudeb Shrauti Maharaj

विषय सूचि

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
प्रह्लाद-चरित्र	६७	बद्ध जीव का रोग, निदान और चिकित्सा	१०८
“फिर पड़नाये होत क्या चिड़ियां चुग गईं खेत” १०२		विविध-संवाद	१११
“वास्तव वस्तु और बाहरी रूप”	१०४	पटना श्रीगौड़ीय मठ में भूलन-यात्रा महोत्सव	११२

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना

प्रत्यन्ध-सम्बन्धी

- (१) यह पत्र प्रति मास ५ कृष्ण को प्रकाशित होता है।
- (२) इस पत्र की डाकव्यय सहित वार्षिक भिन्ना १) है।
- (३) इस पत्र की प्रति संख्या की भिन्ना १)॥ है।

लेख-सम्बन्धी

लेखकों को केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्र में छपाने के लिये सम्पादक “भागवत” के पता से भेजना चाहिये। जो लेख सम्पादक को पसन्द न होगा वह नहीं छापा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा।

विज्ञापन-सम्बन्धी

“भागवत” में विज्ञापन छपाई का दर नीचे

लिखा है :—

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

पूरा पृष्ठ या दो कालम	...	८)
आधा ” १ ”	...	५)
चौथाई ” १ ”	...	३)
२ इंच ” १ ”	...	१॥)
१ ” ” १ ”	...	१)

स्थायी विज्ञापन और कवर पर विज्ञापन छपाने का रेट नीचे लिखे पते पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये।

पत्र व्यवहार का पता--

मैनेजर—“भागवत”

श्री गौड़ीय मठ,

मीठापुर, पटना।

All communications are to be addressed to—

The Manager ‘Bhagwat’

SRI GAUDIYA MATH

Mithapur, Patna

कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । कलौ नष्टदशामेषः समाचारोऽधुनोदितः ॥

वर्ष ४

श्रीगौड़ीय मठ, मीठापुर (पटना)

भाद्र कृष्ण ४. सं० १९९४ वि०. १६ वां अगस्त १९३८

संख्या ७

प्रह्लाद-चरित्र

प्रह्लाद महाराज एक उच्चकोटि के भक्त थे । उनका परिचय हिन्दुस्थान में किसी को अज्ञात नहीं है । तथापि भक्तों का गुण कीर्तन करने में हम लोगों की आत्मा पवित्र होती है । इसी विचार से उनके चरितामृत के आम्बुवादन की लालसा हुई है ।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु के चार पुत्रों में से प्रह्लाद सर्वश्रेष्ठ थे । उनका गुण अतुलनीय था जिससे भक्त लोग भी उनकी उपासना करते थे । वह सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सर्व-प्रिय और सुदृढ़ थे । भक्तों के समस्त गुण उनमें पूर्णतया विराजते थे । शत्रु भी उनकी भक्ति की तारीफ करते थे ।

श्रीभगवच्चरणारविन्द में तल्लीन रहते थे, इस वजह से इस दुनिया की खबर उनके समीप नहीं पहुँचती थी ।

प्रह्लाद के पिता ने दैत्यकुल के अन्यान्य बालकों के साथ पण्डित पण्डामर्क के समीप प्रह्लाद के अध्ययन का भी बन्दोबस्त किया था । किन्तु प्रह्लाद, अपना मन सर्वदा भगवान्-चिन्तन में तत्पर रहने के कारण पाठ में ध्यान नहीं देते थे और भगवान्-सम्बन्ध रहित शिक्षा उनके मन पर असर नहीं कर सकी । केवल पिता की आज्ञा पालन करने के लिये गुरु के पास पढ़ते थे ।

एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद की गोद में

वस्तु है, वह मुझे बताओ।" प्रह्लाद ने कहा—
 "हे अमुरराज, मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ यही है कि,
 अनित्य संसार में संतत नाना प्रकार की घबराहटों
 में व्याकुल रहने के बजाय इस दुःखपूर्ण अंधकूप
 (मुखे कुण्ड) के सदृश गृह को त्यागकर वन में
 गमन करने हुए भगवान् के चरणों की शरण लेनी
 चाहिये।" प्रह्लाद के पिता विष्णु-वैष्णव-विद्वेषी
 थे। इस लिये प्रह्लाद के कथन से हिरण्यकशिपु
 के सच्चे स्वरूप का परिचय भी प्राप्त हो गया था।
 असुरों के विचार से वह जराब अच्छा नहीं था।
 वह हंसते हुए पण्डित से बोले— "शत्रुपक्ष के
 किसी व्यक्ति ने आकर प्रह्लाद को ऐसा ज्ञान
 प्रदान किया है। परन्तु वह बावत है। बालक
 स्वभावः दूसरों की शिक्षा सहज ही ग्रहण
 करते हैं। अतः अच्छा तरह ख्याल रखना चाहिये,
 कि शत्रुपक्ष का कोई व्यक्ति आकर उसकी बुद्धि
 को बिगाड़ न दे। पण्डित ने प्रह्लाद को अपने
 घर ले जाकर मधुर वचनों से पृष्टाः— "प्रह्लाद !
 सच कहो कि तुम्हारी कृष्णान्मुखी बुद्धि कहां
 से प्राप्त हुई ? क्या किसी के परामर्श से, या
 तुम्हारा ऐसा ही स्वभाव है ? प्रह्लाद पण्डित का
 यह विचार सुनकर बहुत ही आश्चर्य के साथ
 मन ही मन भगवान् को प्रणाम करने लगे,
 जिनकी माया से जीवों की बुद्धि मोहित रहती है।
 उसकी कृपा से यह मायासुख-पशुबुद्धि उत्पन्न हो
 सकती है, नहीं तो शास्त्रज्ञ व्यक्ति अथवा ब्रह्मादि
 देवगण भी परमात्मा को समझने में असमर्थ हैं।
 पश्चात् वह पण्डित से बोले— "हे ब्रह्मन् ! जैसे
 चुम्बक लोहे को खींचता है, वैसे ही मेरा चित्त
 भगवान् की इच्छा से उनकी चरणों में आकृष्ट है।"
 यह सुनकर पण्डित बहुत ही क्रोध से चिल्लाया—

अर, कोई हँती जाकर बेंत लाओ। प्रह्लाद को
 आज अच्छी तरह शिक्षा दूँगा। इस प्रह्लाद से
 ईश्वरकूल का संहार हो जायगा। इस प्रकार बहुत
 डाँटेने हुए, उसने और कुछ दिन पढ़ाया। जब
 उसने समझा कि प्रह्लाद ने अपना पाठ अच्छी तरह
 याद कर लिया, तब उसने महाराज हिरण्यकशिपु
 के पास उनके इन्तहात का वन्दोद्यम किया।

राजा के समीप ले जाने पर प्रह्लाद ने पिता
 की दण्डवत् प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने भी
 बहुत ही प्रेम से प्रह्लाद को गोद में लेते हुए आनन्द
 प्रगट कर पृष्टाः— "प्रह्लाद ! तुम ने आज तक
 अपने गुरु से जो कुछ पढ़ा, उमा ! से कुछ अच्छा
 पाठ मुझे सुनाओ। पुत्र ने पिता से कहा—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाठमेव नमः।

अथ च वन्दनं दाम्भ्यं सम्यग्भावनिवेदनम् ॥

इति पुनर्भाषिता विष्णो भक्तिचेष्टवलक्षणा।

क्रियेत भगवन्पद्धा तन्मन्त्रोऽर्थान्मुक्तमम ॥

अर्थात् विष्णु के नामादि का श्रवण, कीर्तन,
 स्मरण, उनके पदकमल का सेवन, पूजन, दाम्भ्य,
 प्रणाम, उनके साथ सम्यक्ता तथा उनको आत्म-
 निवेदन जो यह नवधा भक्ति भगवान् की प्रीति
 के लिये अनुष्ठान करते हैं, मेरे विचार से उन्हीं
 ने ही यथार्थ अध्ययन किया है—अर्थात् वे ही
 पण्डित हैं।

यहां 'श्रवण' से भगवान् के नाम, रूप, गुण,
 परिकर तथा लीला का श्रवण समझना चाहिये।
 ऐसा ही कीर्तन और स्मरण के विषय में भी
 समझना होगा। नवधा भक्ति के अंगों में से एक
 ही की सिद्धि होने पर भी चित्त-शुद्धि के लिये पहले
 भगवान् के नाम का श्रवण सन्तों के मुखारविन्द से
 करना चाहिये। ऐसा करते करते चित्त शुद्ध होने

पर उनके रूप-सम्बन्धी बातें सुनी होगी । श्रीरूप का उदय सम्पूर्ण रूप में हो जाने के बाद गुण का स्फुरण स्वयं ही होगा । इसके बाद परि-
कर और लीला का उदय होगा ।

श्रवण-कार्य भगवद्भक्त के सिवा अन्य किसी से नहीं होना चाहिये । दूसरी से होने पर वह व्यर्थ हो जायगा । भगवन्-अनुरागी भक्तों के समीप प्रणाम, परिग्रह और सेवा के साथ श्रवण करने का आदेश गीता में भी किया गया है ।

कीर्त्तन में भी कुछ विधि है । नाम कीर्त्तन ऊँचे स्वर में होना चाहिये, उसमें चित्तरूपी दर्पण बहुत ही शीघ्र मार्जित होता है ।

कीर्त्तन में किन्तु किन्तु नामों का कीर्त्तन करना चाहिये, उसको भी समझना होगा । भगवान् के कुछ नाम गौण और कुछ मुख्य हैं । गौण जैसे सृष्टि कर्त्ता, विश्वपाला, त्रिजागृहपति इत्यादि । इनमें मुख्य नाम ही अच्छे हैं । यथा - राम, हरि, कृष्ण, गोविन्द इत्यादि । मुख्य नाम का ही कीर्त्तन करना होगा । कलकाल का प्रधान साधन ही नाम-कीर्त्तन है और वह नाम है, -

“ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥”

इस तारक ब्रह्म-नाम को छोड़ कर और किसी अपने मुनिकल्पित नाम का जप वा कीर्त्तन करने से शास्त्र की आज्ञा तामील नहीं होती है । अतः वह बेकार हो जाता है ।

कीर्त्तन में दशाविध नामापराध का भी विचार करना होगा । यथा— (१) साधुगण की निन्दा, (२) श्रीविष्णु से अन्यान्य देवता को स्वतंत्र समझना या दोनों को समान समझना, (३) गुरुदेव की अवज्ञा, (४) वेद और उसके अनुगत शास्त्र की निन्दा,

विशेषण, जिस शास्त्र में भगवन् नाम का साहाय्य है, उसकी निन्दा करना, (५) नाम में अर्थवार अर्थान्न नाम के साहाय्य को केवल प्रशंसा मात्र समझना, (६) नाम को कल्पित समझना, (७) नाम के सहारे पाप करना अर्थात् नाम लेने में जब पाप नष्ट हो जाता है तब एक ही पाप-कर्म करने में क्या डर है, ऐसा समझ कर पाप करने की इच्छा करना, (८) धर्म, व्रत, त्याग, यज्ञादि श्रम कर्म के साथ नाम की बराबरी करना, (९) श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम लेने का उपदेश करना और (१०) नाम-साहाय्य मुनकर भी नाम में अप्रार्थि करना । ये दश प्रकार के अपराध त्याग कर शुद्ध नाम लेने से भगवन्प्रार्थि शीघ्र ही प्राप्त होती है । अपराध रहने पर भी सदाकाल नाम का कीर्त्तन होने से वह अपराध नष्ट होता है ।

श्रीभगवन्-विग्रह के समीप अपनी दीनता या मनोभाव का निवेदन करना, स्तवपाठ करना भी कीर्त्तन के अन्तर्भूत है ।

नामकीर्त्तन द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाने से स्मरण होता है । उस पर भी कीर्त्तन छोड़ना नहीं चाहिये । स्मरणांग पांच प्रकार के हैं—स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति तथा समाधि । वस्तु का शक्तिचित् अनुसन्धान का नाम है स्मरण, सब विषयों से चित्त को हटा कर साधारण भाव से एक वस्तु में स्थापना करने का नाम है धारणा । विशेष भाव से रूपादि-चिन्ता का नाम है ध्यान । अमृत-धारा के समान अखण्ड भाव से स्मरण होने से वह है ध्रुवानुस्मृति और केवल ध्येय वस्तु का उदय सदा रहने से समाधि का विषय होता है ।

रुचि रहने से श्रवणादि न छोड़ कर ही पाद-सेवन होता है । श्रीमूर्ति का दर्शन, स्पर्श, परिक्रमा,

अनुगमन और भगवत्-मन्दिर - धामादि गमन भी पादसेवन का ही अंग है । गंगादि पवित्र तीर्थ, तुलसी तथा सन्तों की सेवा भी पादसेवन के अन्तर्गत समझना चाहिये ।

अब अर्चन की बातें कही जाती हैं । अर्चन मार्ग में श्रद्धा रहने से गुरुदेव से उपदेश लेकर अर्चन करना चाहिये । पूजन छोड़कर भी श्रवणादि अन्यान्य अंगों में से एक अंग का साधन से ही सिद्धि होती है, जैसे

श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षितभवद् वैयासकिः कीर्त्तने प्रह्लादः स्मरणे तदङ्गप्रसेवने लक्ष्मीः पृथुः पूजने ।
अक्रूरस्त्वभिभवन्दने कप्पिनिर्दास्येऽथ मन्थ्येऽर्जुनः
सर्वस्वात्मनिवेदने वलिरभूत् कृष्णाप्रियं परम् ।

भगवत् कथा के श्रवण से परीक्षित, कीर्त्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रह्लाद, पादसेवन से लक्ष्मी देवी, पूजन से पृथु, प्रणाम से अक्रूर, दास्य से हनुमान, मन्थ्य से अर्जुन और सर्वस्व-निवेदन कर वलि राजा ने भगवत्सेवा प्राप्त की है, तब भी भगवान् के साथ विशेष सम्बन्ध की स्थापना करने के लिये दीक्षा के बाद अर्चन की आवश्यकता है । विशेषतः जो गृहस्थ लोग दौलतमंद है, वे यदि अर्किचन भक्तों के बराबर केवल कीर्त्तनादि करें तो उनका विषय भगवत्सेवा में नहीं देने की वजह से विनशाश्रय-दोष होता है अर्थात् गृहस्थों का विषय भगवत्सेवा के लिये ही है; अपने शरीर-निर्वाह के लिये कुछ ग्रहण करने के बाद जो कुछ है सब ही भगवत्सेवा के वास्ते । अतएव भगवत्सेवा के अतिरिक्त और किसी कार्य में खर्च करने से भगवान् के साथ शठता या वंचना की जाती है । समर्थ होने पर या अधिकार रहने से तनखाह देकर पंजारी में पूजन

करवाना भी ठीक नहीं है । वह केवल आलस्य का परिचायक है ।

अर्चन में भी ३२ प्रकार के अपराध त्याग करना चाहिये—यथा जूता वा खड़ाऊ पहन कर अथवा गाड़ी, गथ आदि पर सवार होकर मन्दिर में जाना, भगवत् एत्मवादि न करना, मूर्ति के सामने प्रणाम न करना, अशौच-अवस्था में प्रणाम करना, एक हाथ से प्रणाम करना, विग्रह के सामने प्रदक्षिण करना, उनके सामने पैर पसारना दोनों हाथों से जानू-बंधन कर बैठना, सोना, भोजन करना, मिथ्या बोलना, चिल्लाना, बेकार बातें करना रोना, कगड़ा करना, किसी के ऊपर प्रभुता दिखलाना, कड़ी बातें कहना, कम्बल में शरीर को ढकना, किसी की निन्दा या स्तुति करना, भेदी बातें करना अपान वायु त्यागना, अभाव न होने पर भी लूट उपकरण से पूजन करना, जो वस्तु भगवान् को निवेदन नहीं की गई उसका भोजन, जिस समय जो फलादि पैदा होता है, वह भगवान् को निवेदन न करना, भगवान् को भोग लगाने के पहले किसी वस्तु का कुछ अंश किसी को देना या दूसरे काम में लगाना, विग्रह को पीठ दिखलाना, उनके सामने और किसी को प्रणाम करना, गुरुपूजा में मौन रहना अर्थात् उनका स्तव न करना, अपनी प्रशंसा और अन्यदेवता की निन्दा करना ।

प्रणाम करने के भी कुछ नियम हैं—एक हाथ से कपड़े से शरीर को ढक कर, विग्रह के सामने पीठ दिखाकर, विग्रह की बायीं ओर से, बगल से, अतिसमीप या गर्भ मन्दिर में (मन्दिर के भीतर) प्रणाम करना मना है ।

दास्य के कार्य अन्यान्य भक्त्यों में ही हैं । भजन तो दूर की बात है, केवल भगवान् के दास-

अभिमान होने से भी जीव कुताश हो जाता है।

सेवापरायण कोई-कोई भक्त भगवान् को भिव के बराबर समझते हैं। यह भाव द्वाय से ग्रस्त है।

आत्मनिवेदन में अपने स्वार्थ का अभाव रहता है। अपना सब कुछ भगवान् को सौंप कर उनको सेवा में जीवन को भी समर्पण करना ही आत्मनिवेदन है।

प्रह्लाद के मुँह से भगवत्पूजा सुनकर तिमिर-कशिपु ने बहुत ही काय से परिणत हो कहा:—
“अरे ब्राह्मण-पुत्र! मैं यह क्या देखता हूँ? तुम्हारा विचार ऐसा ही हुआ कि मेरी आज्ञा छुड़कर मेरे पुत्र को तुमने शत्रुपक्ष की भक्ति की शिक्षा दी है? ऐसे बहुतों को पृथ्वी लोग सियों के भेष में रखते हैं किन्तु प्रतीति से उनकी कष्ट कार्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पापिष्ठ नर्याक का पाप उसका दोषार्थ से जान बूझना है।”

परिणत ने बहुत ही नवरा कर कहा:—“हे इन्द्र-शत्रो! आप जब सौह चढ़ते हैं तब इन्द्र भी नवरा उठते हैं, मुझ पर ऐसा न कीजिये। आप का पुत्र किसी की शिक्षा के अनुसार ऐसा नहीं कहता है, परन्तु उसकी आज्ञा ही ऐसी है।”

गुरु से उत्तर सुनकर राजा ने फिर प्रह्लाद से पृच्छा, क्या प्रह्लाद गुरु से नई शिक्षा न मिलने से कड़ा से ऐसी अमर मति तुम्हको मिली?

प्रह्लाद बोले:—“जो लोग महासक्त हैं, उनकी इन्द्रियां सदा ही विषय-में फँसी हुई रहती हैं और आन्तरिक से नरक में ही जाने का मार्ग दिखता ही है। ऐसे लोगों का चित्त कभी भी किसी के उपदेश से अथवा आप-ही-आप भगवत्पादपद्म से आकृष्ट नहीं होता है। क्योंकि वे लोग तुच्छ स्वार्थ के लिये ही व्यस्त हैं। भगवच्चरणारविन्द को

अपना थैल स्वार्थ नहीं समझते हैं। इस लिये उनका गुरु भी ऐसा ही एक विषयासक्त व्यक्ति ही होता है, जिसने स्वयं प्रकृत मार्ग को नहीं देखा है। इस लिये अन्य से चालित अन्य के समान वह विषय के गड्ढे में ही गिरता है। वह परिणत होने पर भी वेदमूर्खी रस्सी अपने गले में डालकर मुक्तिमार्ग की ओर अग्रसर नहीं होता है। हाँ, उसके इस भाव को हटाने का एक मात्र उपाय भक्तों के चरणारज से अभिषिक्त होना है। ऐसा न होने से उसकी सामाजिक मति शून्य नहीं होगी।

राजा ने यह बात सुनकर प्रह्लाद को गोद में फेंक दिया और अमुगं से बोले—“अरे इसको जल्दी यहाँ से हटा कर मार डालो। यह मेरा भ्रातृ-हन्ता विष्णु की सेवा करता है अतः यह भी मेरा भ्रातृहन्ता है, क्योंकि यह शत्रु की नौकरी करता है। पाँच वर्ष की उम्र में ही इसने अपने पिता-माता का प्रेम त्याग दिया है। हितकर दवा जङ्गल में भी रहने से उसको बहुत प्रेम से उठा कर घर में रखा जाता है। दूसरा व्यक्ति भी हितकारी होने से उसको अपनाता है, किन्तु अपना आदमी भी अन-हित करने से उसको शत्रु के समान त्यागना चाहिये। इसको किसी भी उपाय से मार डालो।” यह बात सुन कर दैत्यों ने बहुत ही चिल्ला कर प्रह्लाद को मारने के लिये प्रयत्न किया परन्तु प्रह्लाद का मन भगवत्पदकमल में लवलीन रहने के कारण शत्रुओं के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गये।

इससे राजा भी बहुत चबड़ा उठे और प्रह्लाद को मारने के लिये हज़ारों कोशिशें कीं। हाथी, साँप, मंत्र, यंत्र द्वारा मारण-उच्चाटनादि हिंसा कार्य, पहाड़ से गिराना, गड्ढे में गिराना, विष, पिलाना, जल, अग्नि, हिम, वायु यी अन्यान्य कितनों ही

उपायो में गारने की कोशिश करने हुए भी जब भी न गक तब वह बहुत ही व्याकुल हो गये। उनकी यह हालत देखकर पण्डित बोले, -सहाराज आप अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीते हैं, और आप की भौंहें चढ़ाने से समस्त देवतागण भी कांपते हैं, अतः आप के व्यवहार का कोई कारण नहीं है। बालक का स्वभाव अथक अवस्था होने पर बदल जाता है। आप प्रह्लाद के वास्ते मन चिन्ता कीजिये। मेरे पिता-शुक्राचार्य जी के परदेश से लौटने पर उनकी पिता से मय टोक हो

जायगा। एना कहन में राजा भी उसमें सहमत हो घर लौटे और पण्डित लोग प्रह्लाद को फिर पढ़ाने लगे।

जब पण्डित सांसारिक काम के वास्ते घर जाते थे, तब बालकों को खेलने का समय मिलता था। उसी मौके पर प्रह्लाद बालकों को अपने पास बुलाकर उपदेश करते थे। उनका यह उपदेश दैन्यबालकगण बहुत ही ध्यान से मने थे।

आत्माभी अङ्क में प्रह्लाद का उपदेश प्रकाशित किया जायगा।

“फिर पड़ताये होत क्या चिड़ियां चुग गईं खेत”

(लेखक प्रायुत अनव्यवहारी जान कपूर, एम. ए., भाक्तिवलाट)

संसार परिवर्तनशील है। प्रकृति के महान् षष्ठ पर समयरूपी लग्नी से केवल एक पद “परिवर्तन” आदि से अतः तक अधिकृत है। “परिवर्तन” ही संसार की प्रत्येक वस्तु का देह-मार्क है। परिवर्तन ही संसार का अविचल नियम है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने इसी बात को समझाते हुए कहा है— “हम एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते” (“We cannot bathe in the same river twice”) हमारा दूसरा स्नान एक दूसरी नदी में होता है। पहले और दूसरे स्नान के अन्तर में नदी का स्वरूप कितनी बार बदल चुकता है। किसी भी स्थान पर जल की वही वृद्धि नहीं रहती जो उस स्थान पर पहले थी।

प्रकृति के इस नियम के आधार पर जगत् के सारे कार्य होते हैं। बीज धरती पर गिरता है, अनुकूल जलवायु के योग से क्रमशः अंकुरित और पल्लवित होता है और अन्त में वृक्ष का रूप धारण

कर पतपट वृक्ष के पत्र आधान से फिर भूमि पर आ गिरता है। शिशु एक दिन माता के गर्भ में वर्तमान होकर कुटुम्बियों के हृदय में सुख और आनन्द का संचार करता है और शरीर शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त कर अथवा इसके पूर्व ही मृत्यु का प्राप्त बन परलोक की यात्रा करता है। तलवार और बन्दूकों के बल से बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होते हैं और समय आने पर इस प्रकार पृथिवी में चिलीन हो जाते हैं कि उनका नाम-निशान भी नहीं रह जाता। उनके ईतिहास को फिर से दृढ़ निकालने के लिये पुरा-तन्वेषज्ञों (archaeologists) को अकसर सैकड़ों फीट गहरी जमीन खोद कर प्राप्त की हुई कुछ प्राचीन वस्तुओं पर वैज्ञानिक रीति से विचार करना पड़ता है।

परन्तु आश्चर्य का विषय है कि मनुष्य यह सब देखता हुआ भी अन्धे-का-सा व्यवहार करता है। परिवर्तन, नाश और मृत्यु की चक्री में संसार

की प्रत्येक वस्तु को पिसने हुए देख कर भी वह यही समझता है कि वह नित्य अजर और अमर है। इसी का नाम तो माया है !

यदि मनुष्य को क्षण भर के लिये भी इस बात का वास्तविक रूप से ज्ञान हो जाय कि यह संसार अनित्य है, इसके सारे पदार्थ क्षणभंगुर हैं और उसका जीवन पानी के बुदबुदे के समान नाशवान है तो उसे मायाजाल में अधिक भटकना न पड़े ।

मृत्यु का ज्ञान जैसे तो प्रायः सभी मनुष्य में होता है परन्तु उसके ऊपर जीवन का एक ऐसा आवरण पड़ा होता है जो उस ज्ञान को पिनकूल में बंद रखा देता है । मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो जाय अथवा कितना ही योग यमिन क्यों न हो उसे हर समय और हर अवस्था में जीवन की आशा चरनी ही रहती है । इसी आशा के आधार पर समारी मनुष्य राश्चन्त रहते हैं । जब उनमें कोई विवेक-वृद्धि का सारा लेकर कल्याण पथ पर अग्रसर होने की सलाह देता है, वे कह दिया करते हैं कि अभी तो जीवन बहुत ही बाकी है, इसलिए अभी संसारी विषयों में अपनी इच्छियों को सन्तुष्ट कर लें, फिर वृद्धावस्था में निश्चिन्त होकर भगवत-भजन कर लेंगे । यदि मनुष्य स जीवन की आशा इतनी प्रबल न होती तो उसे इस प्रकार की युक्तियों द्वारा कल्याण पथ से अपने आप को विचलित करने का अवकाश न मिलता ।

महाराज परीक्षित को जब यह ज्ञान हो गया कि केवल सात दिन बाद वह तक्षक द्वारा दंशित हो कर मृत्यु को प्राप्त होगा और जब उनके जीवन की आशा बिलकुल जाती रही, उन्होंने तत्काल अपने आप को भगवद्भक्ति के साधन में लगा दिया ।

विवेकशाला पुरुष को महाराज परीक्षित के उदाहरण से वह कुछ शिक्षा मिल सकती है । महाराज परीक्षित को भगवद्भक्ति के हेतु प्रयत्न करने के लिये पूरे सात दिन का अवकाश मिला था, परन्तु साधारण मनुष्य तो भिन्न भिन्न भरणों में अपने जीवन का भरोसा नहीं कर सकता । न जाने किस समय उसके प्राण-पर्यन्त उड़ जायेंगे । उसे तो हर समय ही मृत्यु में सचेत रहना चाहिये और क्षण भर का समय भी भगवद्भक्ति के चरणों में व्यर्थ नष्ट न करना चाहिये ।

हम नित्य प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि नवजात शिशु, युवक तथा वृद्ध सभी एकाएक काल के मुख में प्रवेश करने हैं, ऐसी अवस्था में अधिक समय जान की आशा करना और भगवत-भजन की इच्छा को कार्य के रूप में तत्काल परिणत न करके आस के लिये टालत रहना भ्रमना नहीं तो क्या है ? कर्षा साहब ने कैसा अच्छा कहा है—

माली आवत देखिक, कवियों को प्रकार ।

फुली फुली चुन लहे, काल हमारी चार ॥

उद्यान में फूलों की गोवा के साथ माली को आने देख कर अधखिली कवियां शोर मचाने लगती हैं और एक दूसरी को चेनाती हैं कि निर्दयी माली ने चटके हुए फूलों का तोड़ लिया । काल हमारा भा यही हाल होगा ।

इस संसारोद्यान में कालरूपी माली नित्य अपनी भोली भर कर ले जाता है । हमारे लिये भी उसकी भोली में कोई स्थान अवश्य निश्चित है । न जाने किस समय हमें उसकी भोली में प्रवेश करना पड़े । उसका ठेग तो निगला है । वह जब किसी को लेने आता है, पहले न कोई मृत्तना भी नहीं भेजता । उसे इस बात का भी कुछ खयाल नहीं होता कि, हम उसके साथ जाने के लिये प्रस्तुत हैं या नहीं । हमने संसार में कौन कौन से कार्य कर लिये हैं

और कौन से करने बाकी हैं - इन बातों का वह कभी विचार नहीं करता। इसीलिये मनुष्य-जीवन की अमरता की प्रकट करने हुए पुनः कवीर दाम ने कहा है

पानी केग बुदबुदा, अस मानुष की जान ।

देखन ही छिप जायगा, ज्यो तारा परभात ॥

अतः आज से ही "भागवत" के प्रत्येक पाठक को चाहिये कि वह श्रीगुरुदेव की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करे और उनके बतलाये हुए भगवत्-प्राप्ति के साधनों में तन मन-धनसे लग जाय। इस

सम्बन्ध में और अधिक टालमटोल न करें। ऐसा न हो कि इसी प्रकार करते करते मृत्यु आ भापटे और कवीर के शब्दों से पश्चात्ताप करना पड़े कि हाय--

रात गवाई सोय कर, दिवस गवाया स्वाय ।

हीरा जनम अमोल था, कौड़ी बदन जाय ॥

क्योंकि जन्म समय पश्चात्ताप करने से फिर क्या हाथ आयगा ?

आहे दिन पड़े, रात में छिया न हैन ।

फिर पश्चात्ताप होय क्या, चिड़ियों जग गईं रैन ॥

“ वास्तव वस्तु और बाहरी रूप ”

(श्रियुक्त भाग्यमूल प्रसाद अविहारी-लिखित)

महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य और गाय रामानन्द के सम्वाद में कई प्रकार के साधन वैधी और कई रागानुग बतलाये गये हैं। वैधी (विधि के अन्तर्गत) साधनों में भी अनेक भेद बतलाये हैं। सब साधन की सत्यता इसी बात पर निर्भर करती है कि साधक ने साधन-पथ में कितनी उन्नति की है। यदि कोई व्यक्ति साधन-पथ में नियुक्त हो वैधी साधन के अंगों का पालन करे पर उन्नत अवस्था के साधक का अनुकरण करे, तो वह शास्त्र में बताये हुए वैधी साधन-पथ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा अनुकरण-कारी साधक सच्ची भगवत्-सेवा में वंचित होकर बहिःसंख्यता की ही प्राप्ति करता है। सच्ची भगवत्-सेवा अधोत्तम भूमिका में प्रारम्भ होती है। परन्तु बद्ध जीव भगवत् प्राप्ति के लिये साधन-मार्ग में प्रवेश करने के साथ ही अधोत्तम भूमिका को प्राप्त नहीं करता। वैकुण्ठ में भगवत्-सेवा प्राप्त करने के पहले साधक को चौदह भुवन, चिरजा और ब्रह्मलोक को

अतिक्रम करना होगा। साधक का अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अधो परिमाण में होता है, जिस परिमाण में वह भक्ति-वृत्ता के बीज है, जिसको वह आनुपूर्वीभगवत्-रूप में सद्गुरु से प्राप्त करना है, अपने बलावस्था में प्रवृत्त होकर-बार-बार सोच कर अपने लक्ष्य वैकुण्ठ की ओर वापस जाता है। साधक की बलावस्था में अनेक पूर्व-जन्मों में प्राप्त भगवत्-विमुखता के कारण साधन-पथ में उन्नति करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अपने संचित भगवत्-विमुखता के कारण साधक अपने अनुभवों पर भरोसा रख सद्गुरु के बताये पथ पर चले कर अपनी बाधाओं को अतिक्रम नहीं कर सकता। जब तक साधक उन बाधाओं के अधीन रहता है, तब तक भगवत्-सेवा के गुप्त रहस्य में उसका प्रवेश नहीं होता है।

भगवत्-सेवा की बाधाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, जिन में क्रमशः तीन मुख्य हैं (१) निरीश्वरवाद (२)

मंदेहवाद (३) मायावाद । चौदहों भुवन के पथिक लोगों में निरीश्वरवाद या भगवत् सेवा में स्वाभाविक विमुखता कम या अधिक पायी जाती है । उन जीवों की कुछ कारवाइयां शास्त्रों में 'कर्म' नाम से विदित हैं जो स्थूल या सूक्ष्म इन्द्रियों की तात्कालिक प्रसन्नता के लिये की जाती हैं । ऐसा कर्म शूद्ध भक्ति के सिद्धान्तों से विरुद्ध है । उन सिद्धान्तों को सम्भलने के लिये विशेष आलोचना की आवश्यकता है । इन्द्रियां व्यापक हैं । पांच कर्मेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां और मन । पांच कर्मेन्द्रियां जड़ जगत् के विषयों में मग्न रह पाय कर ज्ञानेन्द्रियों को सभी प्रकार से उत्तेजित होने के लिये विषय प्रदान करती हैं । मन के ध्यानस्थ में ज्ञानेन्द्रियां मंमारी असद् वस्तुओं से भोग भिलाप करती हैं । इन्द्रियों की कुल कारवाइयां की मुख्य तारखर मन ही है । और बुद्धि--जिसका पद मन से बड़ा है, वह भला या बुरा निश्चय कर आज्ञा देनेवाला है । अहंकार--जिसके द्वारा मनुष्य जड़-वस्तुओं के साथ विशेष रूपसे संबद्ध जान पड़ता है बुद्धि में उसकी ऊंची अवस्था है, जो आत्मा को आवृत्त रखनेवाली वस्तु है । अहंकार के ऊपर चित्त (महत्त्व) है । उसके भी ऊपर प्रकृति या वह शक्ति है जो आत्म-विरुद्ध कार्य करने की योग्यता रखती है । जो लोग जड़ जगत् के विषयों के भोग या त्याग को ही अपना ध्येय समझते हैं, उनकी उपर्युक्त सारी अनात्म सामग्रियां अपने-अपने कामों में पूर्णरूप से नियुक्त हैं । उन्हीं को शास्त्रीय कर्म कहते हैं । शरीर और मन के द्वारा चौदहों भुवनों में नाना प्रकार के कर्म किये जाते हैं । पर मनुष्य अहंकार के वश समझता है कि मैं ही सम्पूर्ण कर्मों का करने-वाला हूँ और संसार मेरी भोग्य-वस्तु है । उसकी

ऐसी समझ कृष्ण के पूर्ण आधिपत्य को पूर्णरूप से इनकार करना है । इन्द्रियों की कारबारी की निरर्थकता अनुभव होने पर मंदेह-वाद का आरम्भ होता है । विरजा के किनारे भोग तथा त्याग की बुद्धि लीन हो जाती है । ऐसी अवस्था को बुद्ध सम्प्रदाय के वर्तमान विचार के अनुसार बहुत उच्च अवस्था कही जाती है । ब्रह्मलोक की उच्च अवस्था में, आत्मा का नाश हो जाता है । इस अवस्था में मोह को प्राप्त जीव यह समझता है कि अपनी सत्ता का नाश कर देना ही कर्मों की चरम सीमा है । यह जीव की काम करनी हुई वर्तमान सत्ता (भगवत्-सेवा) के विरुद्ध युक्त है । शंकर के सिद्धान्त की यही चरम-सीमा है । निरीश्वरवादी, मंदेहवादी और मायावादी तीनों भगवत् सेवा में वञ्चित रह कर अलग-अलग रास्ते पर चलते हैं । इसका कारण यह है कि सत्य के अनुसन्धान में मूर्खतावश अपनी बुद्धि पर पूर्ण भरोसा करके उनका विचार चित्त के आगे नहीं जाता है ।

शरणागति ही भगवत्-सेवा है । कर्म, ज्ञान इत्यादि शरणागति को भुलाकर अपने बल और उत्साह पर भरोसा करने की सलाह देना है । यदि हम इच्छापूर्वक अधोक्षज भगवान् की शरण न लें तो हमलोग अवास्तव चेतन के द्वारा प्रकृति की शरण लेंगे जिसके द्वारा हम अपने (आत्मा) को भूल कर 'हम शरीर या मन ही हैं' ऐसे मिथ्याभिमान को प्राप्त करेंगे । हम लोग माया के फंदे से छुटकारा पाने की पूर्णरूप से कोशिश करने के साथ ही छुटकारा पा जाते हैं, यदि दृष्टि मायावाद या मंदेहवाद के तरफ न हो । शास्त्र में बताये गये साधन हमलोगों को क्रमशः जड़ जगत्, विरजा तथा ब्रह्मलोक होकर बैकुण्ठ के तरफ ले जाता है, क्योंकि

अधोऽन्तर्जमेवा वैकुण्ठ-भूमिका में ही होता है। लेकिन इस प्रकार की सेवा अत्यन्त आवश्यक है जिस के द्वारा बद्ध जीव ब्रह्मलोक को पार होकर वैकुण्ठ लोक को पहुँचता है और भगवान् की वास्तव-सेवा को प्राप्त करता है।

वैकुण्ठ के तरफ की वापसी सफर नीचे बताये हुए सोपानों के द्वारा होती है। वैकुण्ठ में वापस जाने की पहली सीढ़ी श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ वह पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण की सेवा करने से ही मनुष्य का कुल कर्तव्य-पालन हो जाता है। किसी कारणवश किसी न्यायिक हृदय में ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा होने में ही यह स्वयं सन्नता के साथ कृष्ण के शुद्ध भक्त अर्थात् साधु का संग करता है। ऐसे मन्मग में वह साधन पथ में प्रवेश करता है। साधन-पथ में रहने में वह साधक सांसारिक विषयों में अलग होता है। इसके उपरान्त क्रमशः निष्ठा, रस, आसक्ति, भाव और कृष्ण-प्रेम को प्राप्त करता है। जब तक वासना पूर्ण रूप से नाश नहीं होती, तब तक साधनकाल है। ऐसी अवस्था में साधक के पतन होने की पूरी सम्भावना रहती है। वह कृष्ण की कृपा से सच्चे साधु के पूर्ण आनुरत्य में रहने के कारण और उनमें पूर्ण विश्वास रखने के कारण सिद्धान्त से सम्बन्ध-विशिष्ट रहता है। इस प्रकार साधक इच्छा-पूर्वक विवेक से सच्चे साधु के बताये हुए वैकुण्ठ-प्राप्तिके पथ को स्वीकार करने की योग्यता प्राप्त करता है और शास्त्र में बताये हुए साधनों को विधिपूर्वक अपनाते हुए उनके गुप्त रहस्य का प्रत्यक्ष करता है। जब तक सच्चे साधु की कृपा में साधन का गुप्त रहस्य प्रगट न हो, तब तक आत्म-ज्ञान के पथ पर अग्रसर होता हुआ

नहीं कहा जा सकता और जब उसे गुप्त रहस्य प्रगट कराया भी जाता है तो उसके साथ ही साथ उसे रागानुग-साधन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। वैधी और रागानुग साधन का भेद तब तक कायम रहता है जब तक साधक के हृदय से विषय-भोग की चेष्टा नाश नहीं होती और उसका शरीराभिमान नहीं जाता। शुद्ध भक्त के पूर्ण आनुगत्य में भगवन-नाम ग्रहण करने में जिस परिमाण में अमत्-तृप्णा कम होती है उसी परिमाण में साधक को अपराध-रहित भगवत्-नाम की स्फूर्ति होती है। वैकुण्ठ-भूमिका प्राप्त होने से वैकुण्ठ नाम ग्रहण करने की विचित्रता अनुभूत होती है। वैकुण्ठ नाम की सेवा श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही सम्भव है। साधक दीनता के साथ साधु के मुख से नाम श्रवण कर अपराधरहित नाम ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करता है। साधन की यही चरम-सीमा है। वास्तव वस्तु नाम और उनके शुद्ध भक्त हैं। संसार में भक्ति के वैधी साधन जितने हैं उनका मूल्य उसी परिमाण में होता है जिस परिमाण में उन साधनों में नाम और उनके शुद्ध भक्तों की सेवा होती है। परन्तु नाम और उनके शुद्ध भक्त की सेवा तब तक सम्भव नहीं है, जब तक साधक शुद्ध भक्त के पूर्ण आनुगत्य में श्रवण या कीर्तन में तत्पर नहीं होता। यदि साधक अपने कुल कामों में शुद्ध भक्त के पूर्ण आनुगत्य स्वीकार न करे, तो वह अपराध-रहित-शुद्ध नाम न तो श्रवण कर सकता, न कीर्तन ही कर सकता है। पंचरात्र में बताये हुए अर्चन से कुछ लाभ नहीं होता यदि वह शुद्ध भक्त के आनुगत्य में न किया जाय, शुद्ध भक्त साधक नहीं हैं, परन्तु भगवत्-

पार्षद हैं। बैकुण्ठ-भूमिका में नाम और नामी में भेद नहीं है। परन्तु जब तक स्थूल या सूक्ष्म शरीर रहता है तब तक जीवात्मा नाम-नामी का भेद नहीं भूलता है। यदि नाम ग्रहण करनेवाला साधक नाम और भगवान् को एक ही नहीं समझता, तो उसका साधन एक बाहरी क्रिया-मात्र है। यह अवस्था प्रायः सभी साधकों की हुआ करती है। यदि इसी बाहरी साधन को बैकुण्ठ-नाम से तुलना की जाय, तो वास्तव वस्तु की श्रेष्ठता के प्रति योग अपराध हो जाता है। बाहरी साधन के असन्न रूप को वास्तव वस्तु के साथ बराबरी करना या दोनों को एक ही समझना अथवा वास्तव वस्तु और बाहरी साधन के रूप को एक ही समझना मुनासिब नहीं है। रागानुग भजन की पूर्ण श्रेष्ठता को किसी प्रकार कम नहीं करना चाहिये। अपराध-युक्त कृष्ण-नाम करनेवाले साधक वास्तविक तत्त्व-भजन की पराकाष्ठा को नहीं सन्नभ सकते। जब तक साधक अपने सम्पूर्ण कार्यों से साधु के पग आनुगत्य को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है, तबतक उसको आत्मज्ञानप्राप्ति के पथ में अग्रसर होने की कोई सम्भावना नहीं है। साधक के साधन पथ को मुक्त पुरुष के भजन के साथ एक समझना भूल है। साधक के जितने साधन हैं वे परिवर्तनशील भूमिका में होते हैं। यदि वे साधन बैकुण्ठ नाम ग्रहण करने वाले शुद्ध भक्तों की सेवा के प्रति किये जायें तो उनके प्रति उदासीन होना उचित नहीं है। वैधो साधक की सेवा वास्तव-सेवा प्राप्त करने के सौपान का काम करती है। परन्तु यह याद रखना उचित है कि किसी भी अवस्था में रागानुग-सेवा और वैधी

सेवा एक नहीं है। बैकुण्ठ-भूमिका में भी रूप से नाम की श्रेष्ठता है। वहां भी नाम के द्वारा रूप का दर्शन होता है। वास्तव वस्तु पूर्णरूप में नाम ही में अवस्थित हैं। वास्तव वस्तु की श्रेष्ठता मायावाद के विचारों से पूर्णरूप से रजित है। जब तक बद्ध अवस्था बनी रहती है तब तक पूर्णरूप में शब्द ब्रह्म (नाम संकीर्तन) का आश्रय लेना आवश्यक है, जिसके द्वारा शास्त्रों में बनावे हुए रागानुग भजने की भूमिका प्राप्त करने की योग्यता होती है वा महाजनों के बनावे हुए साधन-पथ पर चलने की योग्यता होती है उस अवस्था में भी जितने साधन किये जाते हैं वे शुद्ध भक्ति के सहायक मात्र हैं। जब तक जीव असन्न-वर्णा से मुक्त न हो जाय तब तक उस के लिये कृष्ण के भजे हुए नित्यमुक्त शुद्ध भक्त को जानना असम्भव है जो कि जीव के कल्याण और गुरु परम्परा कायम रखने के लिये जगत में अवतीर्ण होते हैं। जीव को उद्धार करना कृष्ण का काम है, वे इस कार्य को नित्य पाप के द्वारा सम्पादन कराते हैं, जो भगवान् के प्रकाशविग्रह होते हैं और साधारण जीव से श्रेष्ठ हैं। पार्षद के नाम, रूप, गुण, लीलादि भेद रजित है। उनके मुखारविन्द से निकले नाम की श्रद्धा के सहित श्रवण और कीर्तन करने के अनिश्चित और किसी उपाय से उनको समीप कोई नहीं पहुंच सकता है। यदि उनको और किसी उपाय से जलने का प्रयत्न किया जाय, तो वह मनुष्य कृष्ण के त्रिगुणान्मक मायाशक्ति के अधीन होकर साधन के बाहरी रूप के फंदे में पकड़ा कर उर्मी में भूला हुआ रह जायगा।

बद्ध जीव का रोग, निदान और चिकित्सा

जीव दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त, परन्तु दोनों ही भगवान् के विभिन्नांश हैं। जो सब जीव नित्यकाल कृष्णपादपद्म-सेवानुमुख हैं वे नित्य-मुक्त और जो सब कृष्ण से बहिर्मुख होकर नित्यसंसारचक्र में बहिरङ्गाशक्ति-माया-द्वारा दण्डित होकर नरक इत्यादि का दुःख भोग करते हैं वे सब जीव नित्य-बद्ध हैं। श्रीमन्महाप्रभु के सिद्धान्त से हमलोग जानते हैं कि,—

“जीवगुः स्वरूपः ह्य कृष्णो नित्यदास ।

कृष्णो 'तदस्था शक्ति' भेदाभेद प्रकाश ॥”

सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्रनन्दन ही एकमात्र प्रभु एवम् आराध्य है। ब्रह्मा, रुद्र, इन्द्र, और मन्त्रियों के साथ देवतागण भी भगवान् के श्रीचरण कमल की सेवा में मस्त हैं। अतएव देवतागण या जीवगण कृष्ण के नित्यदास हैं। ये सब विभिन्नांश जीव दो स्थानों में रहते हैं, जिनमें एक का नाम चिज्जगत् और दूसरे का नाम मायिक जगत् है। समुद्र के जल भाग एवं स्थल भाग के मिलने के स्थान को 'तट' कहा जाता है। जीवात्मा चिद्वस्तु (चेतन पदार्थ) है। वह चिज्जगत् और मायिक जगत् के मिलने के स्थान अर्थात् सन्धि स्थलमें अवस्थित होकर दोनों स्थानों को देखता है। इसलिये जीव को कृष्ण की तटस्थाशक्ति कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् में जू जीवात्मरूप पुरुष का चिज्जगद्रूप जाग्रतावस्था, जडजगद्रूप, सुषुप्तावस्था एवं दोनों के सन्धिस्थान तटस्थरूप स्वप्नावस्था तीनों प्रदर्शन किये हैं, वे इस—“तस्य वैतस्य पुरुषस्य द्वे एव स्थाने भवत ईदञ्च परलोक स्थानञ्च सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं । तस्मिन् सन्ध्ये स्थानं तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यतीदञ्च परलोक स्थानञ्च” अर्थात् जीवात्मा के दो स्थान

हैं—इहलोक और परलोक। जाग्रत और सुषुप्ति के सन्धिरूप 'स्वप्नस्थान' तृतीय है। जीवात्मा सन्धिरूप तृतीय स्थान में रहकर जाग्रद्रूप परलोक और सुषुप्तिरूप इहलोक इन दोनों स्थानों को देखता है। तटस्थावस्था को प्राप्त जीवगण अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके मायिक संसार की विचित्रता में मग्न होकर कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं और कृष्ण से पृथक् मायिक जगत् में व्याप्त हो जाते हैं। यही कृष्णगण (कृष्ण से पृथक्) द्वितीयाभिनिवेश (द्वितीय अथवा अन्य पदार्थ में संन्योस) की भवगत है। अद्वयज्ञान (भगवत् ज्ञान) के अभाव के कारण स्वतन्त्रता ही जीव को इस बद्ध में जन्ममृत्युरूप भवगत परत करके तलाक़ार के देव, अनुपादित और अवा-कृतनीय व्यापार में प्रवेश कराकर भय पतपादन करता है। भगवन्-माया रूपी बहिरङ्गाशक्ति चिच्छक्ति की उपलब्धि का आद्यगण (तक) का इस प्रपञ्च में जावगण की भोगी बना देता है, मूल आश्रयविग्रह का कायवग्रह (जंश) स्वरूप श्री गुरुपादपद्म की उपलब्धि में वञ्चित करके दण्ड के तौर पर आवद्ध करता है। उस अवस्था में जीव को स्वरूप में अवस्थान करने की स्मृति उदित नहीं होती। अद्वयज्ञान के अभाव में माया-शक्ति की क्रियाएं प्रेम-धर्म नहीं समझने देती है। धर्म-अर्थ-काम के क्षणिक माधुर्य को देख कर जीव औदार्य विग्रह श्री आचार्य के चरणारविन्द में विमुखता प्रदर्शन करता है। सुतरां नित्य-माधुर्य के विलास-विक्रम के प्रति उदासीनता दिखलाना ही उसका धर्म हो जाता है। भगवन्माया की विज्ञेपात्मिका और आवरणी वृत्ति, अपने स्वरूप को भूलें हुए जीव को,

संसारचक्र (आवागमन) में अमर्ण कगना रहता है, उस समय उसका सम्पूर्ण कल्याण लुप्त हो जाता है। जिस समय वह अहंकारवश अथवा भोग प्रवृत्ति के अधीन होकर नश्वर वस्तु को प्राप्त करने के लिये दौड़ने के योग्य नहीं रहता है, उसी समय उसको मन्दुक उपनिषद् के “ता सुखी” इत्यादि मन्त्रों द्वारा उद्दिष्ट (दिखलाया हुआ) विषय हृदय पर अधिकार करके देशसेवानुसृतता की ओर रुचि प्रदर्शन करता है। उसी समय मात्र सम्पन्न जीव भगवद्भिन्न आश्रय जातीय श्री गुरु विग्रह (अङ्ग) में अष्टान्वित होकर अपनी सेवा करते करते भजराज्य में प्रवेश करता है। अर्थात् शय भाग्यवान् पुरुषों को श्री गुरु की आवरण तथा विवेकात्मिका दो प्रोक्षणा के छाजनन से नय कौर से मुक्ति प्राप्त होती है। इस ज्ञाननिर्गत शक्ति का आश्रय लेकर भगवत् सेवाभूषण होने की सुयोग्य उपस्थित होता है। उस समय वे भगवद्भिन्न स्मृतिरूप रोग में निर्मुक्त होकर प्रसन्न होकर को भी भगवत् सेवापकरण समस्त वर तदनुकूल प्रसन्नता प्राप्त करत है। उस समय वे आध्यात्मिक ज्ञान में रूपरसादि विषयों में मूष या आकृष्ट न होकर श्रीगुरुदेव के दिये हुए दिव्यज्ञान से श्रीकृष्ण के अङ्ग के रूप-गुण-सौभाग्यपणों पलटि कर सकते हैं। जो बुद्धिमान लोग “लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं” श्लोक के अर्थ को जान कर श्रीगुरुपादपद्मों को सम्पूर्ण मङ्गल का ढेर जान कर, सम्पूर्ण रोग नाशक निदान स्वरूप आश्रयजातीय मुकुन्दप्रिय भगवत्-अभिन्न विग्रह या सरल शब्दों में अत्यन्त कृपालु कह कर भूलोक में अवतीर्ण गोलोकवासी-सेवक कृष्ण कह कर निःसन्देह विख्यात हैं, उन्हीं की अत्यन्त

निम्न देश-सेवा पवज होकर अभक्तिपथ से विचरण करने की प्राशङ्का के हाथ से विमुक्त होता है। गुरुपादपद्म रूप श्रौतपथ परित्याग करने से वाहमस्वजीव संसार में अनेक पथ हैं या भिन्न भिन्न पथ में कामनायुक्त होकर भी अर्थात् प्राप्त हो सकता है, प्रयोजन तत्व के विषय में रोग पथ पर अत्यन्त भयानक भ्रान्ति प्रदर्शन करते हैं। जो समय अश्रौतपथ का विचार भगवत् सेवाभूषण का फल है और अद्वयज्ञान के निमित्त प्रवृत्त है।

यदि लोग परस्पर लोग अपने दुष्प्रवृत्ति के कारण, भगवत् सेवाभूषण ही एकमात्र म्वाथे देने वाले हैं इस बात में निश्चय होकर पञ्चोपासना प्रभृति नाना मतवादों में पड़ार मतगुजा करते हैं। इस से केवल उद्वेग प्राप्त होता है। उन सभी-कामुकों के निकट ज्ञान-धर्म अत्यन्त दुर्लभ पदार्थ है। मुकुन्दप्रिय गुरुदेव के चरणारविन्द प्राप्त करने वाले लोगों की कल्याणार्थि उनकी भाषा की दोनों प्रणियों (विवेकात्मिका और आवरण) से उद्वेगनाश प्रिला देती है। वे लोग अनायास भवराग से निष्कृत प्राप्त करके वैकुण्ठ प्रतीति में अवस्थित होते हैं। किन्तु श्री श्री आचार्य-पाद-पद्म में अग्रगण्य होने से भगवद्भिन्नस्वरूप जड़भक्तिवश शक्तिरूप में उदित होकर जीव की कल्याण के मार्ग में हटा कर भोग एवं भोग-त्याग राज्य में ले जाते हैं। इस कारण धीरे या बुद्धिमान व्यक्ति श्री गुरुदेव के आनुगत्य में हर समय शुद्ध सेवा में नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। वे लोग प्रापञ्चिक प्रेयः विचार का समर्थन नहीं करते। उस समय वे रोग मुक्त जीवगण परलोक में वैकुण्ठ-धर्म में अवस्थित होकर

सम्पूर्ण इन्द्रियों के द्वारा इर्षिकेश की निम्न सेवाधिकार रूप स्वास्थ्य प्राप्त करने है ।

जीव का यह अनादि बहिर्मुखता रूप भवर्गेय केवल स्थूलदेह और सूक्ष्म मन के ऊपर ही काम करता है ऐसी बात नहीं है, उन्हीं लिये उसके (भवर्गेय के) निदान वा चिकित्सा की प्राप्ति एकमात्र अधोज्ञत वामुदेव की अहेतुकी कृपा के ऊपर ही निर्भर करती है, जो कृपा अवतरण मार्ग के जीव पर है ; से इस प्रसङ्ग में प्रकट होती है । तब तबद्वय ब्रह्माण्ड के चिन्ताम्रोत से उत्पन्न हुआ निदान वा चिकित्सा इस भवर्गेय के नाश होने के परम्पर रूप से अममर्थ होने पर कृष्ण की प्रत्यक्ष हीन रूप से कृष्णज्ञानदान होकर माया के रीर में घुसना करने है । वे वेद वेदान्त या वेदान्त का अन्तर्भाव अमन पुगण श्रीमद्भागवत रूप से, भागवत-श्रेष्ठ श्रीमुकुन्दप्रिय श्रीआचार्यरूप में श्री-अन्तर्धामी चैत्यगुरु रूप से, " कृष्ण ही एक सत्य प्रभु और रक्त हैं " यह दिव्यज्ञान का दाग करने हैं । श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत हम लोगों को इस निदान वा चिकित्सा के विषय में कहते हैं:-

कृष्ण भुलि मेंइ जीव-अनादि-बहिर्मुख ।

अतएव माया तारे देय संसार दुःख ॥

कमु स्वर्गे उठाय, कमु नरके डूवाय ।

दण्ड्यजने राजा येन नहीं ते चुवाय ॥

माया मुग्ध-जीवेर नाहि कृष्ण-स्मृति-ज्ञान ।

जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद-पुराण ॥

शास्त्र-गुरु-आत्मरूप आपनारे ज्ञान ।

‘कृष्ण मोर प्रभु, ज्ञाता-जीवेर हय ज्ञान ॥

साधु-शास्त्र-कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय ।

मेंइ जीव निस्तरं, माया ताहारे छाड़य ॥

अतएव मुक्त जैसे पतित, मायामुग्ध, कृष्ण-

स्मृति-ज्ञान शून्य, जीव के अनादिबहिर्मुखतारूप रोग के नाश होने के लिये या सम्पूर्ण इन्द्रियों के द्वारा इर्षिकेश की सेवा रूपा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिये एकमात्र उपाय सम्प्रति जगत् में प्रकट जगद्गुरु श्रीमुकुन्दपार्षद, पतिपावन आचार्य-पाव पता के अतिरिक्त और-क्या है ? हे मेरे दुष्टमन ! तुम्हारे दोनों चरणों को पकड़ दीन स्वर में तुम्हारे निकट यह प्रार्थना करना है कि वेद में लभ्य कृष्ण जगत् की अनन्त प्रशंसा या अधर्म कह कर निरासी मनशा पूर्ण जाती है, वे सम्पूर्ण धर्माधर्म वा वेदुक्त औदाय-बालामयविग्रह श्रीचैतन्य-पदायु की चन्दनमय उदार स्वरूप श्रीधाम में तब तब परिग्रह कर श्रीधामवासियों के अनुग्रह वाग करने हुए उन श्रावर्चनन्दन और नन्दनन्दन में अभेद वृद्धि से श्रीमन्महाप्रभु के सत्ता में रह हो । श्रीमुकुन्दप्रिय गुरुपादपदा पतित या उदार करने के लिये संसार में प्रकट हुए हैं । तुम अपना कुशल चाहो तो उन्हीं को एकमात्र गति जानकर उनके श्रीचरणों को पकड़ कर स्वयं उनके आदेश को स्मरण कर के हृदयों को उग्राम करके चिदबल से बलवान हो । अन्त में मनःशिक्षासूत्र का गान कर आत्मशोभन करें ।

याचि मन धरि तब पाय ।

धर्माधर्म परिहरि, ब्रजभूमे वाम करि, रत हउ युगल सेवाय ॥

श्री शर्चनन्दन धने, श्री नन्दनन्दन सने, एक करि कह भजन ।

श्री मुकुन्दप्रियजन, गुरुदेव जान मन, तोमा लागि पतित पावत ॥

जगते प्रकट नाइ, ताँहा विना गति नाइ, यदि चाह आपन कुशल ।

ताहार चरणे धरि, तदादेश सदा स्मरि, पतित सेवके देह बल ॥

विविध-संवाद

ठाकुर भक्तिविनोद गोस्वामी का शत
वार्षिक महोत्सव

ठाकुर भक्तिविनोद के प्रगट काल के सौ वर्ष पूर्ण हो गये। अतएव कलकत्ते के श्रीगौड़ीय मठ (बाग बाजार) में दो महीने तक उनकी चरितावली की आलोचना करने के लिये एक जुलूस में ८ सितम्बर निश्चित किया गया है।

इस सम्बन्ध में उनके पवित्र जीवन की दो चार घटनायें यहाँ प्रकाशित किये जाते हैं।

ठाकुर भक्तिविनोद १८३८ ई. के दुसरे सितम्बर को पृथ्वी पर प्रगट होकर १८७७ से १९१० साल तक मनानन्द भक्ति यम का प्रचार किये थे, और इस प्रचार के उपयोगी विनाश भी रची थीं जिसके द्वारा श्रीनित्यपदायक की शिक्षा आधुनिक युग के लिये गहन हो सुलभ हुआ है।

ठाकुर भक्तिविनोद ने हमलासे ही यह शिक्षा दी है कि प्रकृत धर्मजितासा के विषय एकमात्र सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान् कृष्णचन्द्र ही हैं। ठाकुर जी के इस उपदेशानुसार गौड़ीय मिशन के भक्तलोग उनकी गवेषणा, प्रचार-पद्धति और सिद्धान्तों का अनुसरण में ही आत्मनिर्याग किये हैं। भगवान् का ज्ञान प्राप्त करने के लिये श्रौत-वाणी की आवश्यकता है, जो एक गुरु से उनके शिष्य एवम् इसी क्रम से ब्रह्मार्जी से आ रहा है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिये सद्गुरु की शरण लेनी चाहिये, अपना इन्द्रियों की सहायता से भगवत् ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं है। पारमार्थिक गुरु की बातें अक्षर रूप में उनके शिष्यों के द्वारा प्रकाशित होती हैं।

अपनी इन्द्रियों के सहार जो ज्ञान प्राप्त किये जाते हैं वे भ्रान्त हैं, इसलिए भगवत्ज्ञान प्राप्त करने के लिये श्री गुरुचरण में शरण लेकर उनके मुखारविन्द में उनकी बातें सुननी होनी हैं। इसी को श्रौतपन्था कहते हैं। वह श्रौतपन्था की बातें ठाकुर जी ने ऐसी ही बताई हैं—

कृष्णचन्द्र ही एकमात्र परम पुरुष तथा जगत्पति हैं, वह सर्वशक्तिमान और अश्वितरस के आधार हैं। प्रावण्य तटस्थ धर्म के वश में हैं इस कारण पददशा में मायाकवलित है, भगवत् भजन करने से मुक्ति होती है। यह विश्व भगवान् के सान भिन्न सा है और अभिन्न भी। भक्ति ही भगवान् के भाजन का उपाय है। और भगवत्सेवा ही सब प्राणियों की प्रयोजनीय वस्तु है।

ठाकुर भक्तिविनोद इस शिक्षा को ग्रहण करने का जो उपाय बताये हैं, उसको ग्रहण करना प्रत्येक प्रादुर्गत व्यक्ति का कर्त्तव्य है।

गंगा में भूलनयात्रा—महोत्सव

मार्ग ३ अगस्त (१९३८) शनिवार से ११ अगस्त धृतराष्ट्रवार तक श्रीश्रीविश्ववैष्णवराजसभा की अन्यतम शाखा गया श्रीगौड़ीयमठ में श्रीराधाकृष्ण जी की भूलन यात्रा महोत्सव विशेष समारोह के साथ सुसम्पन्न हुआ। श्रीविग्रह का अपूर्व शृङ्गार दर्शन-योग्य हुआ था। प्रतिदिन असंख्य भद्र महोदय और महिलाएँ विग्रह-दर्शन कर और हरिकी। मुनकर-आत्म मङ्गल का सुयोग लाभ कर परमानन्दित हुई थीं।

पटना श्रीगौड़ीयमठ में भूतन यात्रा महोत्सव

गत ६ अगस्त (१९३८) शनिवार से २१ अगस्त वृहस्पतिवार तक श्रीश्रीविश्ववैष्णवराज-सभा की अन्यतम शाखा पटना श्रीगौड़ीयमठ में श्रीकृष्णजी का भूतन-यात्रा महोत्सव विशेष समारोह के साथ समस्पर्धन हुआ। इस उत्सव के उपरान्त में प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्त चार बजे से दस बजे तक मङ्गलार्ति, श्रीचैतन्यभगवत् प्रणाम, श्रीमूर्ति का अर्चन, भांगारति, सांकेतिक यात्रा, भगवत् चना, श्रद्धावान श्रीत्रावृन्द के परमार्थ प्रदान, सदाचार उद्देश, राधाकृष्ण चरितामृतपाठ, महाजन पदावलि धीरे-धीरे इष्टगोष्ठी आलोचना प्रभृति प्रत्येक दिन हुआ था।

प्रथम दिवस संन्यासी के वागीश्वर अन्यतम सेवक पृथ्वीपाद श्रीपाद पद्मनाभपुत्रजी दासधिकारी जी प्रायः डेढ़ घंटे तक श्रीश्रीकृष्ण जी के अप्राकृत भूतन-दर्शन करने के अधिकारी कौन हैं ? श्रीगौड़ीयमठ का पंचारविषय क्या है ?—प्रभृति विषय आच्छादित रूप में पूछे

पटना में श्रीगौड़ीयमठ का नगर-संकीर्तन

गत १४ अगस्त को पटना में आचार्यदेव की कृपा तथा आशीर्वाद से एक दिन नगर संकीर्तन हुआ था। संकीर्तन-समाज में प्रायः एक सौ मनुष्य सैब, पंटा, मृदंगीदि वाद्य-यंत्र और रंगीन पताकों से सुसज्जित थे। संकीर्तन समाज ४ बजे पटना गौड़ीय-मठ से कीर्तन करते हुए मीठापुर, खगौल रोड, पटना-नया रोड, गोलघर, मेन-रोड, बी० एन० दास रोड, होकर संध्या समय ७ बजे मठ में पहुँची थी जहाँ-तहाँ लोगों की बहुत भीड़ हो जाती थी और सभी लोग भगवन्नाम

भाषा में उपस्थित श्रीत्रावृन्द के निकट कीर्तन किये थे। भूतन के चतुर्थ एवं पंचम दिवस संध्या में हिन्दी भाषा के सम्पादक-त्रिदण्ड स्वामी भक्ति-भूदेव श्रीती महाराज ने श्रीचैतन्य प्रतिमा की आदिर्लाला में तृतीय एवं चतुर्थ परिच्छेद पाठ तथा हिन्दी भाषा में व्याख्या की थी। इस प्रसंग में उन्होंने कहा था—कालियुग-पावनोपनसी, युगधर्म पर्यन्तक श्रीमन्महाप्रभु मनो-मठ राजवल्लभ जो जगत का कर्मादान नहीं किया गया था, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति-सम्पत्ति, कलकल भी की दान करने के लिये कृपापूर्वक अवतीर्ण हुए थे।

स्वामी जी का व्याख्यान श्रवण कर समागत श्रीत्रावृन्द परमानन्दित हुए थे। इस उत्सव के अवसर पर बहुत से शिषित महोदय एवं भद्र-महिला श्रीमठ से आगमन पूर्वक श्रीविग्रह-दर्शन और पाठ-कीर्तन-श्रवण कर—आत्म-मङ्गल का सुयोग लाभ कर भक्त्यातिथन्य हुई थी।

कीर्तन सुन कर परमानन्दित हुए थे। मठ में पहुँचते ही महाजन-पदावलि-कीर्तन हुआ और इसके बाद मठ के अन्यतम सेवक श्रीपाद राधाश्मण प्रपचार जी 'राग कुमुद' हिन्दी भाषा में 'नाम-संकीर्तन के सम्बन्ध में एक गवेषणापूर्ण व्याख्यान दिया था। व्याख्यान के बाद भी कीर्तन हुआ और समागत सज्जनवृन्दों को महाप्रसाद-वितरण किया गया था। ब्रह्मचारी जी धर्म-सम्बन्ध में हिन्दी में प्रतिदिन संध्या को शनिवार तक व्याख्यान देंगे।

SREE KRISHNA CHAITANYA

By PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Parmahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- ; Foreign 21 s. nett

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Sarawati Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace—Ans. 0-6-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology. New enlarged edition with an appendix by Sri. Prabhupad. Full calico bound—Rupee One. Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल, श्रीमन मध्वाचार्यकृता तात्पर्य निर्णयटीका, श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्ध के आरम्भ में उस स्कन्ध का प्रतिपाद्य कथामार, प्रत्येक अध्याय के प्रथम में उस अध्याय सार के साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकमूची, विषयमूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूची के साथ उत्तम कागज पर उत्तम अक्षर में मुद्रित। प्रथम से १२वां स्कन्ध तक छपा सम्पूर्णरूप से शेष हो गया है। भिन्ना प्रथम से १२वां स्कन्ध तक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़े की बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाण के साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोक की सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयार के पूर्व संक्षिप्त अभिवेय संयोजित है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में उसी अध्याय का कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्र का सुवृहत् सूची व ग्रन्थकार की विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरह का अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागज पर सजावट के साथ मोटे अक्षर में मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठ में सम्पन्न है। भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़े की बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्भागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्य के साथ ग्रन्थ का आयतन—
काचन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १३४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा

श्रील प्रभुपाद की पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथि में श्रील प्रभुपाद की पत्रावली का तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेश में परिपूर्ण है। हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्य का अनुसन्धान करनेवाले व्यक्ति को इस पत्रावली को पाठ करने का अनुरोध करते हैं।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेव के आविर्भाव के पहले व बाद भारत व बंगाल की राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगत की अवस्था, समसामयिक पृथिवी की अवस्था, नवद्वीप का परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भाव में साधारण के पढ़ने के योग्य वर्णित किये गये हैं। ग्रन्थ में अनेक चित्र व मानचित्र दिए गए हैं। सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यापक व विद्यालय के छात्र सभी के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा। भिन्ना १।
प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता। श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बांयारी, ढाका।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीगोस्वामी प्रभुपाद का भुवन के मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है। निर्मलमग शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थ के पाठ से युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्ग का फल लाभ कर सकेंगे। वैभवपर्व का प्रथम खण्ड रायल ८ पेजी आकार में एण्टिक कागज पर पर उत्तमरूप में मुद्रित, ३६० पृष्ठों में। विस्तृत सुचीपत्र के साथ इसमें अनेक चित्र भी दिए गए हैं। भिन्ना ४।

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यकृगणों की गवेषणापूर्ण प्रबन्ध में सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है। श्रीधाम-मायापुर में श्रीश्रीगौरजन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वसाधारणों के लिए भिन्ना ॥) आता।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीगुणानुगुहभक्ति स्रोत के प्रवाह का मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोद का जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में मुद्रित। भिन्ना ॥।) मात्र। प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्र के प्रत्येक अधिकरण का तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकार में बहुत संक्षेप में बना हुआ। बंगभाषा में सर्वप्रथम संस्करण। पहले प्रति अध्याय के प्रतिपाद का श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्याय के प्रतिपाद का सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूल का बंगला अनुवाद व श्रीपाद राधवेन्द्र यतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रम से पुस्तक मुद्रित हुई है। इसके अतिरिक्त मातृका क्रम में ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांक के साथ सुचीपत्र भी संयोजित हुआ है। भिन्ना २।) मात्र।

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ पद्मनाभ

गौराङ्ग

४५२

आश्विन कृष्ण ५

भवन

१९९५ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानातीत श्रीकृष्ण में श्रवणादि-लक्षण। फलाभिसन्धान - राहता एकान्तिकी
स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होना है, वही मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
उसी भक्ति के बल से अनर्थ उपशान्त होने से आत्मा प्रमत्तता लाभ करती है ।

प्रति संख्या) सम्पादक-त्रिदण्डि-स्वामी श्री भक्तिभूदेव श्रौती महाराज (वापिक १)
(-))

Editor—Tridandjswami Sri Bhakti Bhudev Shrauti Maharaj

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
भक्त-सहिमा	११८	अद्भुत-नौकरी	१२२
श्री श्री गुरुदेव का अभिभाषण	१२४	नाम और नामी	१२५
गीता की शिक्षा	११७	विविध-संवाद	१२८

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना

प्रत्यन्त-सम्बन्धी

- (१) यह पत्र प्रति मास ५ अंश का प्रकाशित होता है।
- (२) इस पत्र की डाकव्यय सहित वार्षिक भिन्ना १) है।
- (३) इस पत्र की प्रति गण्ड्या की भिन्ना २)॥ है।

लेख-सम्बन्धी

लेखकों का केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्र में छपने के लिये सम्पादक "भागवत" के पता से भेजना चाहिये। जो लेख सम्पादक को पसन्द न आया वह नहीं छपा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा।

विज्ञापन-सम्बन्धी

"भागवत" में विज्ञापन छपाई का दर नीचे लिखा है :—

साधारण पृष्ठ

प्रति गण्ड्या

परा पृष्ठ या दो कालम	...	८)
आधा " १ " "	...	५)
चौथाई " १ " "	...	३)
२ इंच " १ " "	...	१॥)
१ " " १ " "	...	१)

स्थायी विज्ञापन और कवर पर विज्ञापन छपाने का रेट नीचे लिखे पत्र पर पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये।

पत्र व्यवहार का पता--

मैनेजर—“भागवत”

श्री गौड़ीय मठ,

मीठापुर, पटना।

All communications are to be addressed to—

The Manager 'Bhagwat'

SRI GAUDIYA MATH

Mithapur, Patna

श्री श्रीगुरुगौरीज्यौ जयतः ॥

कृष्णे स्वधामोपगते भस्मज्ञानादिभिः सह । कलौ नष्टदशमेपः पुराणार्कोऽधुनोदितः

वर्ष ४

श्रीगोडीय मठ, मीठापुर (पटना)

संख्या ८

आश्विन कृष्ण पृ.सं० १९५४ वि० १४ अश्विनम्बर सन् १९३८ ई०

भक्त-महिमा

जो मुख होत भक्त-घर आए;

सो मुख होत नहीं बहु संपति, बांझहि बेटा जाण ।
जो मुख होत भक्त-चरणोदक पावन, गान लगाए
सो मुख संपन्न नहीं पैयतु, कोटन-तोरथ न्हाए ।
जो मुख भक्तन को मुख देखति, उपजत दुख बिसराए ।
सो मुख होत न कामहि कबहु कामिनि घर लपटाए ।
जो मुख कबहु न पैयतु पितु-घर, सुत को पृत खिलाए ।
सो मुख होत भक्त बचननि मुनि, नैनन नीर बहाए ।
जो मुख होत, मिलत-साधुन सौं, छिन-नि रंग बहाए ।
सो मुख होत न नैकु 'व्यास' को लंक, मुमेरहु पाए ।

“श्रीश्री गुरुदेव का अभिभाषण”

हरिभजन किसे कहते हैं, यह संसार के जीवों को समझा देना होगा। महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य के दान की बातें प्रत्येक मनुष्य को जना देनी होंगी। महाप्रभु ने कहा है—संसार को कृष्णकथा कहना। उन लोगों को माया की बातें कहने में वे सब जीव भोग वा त्याग में प्रसन्न रहेंगे।

‘श्रीमन्महाप्रभु ने कृष्णप्रेम प्रदान किया था, इसलिये उनको महावदान्य कहते हैं। वे मकीर्त्तन के पिता हैं, फिर हमलोग महाप्रभु को यों प्रणाम करते हैं:—

नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायने।

कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरन्विषे नमः॥

श्रीमन्महाप्रभु ने क्या दान किया था? उनको लोग महावदान्य (महाकृपालु) क्यों कहते हैं? वे सब से बड़े दानी थे, इसलिये कि उन्होंने हरिकीर्त्तन करने की शिक्षा दी है, कृष्णप्रेम दान किया है, कृष्णकथा मृत वितरण किया है। हरिकीर्त्तन करने में जो मुनते हैं, उनका भी प्रचुर मङ्गल होता है, यही वदान्यता (कृपा) का श्रेष्ठ आदर्श है। हरिकथा पहले गुरुमुख से श्रवण करने में तब कीर्त्तन होगा। हे जीव! निरन्तर हरिकथा-कीर्त्तन करो, त्यागपन्थी होकर—निर्जन-भजन के बहाने चुप होकर बैठ जाने में अमङ्गल होगा। जो हरिकीर्त्तन नहीं करेंगे, उनका सर्वनाश होगा। जो लोग हरिकीर्त्तन के बदले नामापराध करते हैं एवं चिल्लाकर पितृवृद्धि करते हैं, वे निर्विशेषवादी होकर थियेटर, सिनेमा, टांकी, ग्रामोफोन, पैसा कमानेवाले कथक, पाठक, वक्ता, पण्डित अथवा स्त्रैन एवं भक्ति रहित इतर विचारयुक्त व्यक्ति का संग करने या उनसे कथा

मुनने से हरिकथा श्रवण का फल नहीं प्राप्त करते हैं। वे लोग कोई भी हरिकथा नहीं जानते। प्राकृत महजिया (विषया व्यक्ति) विषय कार्य और हरिकथा को एक ही समझते हैं। कृष्णभजन बड़ी वस्तु है। जिन्होंने कृष्ण की कृपा प्राप्त की है श्रीहरि ने उनका सर्वस्व हरण किया है। श्रीकृष्ण ने उनकी शेष आसक्ति के विषय को भी अपहृत किया है ऐसा समझना होगा। “यस्याहमनुगुणमि हरिण्ये नन्दनं शनैः”। अर्थात् मैं जिस पर कृपा करता हूँ, उसका सर्वस्व धीरे धीरे हरण करता हूँ।

जय नामधेय मुनिवृन्दगेय

जनरज्जनाय परमाचराकृते।

त्वमनादरादि मनागुदारितं

निखिलोपतापपटली विनुम्पसि॥

हे हरिनाम! मुनिवृन्द सर्वदा आपका कीर्त्तन करत रहत है, भक्ता क कल्याण के लिये आप न परम अक्षराकार रूप (अप्राकृत शब्दब्रह्म) धारण किया है। मातृत्व, परिहास, स्तोभ, हेला—इन चार प्रकार के नामाभास के साथ यदि आप को कोई उच्चारण करना उसमें भी आप उस क सम्पूर्ण उत्कट ताप को—यहां तक कि सूक्ष्म शरीर का भी विनाश कर देते हैं। अतएव, हे नामधेय! आप की जय हो। श्रीहरिनाम उनके सेवकों के त्रिविध उपताप नष्ट कर देते हैं। तब सुख दुःख से विह्वल होने से हरिभजन करनेवालों की नहीं चलेगी।

दुःखेण्वनुद्धिममनाः सुखेषु विगतभ्रूहः।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥

शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्लेश

उपस्थित होने से भी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, उन विषयों में सुख प्राप्त होने से भी जिसको मुहा (इच्छा) नहीं होती, एवं जो अनुगम, भय और क्रोध से विमुक्त है, वही स्थितधी अर्थात् स्थितप्रज्ञ है। जो तत्काल सुखदुःख से विचलित नहीं होते, जो कृष्णकीर्त्तन करते हैं, उनको इतर चिन्ता नहीं होती है। राग की चिन्ता करनी नहीं होगी। हरिसेवा नहीं करने से राग जाता है।

हरिकथा कहना ही जीवों के प्रति खेप्ट दया है। कृष्णकीर्त्तन होने से कृष्ण का इन्द्रियतर्पण होता है। “कीर्त्तन” कहने से नाम, रूप, गुण, लीला तथा परिकरवैशिष्ट्य (परिपद) का कीर्त्तन समझना होगा। कृष्णनाम तथा अन्य शब्दों को एक ही समझना महापराय है। हरिभजन के प्रतिकूल सम्पूर्ण विषय सत्ता वर्जनीय है। भजन के अनुकूल शः गुण प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

आयाहारः प्रयामश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः ।
जनसङ्गश्च लौल्यञ्च पङ्क्तिर्भक्तिर्विनश्यति ॥
उत्तसाहस्रिश्चयाद्धैर्यानि तत्तनकर्म प्रवर्त्तनात् ।
सङ्गत्यागान सतोवृत्तेः पङ्क्तिर्भक्तिः प्रमिश्यति ॥

माया की कथा वा भोगवार्ता श्रवण करते करते हमलोगों के कान भर गए हैं। अतएव उन अमुविधाओं को दूर करने के लिये अब यथेष्ट पारमाण्य में हरिकथा-श्रवण करना होगा।

सतां प्रसङ्गान् सः कीर्यमंविदो

भवन्ति हृतकर्णसायनाः कथाः ।

तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि

श्रद्धारतिर्भक्तिरनुकमिष्यति ॥

साधु लोगों के प्रकृष्ट (उत्तम) सङ्ग होने से

मेरे माहात्म्य प्रकाशक शुद्ध हृदय-कर्ण के प्रीति-उन्नादक कथा की जो आलोचनाएं होती हैं, उनकी प्रीतिपूर्वक सेवा करते करते शीघ्र ही प्रकृत मोक्ष-वर्त्म-स्वरूप (अर्थात् मोक्ष की राह के समान) मुझ में यथारूप से पहले श्रद्धा, नव रति और अन्त में प्रेमभक्ति उदित होगी।

साधुगुरु-मुख से चौबीसों घण्टे कृष्णकथा सुननी होगी। कृष्णकीर्त्तन करने से चौबीसों घण्टे कृष्ण-स्मरण होगा। बहिर्मुख गृहमेधी-लोग यह नहीं समझते कि किस प्रकार अप्रयाम हरिभजन होता है।

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः

निर्गोत्यभद्राणि च श तनानि ।

सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति

ज्ञानञ्च विज्ञान-विराग-युक्तम् ॥

श्रीकृष्ण के युगल पद हमल की अनुसृजण स्मृति जीव के सम्पूर्ण अभद्रों अर्थात् अमङ्गलों को विनष्ट करके अशेष कल्याण करती है। उनके चरणों को स्मरण करने से अन्तःकरण की शुद्धि होती है और ज्ञानविज्ञान तथा विरागयुक्त प्रेम लक्षणा-भक्ति प्राप्त होती है।

हमलोगों को स्मरण होती है अपने भोग की बातें—कभी भी कृष्ण स्मरण नहीं होते। विष्णु-विस्मृति को undo (नाश) करना उचित है। निर्गोति अभद्राणि--अभद्र अर्थात् अमङ्गल, undesirable elements अथवा बहिर्गु, सङ्ग, कृष्णस्मृति होने से सभी अमङ्गल दूर होंगे।

..... महाराज जो अप्रकट हो गये हैं, उन्होंने कृष्ण विस्मृति को undo (नाश) किया था। उन्होंने महावदान्यता की कथा सुनी थी। इसलिये प्रत्येक

जीव के निकट महाप्रभु की कथा कीर्तन करने के लिये वे यथेष्ट व्यस्त होते थे। उनको हरिकीर्तन करने की योग्यता प्राप्त हुई थी।

एतावज्जन्मसाफल्यं देहिनामिदं देहिषु ।

प्रागैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा ॥

तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् ।

• शाब्दे परं च निष्णातं ब्रह्मण्युपमाश्रयम् ॥

यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ हरिनाम है। 'मेरा सब से बड़ कर मङ्गल किस प्रकार होगा' ऐसा चिन्ता जिसके मूल में उद्दिष्ट होगी, 'कर्मों की भजन की उपलब्धि होगी।

यत्तच्छ्रया मनः कथादौ जानश्रद्धस्तथा पुमान् ।

न निर्विघ्नो नातिमक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिः ॥

नेह यत् कर्म धर्म्मार्थं न विरागाय कल्पते ।

न तीर्थपदमेवायं जीवन्नपि मृतो हि साः ॥

वैरागी वा आसक्त होने से हरिभजन सदा होगा।

Austerities and privations are ultimately baffled. हरि भजन में नियुक्त नष्ट होने से केवल जड़त्याग में कोई फायदा नहीं होता। वैराग्य के नाम पर आलस्य में प्रवृत्त होना अथवा भोगी-कर्मों होकर विषय में प्रवृत्त होना इस दोनों में से कोई भी उचित नहीं है। भोग त्याग, आसक्ति-विरक्ति, आलस्य एवं कर्मण्यता प्रभृति के उद्घय होने से या जन्हीं कार्यों में मन-व्यक्तियों का संग करने से हमलोग असन् हो जायेंगे। कीर्तन नहीं करूँगा—ऐसा विचार करने से असन् होना होगा और अन्त में सर्वनाश होगा।

श्रीमद्भागवतं पुण्यममृतं यद्रूपवानां प्रिय यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान-विराग-भक्ति-सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः ॥

श्रीमद्भागवत निम्न पुण्य है। यह वैष्णवमात्र के प्रिय है इस ग्रन्थ में एक असन् पारमहंस्यज्ञान वर्णित है एवं विराग सहित नैष्कर्म्यज्ञान इसमें आविष्कृत हुआ है। इस भागवत का श्रवण, पठन एवं इसपर विचार करने करने उद्दिष्ट भक्ति द्वारा जीव का मायाबन्धन दूर होता है। मैं अज्ञान ज्ञान की गिनत नहीं करता हूँ। मैंने जो भक्तियाँ ली हैं वही कर्माँ यह भक्तिमुख्य व्यक्ति का दृष्टधर्म साध है। अपने दिल धनि को नष्ट करना नहीं होगा, चिन्ता की बात का दूर करना होगा। स्वल्प के हाथ से दृष्टद्वारा पाकर स्वरूप में प्रतिष्ठित होता होगा पदार्थ। सम्बन्ध-ज्ञान की बातें शुरूमुख्य का श्रवण करने करने स्वरूप का उद्घोषन (प्रचारण) है। स्वयं द्वारा ज्ञान प्राप्त करना करने में क्रमशः रुचि रहेगी। यदि विनिवृत्त करना है तो अपने-असन् द्वारा ज्ञान भजन करना होगा। हमलोगों पर वस्तु-वस्तु की चिन्ता-स्वता एवं चिन्ता का मोक्षता की मध्यम रूप लगी है। इसलिये प्रकृत (सन्त) नामधेयका साधुमुख से निरन्तर सुमहर्षिब्रह्म-मर्मस्पर्श कथा श्रवण करना आवश्यक है। We must not remain in our own all materialism, materialism and relative हमलोग ऐसे अपदार्थ की सम्मान हुए हैं कि भोग के अनिर्विघ्न और कोई कथा हमलोगों के विचार के अन्दर नहीं आती है।

अनयाराधितो नूनं श्रयानं मेव्य वस्तु का परिपूर्ण इन्द्रियतर्पण करना ही भजन या आराधना है। अपना भोग या त्याग चवाना ही 'माया' है। प्राण रहते रहते हमलोगों को स्वल्प उद्धृत होना आवश्यक है एवं ब्रह्म के अनिर्विघ्न वासनाओं का श्रवण होना भी आवश्यक है।

नेह चलकर्म भस्मान् न विरागाय कल्पते ।

न तीर्थपदं मेधायै जावन्नापि मनो हि मयः ॥

‘मै मायु वैराग्य नाम ते विमलान् हेमा एव
विषय वृद्धि नास्तीति’ - यह सब हरिमजन का अभि-
मय मात्र है । यह सब दुकानदारों एवं प्रतिष्ठा के
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । नीला मधुनाथदेव
गोस्वामी प्रभु का विषय निरन्तर आलोचना का
विषय होता-गिरिये, यह यों ही सतत प्रदण
करता है ।

प्रतिष्ठामासदाचार्यसंशयान् न हि दितुं दितुं

करेत्तु प्रेक्षां गच्छते । न हि नन्द्यै मयः ॥

मया नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः मयः मयः मयः

यथा नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः ॥

‘मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः’

प्रतिष्ठामासदाचार्यसंशयान् न हि दितुं दितुं

करेत्तु प्रेक्षां गच्छते ॥

मया नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः मयः मयः मयः

यथा नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः ॥

मया नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः मयः मयः मयः

यथा नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः ॥

नेह प्रभु मेनापति, विक्रम करिया अति,

श्वपचिनी मङ्गल दादाइया ।

गथाकरण प्रेमधरे, रिचे कये आदिअने,

चले विमोदमेशक कादिया ॥

प्रतिष्ठा की आशा अव्यक्त भीषण है, उसको
कोना बहुत ही कठिन है । सब कुछ त्याग किया
जा सकता है, परन्तु वह छोड़ा नहीं जाता ।
निरन्तर हरिकथा ही आवाजना हो, सर्वत्र हरि-
कीर्तन हो । जहाँ नहीं तिम तिम को निरुद्ध से
हरिकथा प्रवण करने में मज्जते नहीं, हागा । शब्द
वैराग्य श्रीगुरुपदकमल में भाग प्रवण करना
हागा - हरिकथा प्रवण करना होगा । इस गुरुपद-
जन्म की भवान् पर फिर मनुष्य जन्म होगा,
इसका निश्चय नहीं है । इसीलिये महाजनगण
बहने हैं नरनन भजन का मूल है—

नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः

मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः मयः मयः मयः

नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः

मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः मयः मयः मयः

— ११७४ —

गीता की शिक्षा

गीता महाभाग भगवान् के श्रीमुखारविन्द में
निकली हुई है । इसीलिये पायः सभी लोग
गीता की शिक्षा बहुत मानते हैं । परन्तु इसकी
शिक्षा क्या है, इस विषय में विभिन्न व्यक्ति का
उच्चाव विभिन्न प्रकार है । कोई कहता है गीता में
कर्म की बातें हैं । किसी के विचार में ज्ञान, किसी
के योग, किसी के राजनीति या और कुछ, परन्तु
यथार्थ उपदेश क्या है, इसको कोई नहीं समझता

है । कारण यह है कि भगवान् ज्ञानी पुरुष से इस
विषय में पूछा नहीं । वे ही लोग यथार्थ ज्ञान
बता सकते हैं । इसी वजह से भगवान् का कहना
है कि—

न विद्वान् प्रणिपत्यै न परिप्रथ्येन मेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

भगवत् नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः नन्द्यै मयः
परिप्रथ्येन और उसकी सेवा करने हुए भगवान् ज्ञान

को प्राप्त करता चाहिये ।

गीता में अर्जुनकोय तो प्रेरण किया है ? इस विषय में हमारी काफ़ी चिन्ता है । कि, भगवान् कृष्णचन्द्र ने अर्जुन को अपने के लिये गीता का उपदेश किया था । हाँ, यही कहना है कि इसमें राजनीति के कोई ऐसा भी कहना है कि उसकी प्रतीति ही ही प्रत्यक्षता थी, हम लोगों को गीता में युद्ध का प्रारंभ नहीं है । कुछ व्यक्तियों का विचार है कि गीता में जो युद्धादृष्टि आदि का नाम है, वह प्रारंभ ही परन्तु इसमें अंततः प्रतीति विचार के लिये है । उसमें हम लोगों को हमारे के लिये कुछ कहा है । यदि हम लोगों ने ऐसा व्यवहार न करने का व्यक्ति में प्राप्त किया है इसका क्या फल होगा ?

गीताका प्रारंभ ही प्रतीति है ।

सर्वोर्ध्वगता गता गता गोपतन्त्रनन्दन ।

कर्म कर्म स्यात्सोक्तं दुर्म गीतामृतं मृतम् ॥

अब हमें यह समझा जाता है कि, गीता अन्तर्गत का प्रारंभ है । अन्तर्गत की प्रतीति गीता में है । अर्जुन को यह ही का रूप दिया है । हमारा अर्थ यह है कि गीता में जो द्वेष निश्चला जाता है वह अर्जुन नहीं होता, परन्तु दोहन करने से मदद करता है । अन्तर्गत अर्जुन ने गीता कीर्तन में गीतामृत का है । परन्तु सुधी लोग गीतामृत पाने हैं ।

गीता के पाठ्य को दो प्रकार गिना जा सकता है । एक स्थूलदर्शी और दूसरा सूक्ष्मदर्शी । स्थूलदर्शी पाठकगण केवल वाक्यार्थ लेकर सिद्धान्त ठीक करते हैं । सूक्ष्मदर्शी पाठकगण अन्तर्गत का तात्त्विक अर्थ लेकर विचार करते हैं, स्थूलदर्शी पाठक

सम्पूर्ण गीताशास्त्र पढ़ कर यह सिद्धान्त स्थिर करते हैं कि वर्णाश्रमधर्म-विहित कर्म नित्य है । इसलिये अर्जुन ने समस्त गीता को सुनकर युद्धरूपा क्षत्रिय-धर्म को ही मान लिया था । अतएव वर्णाश्रम-विहित कर्माश्रय करना ही गीता का तात्पर्य है । सूक्ष्मदर्शी पाठकगण ऐसे जड़ सिद्धान्त में सन्तुष्ट नहीं होते । वे लोग ब्रह्मज्ञान अथवा भक्ति ही गीता का तात्पर्य है ऐसा विचार करते हैं । उन लोगों का कहना है कि अर्जुन का युद्ध करने का सिद्धान्त केवल अधिकार-निष्ठा के उदाहरण स्वरूप है, यही गीता का चरम तात्पर्य नहीं है । सन्तुष्टगण अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्माधिकार प्राप्त करते हैं और उसके आश्रय में जीवन जीते हुए अन्त में तत्त्वज्ञान प्राप्त करेंगे । कर्माश्रय न होने में जीवनयात्रा यथार्थ रूप में निर्वाह नहीं होता और तत्त्वदर्शन भी सुलभ नहीं होता ।

अतएव तत्त्वलाभ के लिये कर्म और वर्णाश्रम में कुछ सम्बन्ध है । जब तक जीवों के समस्त बन्धन मुक्त नहीं होते तब तक वह सम्बन्ध अनिवार्य है । अर्जुन में जो स्वभाव देख पड़ता है, उसमें यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि उनको युद्ध करना ही क्षत्रिय-स्वभाव सुलभ कर्तव्य है । अर्जुन गीता सुनकर युद्ध करने के लिये ही मुश्तैद हुए थे । इसमें यह निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मस्वभाव वाले व्यक्ति गीता सुनकर समस्त में सन्त्यास करेंगे । अतएव गीता का गूढ़ तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिस स्वभाव में युक्त है उसे उसी स्वभाव के अनुसार कर्मादि का अधिकार होता है अपने अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म करने हुए परमात्मा की आलोचना होने में ही उसमें परम कल्याण प्राप्त किया जा सकता है ।

अब यहां प्रश्न हो सकता है कि अर्जुन परम वैष्णव थे। उसलिये उनका ब्रह्मस्वभाव ही होता चाहिये क्षत्रिय स्वभाव क्यों था ? इस का उत्तर यह है कि अर्जुन भगवान् की लीलापुष्टि के लिये क्षत्रियस्वभाव को स्वीकार कर प्रगट हुए थे। वह उनका तात्कालिक स्वभाव था।

फिर भी एक संशय होता है कि इसमें कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति सभी के लिये कुछ न कुछ विचार है, तब गीता में किस किस विषय का उपदेश है ? इसके उत्तर के लिये बहुत कुछ सुनना होगा। पहिले यह समझना चाहिये कि इसमें अधिकार किसका है ? भगवान् कृष्णचन्द्र का कहना है —

(गीता १८:३५-३८)

इदं नैव नातपमकाय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुभ्रपदे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥

य इमं परमं गुह्यं मदुक्तं पवित्राभ्यासि ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥

जो तपस्वी या भक्त नहीं है अथवा जिसका विष्णुवैष्णव सेवा में जी नहीं लगता और जो भगवान् की सच्चिदानन्द मूर्ति को हिंसा करता है, उसको मत सुनाओ। जो मेरे भक्तों को इस परम गूढ़ गीताशास्त्र का उपदेश करेंगे वह मुझ से भक्ति प्राप्त कर अन्त में मुझको प्राप्त करेंगे। इन दोनों श्रेणियों में ही गीता का अधिकारी बताया जाता है कि सिर्फ भक्तों का ही इसमें अधिकार है।

इसका दूसरा विचार है कि भगवान् श्रीचैतन्य देव दक्खिन-देश में भ्रमण करते हुए श्रीरंगनेत्र में पधारे थे। वहां एक वैष्णव-ब्राह्मण श्रीरंगजी के श्रीमन्दिर में आकर हर दिन गीता का अध्ययन बहुत ही प्रेम से करते थे। श्रीचैतन्यदेव ने उनका

यह भाव देखकर दुःखा—हे ब्रह्मण ! गीता के अध्ययन में आप का ऐसा प्रेम क्यों होता है ? ब्राह्मण बोले कि मैं मुझ से श्रद्धार्थ समझने की शक्ति नहीं हूँ, सिर्फ रामजी की आज्ञा से गीतापाठ करता हूँ, परन्तु जबतक मैं भीना पड़ता हूँ जबतक मुझे ऐसा दर्शन होता है कि अर्जुन के स्थ में कृष्ण भगवान् सारथा के रूप में बैठे हुए अर्जुन की गीता का उपदेश करते हैं, यह देखकर मेरा मन गीतापाठ होइयार बनता नहीं जाता। श्रीचैतन्यदेव बोले कि गीता पाठ का तुम्हें ही एकमात्र अधिकार है, और गीता का यथाथ अर्थ तुम्हें ही समझना है।

गीता के पहले अध्याय में भगवान् की बातों, मध्य के छः अध्यायों में भक्त और अन्त में भक्ति-परिपोषक ज्ञान के उपदेश हैं। गीता में यह है कि जैसे मुख्यज्ञान सामर्थी गुरुदेव के तन्त्र पर रखा जानी है, पास में उसके दो आधरगण रहते हैं जैसे ही कर्म और ज्ञान दोनों आधारणों के बीच में परम मुख्यज्ञान भक्ति हो रखा गया है। परन्तु भक्ति का उपदेश ही गीता का मुख्य उद्देश्य है। वह क्रमशः विचार किया जाना है।

गीता के पहले अध्याय में भगवान् की भक्त-वत्सलता का परिचय प्राप्त होता है। भक्त के लिये भगवान् जी एक लक्ष्मण वरुण की आये हैं। अर्जुन जानते थे कि मुझे स्वजनों के साथ युद्ध करना होगा। और उस काम के लिये अर्जुन प्रस्तुत भी थे। परन्तु अचानक यह क्या विचार दीप्त्य बढ़ता है कि अर्जुन कहते हैं—हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्धाभिलाषी देखकर मेरे जरीर में कंपन तथा संसांच हो रहा है। मुझे शक्य नहीं रहा है, मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, गाम्भीर्य हाथ

म गिर रहा है और स्वर्चा भी बहुत दूबटा रहा है । ये ठहर नहीं सकता और विपरीत भावों को देख रहा है । हे कृष्ण, मुझे विजय-वासना या राज्य-गुरु का उच्छा नहीं है । प्रश्वों के राज्य में क्या है । स्वर्ग या में भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है । धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में मुझे पाप होगा और कुल का नाश हो जाने में कुलधर्म नष्ट हो जायगा जिससे अधर्म का प्रभाव कुल में आ पड़ेगा और भ्रियादृष्ट हो जायगी । ऐसे वर्णसंकरों की उत्पत्ति होगी जिसका परिणाम है पितागण का पिण्ड तर्पणादि का लोप इत्यादि बहुत सी बातें कह कर अर्जुन युद्ध से निवृत्त हो गये । इसका कारण क्या है ? महाजनों का सिद्धान्त यह है कि हृषीकेश अपनी अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से अर्जुन को मोहित सा करते हुए उनके मोह को हटाने के बलाने से अपने भजन का उपदेश करने है । हिंस्र मायावद्ध जीव के साथ उनका साक्षात्-कार नहीं होता । भगवान का यह स्वभाव है कि वे अपने भक्तों को ही सदाकाल तत्व-ज्ञान का उपदेश करते हैं । उद्धव, देवहूति आदि को उपदेश करने का दृष्टान्त श्रीमद्भागवत में प्रसिद्ध है । अर्जुन का यह भाव एक बड़ जीव का अभिनय करना मात्र है । शरीर में अह-बुद्धि रहने वालों के विचार में कुलधर्म का अभिमान प्रचल रहता है । वे लोग अपने घर अपने कुल या अपने स्वजनों के साथ सम्बन्धों को ही सत्य समझते हैं । यह नहीं समझते है कि शरीर-त्यागने के साथ ही वह सम्बन्ध भी लुप्त हो जायगा । फिर भी दूसरा जन्म प्राप्त होने पर दूसरे कुल का अभिमान आ जायगा । जीवात्मा को किसी कुल का परिचय नहीं है । वह नित्य कृष्णदास है

यह सम्बन्ध भूल जाना से ही इसका प्रभावस्था का अभिमान आता है । भृगुगुरु का कृपा से स्वरूप का अभिमान गूढ़ होता है । यहाँ कृष्ण भगवान् गुरु के रूप में अर्जुन को उपदेश करने के लिये कहते हैं

कृतस्त्वा मध्यमिदं विषमं समुपस्थितम् ।

अनायत्तदमस्वस्यमर्जीतिहर्मर्जनम् ॥

हे अर्जुन ! इस विषय क्षेत्र में तूने ऐसा मोह कहां से प्राया । यह अपने जीवों के मोह, स्वर्ग-प्रतिपेक्षक तथा अर्जातिवर्जक का परिणाम प्रथम जाना है, ये भगवन्मोह कहते हैं ।

कैतयं माम्मया ज्ञातं कैतव्यं तत्कुपयामि

ब्रह्म तत्त्वद्वयं त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं

हे अर्जुन ! तूने ऐसा मोह का जो भाव प्रकट किया है वह तूझारे लिये अनुपयुक्त है । तूने ब्रह्म-हृदय-द्वयत्वना हो न्याय कर युद्ध-याग का किया ।

श्रीगुरुदेव नेस साथ से मायावद्ध जीवों का तत्त्व-वचनना को बाधवली बातों में दूसरे जन्म के स्वरूप को प्रकट कर देने के साधनस्य जीव-नाशप्रकार ब्रह्मना दृष्टाकर स्वतंत्र रहने के लिये काशिश करता है । जब तक की बुद्धि बहम करने में परमशय हो जाता है तब बत कहता है—

कार्पण्यदोषोपलब्धमाय

पुच्छामि त्वां धर्मसमृद्धिचेना ।

अच्छेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि धर्ममे

शिष्यगतेऽहं शाधि मां वां प्रपन्नम् ॥

मैं स्वाभाविक कार्पण्य-दोष से धर्म विमूर्त चित्त होकर आपसे पुच्छता ह कि मेरे लिये जो श्रेयस्कर हो वह उपदेश कीजिये । मैं आप की शरण लेकर शिष्य बनता ह ।

शिष्य जब सर्वतोभावेन गुरुजी के चरणों

। शरण लेते हैं तब गुरुदेव कृपाकर उन्हें ज्ञान देने के लिये कुछ दिन तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में सुनाते हैं

शिष्य का लक्षण भी अर्जुन के शब्दों में समझा जा सकता है. अर्थात् प्रथम अध्याय में कहे गए “किं नो राज्येन गोविन्द” तथा “अपि त्रैलोक्य-पश्यम्य हेतोः किन्तु” इत्यादि वचनों से यह समझा जाता है कि ऐहिक तथा पारलौकिक भोग-पुण्य की आवश्यकता जिनके पास तुच्छ बन गयी है ही प्रकृत शिष्य के योग्य है। उनका कर्तव्य सर्वतोभावेन गुरु की शरण में जाना तथा अपनी अवतंत्रता को गुरु जी के चरणों में न्योछावर करना।

जब शिष्य तन-भन-वचन से गुरु की शरण जाता है तब गुरुदेव शिष्य को आत्मतत्त्व का ज्ञान बताते हैं—

अशोक्यान्तन्वशोचिन्मन्त्रं पञ्चावादाश्च भाषसे ।
गतामृतगतामूर्श्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥
न त्वेवाहं जातु नामं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥
देहिनोऽस्मिनयथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
नथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चिन्नश्नुमहति ॥
अन्तवन्त इमे देहा नित्यम्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽहं मेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत ॥
'न जायते म्रियते वा कदाचि

श्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

अर्थात् हे अर्जुन ! तुम ज्ञानी के योग्य बातें करते हो, फिर शोक के अयोग्य विषय के लिये

सोचने हो। पण्डित लोग मृत या जीवित किसी के निमित्त नहीं सोचते हैं। क्योंकि आत्मा अविनाशी है। सुतराम नित्य वस्तु के लिये शोक करना अयुक्त है। वास्तव में मैं (परमात्मा), तुम और ये सब राजा गण पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं बल्कि थे, पश्चात् रहेंगे, अब भी हैं अर्थात् मैं तुम और अन्यान्य जीव समकाल में ही हैं अर्थात् नित्य हैं। किन्तु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएँ होती हैं, वैसे ही अन्य शरीरों का प्राप्ति होती है, सुतराम इस विषय में पण्डित लोग नहीं मोहित होते हैं अर्थात् जैसे लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा रूपी भ्रूल शरीर के विकार अज्ञान के निमित्त आत्मा में आरंभित होते हैं वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करना भी है। इसलिये तत्त्वज्ञानी पुरुष इस विषय में नहीं मुग्ध होते हैं। जो आत्मा मनुष्यादि के सर्व शरीर में व्याप्त है उसको नाशरहित समझो। क्योंकि इस अविनाशी आत्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। परन्तु जीवात्मा का सारा शरीर नाशवान है किन्तु वह अप्रमेय है अतएव हे अर्जुन तुम युद्ध करो। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है न मरता अथवा न होकर फिर होनेवाला है। क्योंकि वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है शरीर का नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। इस देह के साथ आत्मा का सम्बन्ध और भी सहज दृष्टान्त से बताते हैं—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णानि नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

अर्थात् तुम यदि कहो कि मैं तो शरीर के नाश के निमित्त ही शोक करता हूँ तो यह भी उचित नहीं है । क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों

को त्याग कर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नये शरीर को प्राप्त करता है । (क्रमशः)

अद्भुत-नौकरी

इस लेख के विषय को देख कर पाठक चकित हो गये होंगे । ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है । मैं 'अद्भुत-नौकरी' से क्या समझता हूँ और इससे मुझे क्या शिक्षा मिली है, उसीकी कुछ चर्चा करता हूँ ।

आजकल बेकार लोगों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है । मैं भी अपने को इसी दल का अन्यतम समझता था । किन्तु अकस्मात् मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं बेकार बैठ नहीं हूँ—मैं सर्वदा कार्य में लगा हूँ । हिन्दी में एक कहावत है, "गोद में लड़का और नगर में दिहोरा ।" यही कहावत मेरे साथ भी चरितार्थ हुई । नौकरी करते रहने पर भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि मैं नौकरी कर रहा हूँ । ऐसे नौकर और ऐसी नौकरी की बलिहारी है ।

नौकरी करने से धन या अन्य कोई वस्तु वेतन-रूप में हमलोगों को मिलती है । किन्तु जिस नौकरी की चर्चा मैं कर रहा हूँ उससे बहुत से पदार्थ पाये जाते हैं जिनकी गणना करना बहुत कठिन है । संसार में जितनी वस्तुएँ हमलोगों को प्राप्त होती हैं उनमें से किसी से सुख और किसी से दुःख होता है । अतः उपर्युक्त नौकरी से जो कुछ प्राप्त होता है, उसे एक सामासिक पद में सुख-दुःख कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी ।

इस नौकरी को करने के लिये पहले पहल किसी स्कूल या कॉलेज में इसको सीखनी नहीं पड़ती है ।

अतएव जब से मेरा जन्म हुआ उसी दिन से मैं यह नौकरी कर रहा हूँ और मुझे वेतन भी मिल रहा है । किन्तु एक विचित्र बात यह है कि इससे जितनी ही शारीरिक मानसिक और सामाजिक उन्नति होती है उतनी ही आत्मा की अवनति होती है ।

भागवत के पाठक तो मेरे मनिब के नाम से भर्त्ताभाति परिचित हैं । परन्तु सर्वसाधारण की जानकारी के लिये कहता हूँ कि मेरे मनिब का नाम है माया देवी । उन्हीं की नौकरी मैं सर्वदा करता हूँ और तारीफ की बात तो यह है कि मैं अपने मनिब की सेवा से जण-भर भी विचलित नहीं होता हूँ । आप लोग तो दफ्तर जाकर ८, १० घंटे काम करने के बाद घर लौट आते हैं । किन्तु मेरे मनिब का दफ्तर एक ही जगह नहीं है—संसार में सूर्य की नोक के बराबर भूमि भी उनके दफ्तर से बाहर नहीं है । इससे मुझे बहुत सुविधा है । मेरे मनिब ऐसे उदार हैं कि बुढ़ापे में भी बलपूर्वक पेंशन नहीं देते और कहते हैं कि यदि तुम मुझे स्मरण करते रहोगे तो किसी जन्म में भी मैं तुम्हें नौकरी से नहीं छुड़ाऊँगा । अपने मनिब के समान थोड़ा उदार मैं भी हूँ । इसीसे अनादिकाल से उनकी आज्ञानुसार कार्य करता हूँ ।

मेरे मनिब का राज्य कितना बड़ा है यह आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे । उनके राज्य में उनके

विरुद्ध भगड़ा करने की भी हिम्मत किसी को नहीं होती है; क्योंकि वे बड़े शक्तिशाली हैं। किन्तु वे वैष्णव लोगों से बहुत डरते हैं। क्योंकि वैष्णव लोग उनके नौकरों को सर्वदा उनके राज्य में भगा ले जाते हैं। हजारों परिश्रम करते रहने पर भी उनको वैष्णव लोगों के सामने कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। आप लोग भूल से ऐसा विश्वास मत कीजियेगा कि वैष्णव किसी को ले जाकर कष्ट देने हैं। वे उसको ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ दुःख का नाम भी नहीं है—जहाँ सुख-ही-सुख है। उस स्थान का नाम बैकुण्ठ है। कुछ दिनों में वैष्णव लोग मुझे भी वहाँ ले जाने के लिये नाना प्रकार के यत्न कर रहे हैं, किन्तु मैं ऐसा अभिमान हूँ कि उन लोगों का उपदेश मुझे कड़ुआ प्रतीत होता है। यह मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? मेरी मर्ती कैसे फिरे? प्रह्लाद महाराज ने कहा है:— (भा ७-५-३०)

मतिर्न कृष्णं परतः स्वतो वा

मिश्रोऽभिपद्यते गृहव्रतानाम् ।

अदान्तगोभिर्विशतां तमिम्बं

पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम् ॥

गृहव्रत लोगों की इन्द्रियाँ चंचल होती हैं। वे अजि-
तेन्द्रिय हैं, इससे घोर नरक में प्रवेश करते हैं और
संसार में बारंबार पशु के सदृश चर्वित सुख-दुःख
को ही चर्वण करते रहते हैं। अर्थात् विषय-वासना
में सर्वदा लीन रहते हैं। दूसरों के उपदेश से,
अपनी चेष्टा से, अथवा परस्पर के सत्सङ्ग या किसी
प्रकार से कभी भी उन लोगों की बुद्धि कृष्ण की ओर
आकर्षित नहीं होती है।

तो क्या मेरी मर्ती किसी उपाय से भी नहीं
फिरेगी? अवश्य फिर जायगी, यदि मैं प्रकृत रूप में
साधुसंग करूँगा। मैंने सुना है कि वैष्णव लोगों से

जिसका संग होता है उसके मंगल होने में देर नहीं
लगती। क्योंकि उन लोगों की सत्संगति होने से
उन लोगों की वीर्यवती-वाणी श्रवण करने का
सौभाग्य प्राप्त होता है और उस वाणी में एक अचि-
न्त्य शक्ति होने के कारण विषयी लोगों की प्रवृत्ति
भी परिवर्तित हो जाती है। (भा ३-२५-२५)

सतां प्रसंगान्मम वीर्यसम्बिदो

भवन्ति हृत्कारसायनाः कथाः ।

तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि

श्रद्धा रतिर्भाक्तिरनुक्रमिष्यति ॥

अर्थात् साधु लोगों के प्रकृत संग होने से भगवान्
की वीर्यवती-वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिलता
है, जो शुद्ध हृदय-कर्ण को आनन्द प्रदान करती है।
उस कथा की प्रीति-सहित सेवा करने से शीघ्र ही
अविद्या-निवृत्ति (माया का नाश) और क्रमशः श्रद्धा,
रति और प्रेमभक्ति उदित होती हैं।

किन्तु मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं अपने
मनिब का बड़ा ही कृपापात्र हूँ। एक संकण्ड भी
उनकी कृपा में वंचित नहीं हूँ। इससे जिस समय
वैष्णव लोग मुझे भगवान् की अप्राकृत कथा
श्रवण कराते हैं उस समय मैं मायिक मन और
बुद्धि द्वारा अप्राकृत हरिकथा को भी प्राकृत समझ
कर वंचित होता हूँ। मेरे सदृश मनुष्य को पद्मम
पुराण नारकी प्रमाण करते हैं। क्योंकि मेरी जड़
बुद्धि निम्न लिखित अप्राकृत वस्तु को भी प्राकृत
समझती है अर्थात् श्रीविष्णु की अर्चा में साधारण
शिला-बुद्धि, श्रीभगवत्-पार्षद् श्रीगुरुदेव में मानुष्य-
बुद्धि, वैष्णव में जाति-बुद्धि, श्रीविष्णु-वैष्णव के
कलिदोष नाश करने वाले चरणामृत में जल-
बुद्धि, श्रीविष्णु के सर्वपापनाशक नाम और मंत्र में

साधारण शब्द-बुद्धि तथा सर्वेश्वर श्रीविष्णु के साथ हमारे देवताओं को बराबर समझना है। वैष्णव लोगों की वीर्यवती-वाणी के प्रभाव में मेरे सदृश नारकी के मन में भी कभी कभी ऐसा विचार आता है कि अब से भगवत् सम्बन्धी किसी वस्तु को प्राकृत दृष्टि से नहीं देखूंगा। किन्तु दुर्भाग्यवश मेरा मनिव रूपा मन बुद्धि रूपा आसन पर बैठ कर, विशुद्ध अप्राकृत विचार में चंचलता उत्पन्न कर देता है। यही (हृदय-दुर्बलता) बद्धजीव के चार प्रकार के अनर्थों में से एक अनर्थ है। इस प्रकार मेरे मनिव मुझे और तीन प्रकार के अनर्थरूपा अर्थ (ग्रहण, स्वरूप-भ्रम और अमत् तृप्णा) बेतनरूप में देते हैं। इस प्रकार की अद्भुत नौकरी से छुड़ाने के लिये वैष्णव लोग दूर-दूर जाकर उपदेश देते हैं। “महान्तेर स्वभाव एव तारिते पातर। निज कार्य नाहि तवृ जान पर घर ॥” किन्तु मेरे मनिव हरिकथा सुनने के समय दूरवाजा बन्द कर, मेरे सदृश नौकर का एक ऐसे अद्भुत काम में लगा देने है कि परमार्थ लाभ करना मेरे लिये कठिन ही नहीं बरन असम्भव हो जाता है। तथापि न जाने किस सृष्टि के बल से यह सम्भूत है कि यदि मैं उनकी (वैष्णव लोगों की) शरण में जाऊँ तो किसी-न-किसी दिन मेरा अवश्य मंगल हो जायगा। शास्त्रों में भी ऐसा अनेक स्थानों पर वर्णित है कि माया, जो ब्रह्मा और शिव से भी अपनी सेवा करा लेती है विष्णु सेवा को पर कुछ भी प्रभाव नहीं दिखाने सकती। हरिदास ठाकुर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। फिर यदि मैं वैष्णव लोगों की शरण लूँ तो मेरी ‘अद्भुत नौकरी’ आप से आप क्यों नहीं छूट जायगी। किन्तु जब तक उन लोगों की कृपा नहीं होगी तब तक उन लोगों का शरण-ग्रहण भी सम्भव नहीं

होता। इसलिये उन लोगों की कृपा के सिवा और दूसरा मार्ग नहीं है।

बहुत आश्चर्य की बात है कि आजकल सभी शिक्षित लोग यह यत्न कर रहे हैं कि सभी लोग नौकरी प्राप्त करें—कोई बेकार न बैठे। वे कैसे समझते हैं कि कोई बेकार बैठा है? मैं तो देखता हूँ कि संसार में जितने जीव हैं, वे सभी सर्वदा (चौबीसो घंटे) कुछ-न-कुछ कार्य करते रहते हैं। गीता में भी कहा है : - (गी ८. ५)

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।

कार्यते तयशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना काम किये नहीं रह सकता है क्योंकि माया के तानों गुण बलपूर्वक हम लोगों में सर्वदा कार्य कराने रहते हैं। यदि कोई काम में छुटकारा पाने के लिये चुपचाप बैठ भी जाय तो भी उसको काम करने में छुटकारा नहीं मिलता—उस समय भी उसका मन कुछ न-कुछ कार्य करने रहता है निद्रित अवस्था में भी वह शान्त नहीं रहता जो धन उपार्जन नहीं करता वह बेकार है ऐसा कहना ठीक नहीं। अधिकांश लोगों का कहना है कि ‘काम’ वही है जिसमें धन मिलता है। तब कहना पड़ता है कि लोग (Unemployment) ‘बेकारी’ के लिये दुःखी नहीं हैं दुःखी हैं ‘धन के लिये’—आत्मेन्द्रिय तृप्ति के लिये। क्योंकि धन से आत्मेन्द्रिय तृप्ति होती है। किन्तु यह सर्वसम्मत है कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होने से ही हम लोगों का अभाव दूर नहीं होता, तो फिर शान्ति कैसे मिलेगी? कृष्ण-सेवा प्राप्त होने से हम लोगों को शान्ति मिल सकती है और सभी वस्तुओं का अभाव दूर हो सकता है।

इसलिये नर-ननु पाकर नित्य-मंगल के लिये ही यत्न करना चाहिये ।

लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्तं

मानुष्यमर्थदमनित्यमर्पाद् धीरः ।

तूर्णं येनेत न पतेदनुमृत्यु-याव

न्निःश्रेयसाय विषयः श्वेतु सर्व्वतः श्रान् ॥

अनेक जन्मों के बाद यह मानव-जन्म लाभ हुआ है, सुतर्ग यह अत्यन्त दुर्लभ है । यह जन्म अनित्य होने पर भी परमार्थप्रद है । इसलिये जगन् भग भी विलम्ब न करके मृत्यु के पहले ही नित्य-मंगल के लिये यत्न करना चाहिये । विषय तो प्रत्येक जन्म में प्राप्त होता है ।

जो मेरे मद्देश 'अद्वैत नौकरी' की फेर में पड़े हैं उनलोगों के समीप सकांतर निवेदन है कि वे कृपा महाजनों के उपदेश पर ध्यान देने हुए नित्य-सङ्गल को प्राप्त करें । क्योंकि—

नृदहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं

फलवं मुदत्प गुरुकर्णधारम ।

गयानुकलेन नभस्वनेरितं

पमान्मवाचिद्यं न तरेत् स आत्महा ॥

मनुष्यशरीर ही मनुष्यों के लिये मंगललाभ करने का एकमात्र उपाय है । बहुत जन्मों के बाद यह लाभ होता है । भगवान् के अनुशीलन में निपुण श्रीगुरुदेव कर्णधार का कार्य करते हैं । भगवान् कृपा-रूपी अनुकूल वायु नरदेह-रूपी नौका का बहा कर इस संसार-सागर में पार कर देती है । जो अपनी देह को बौका भी उपलब्धि नहीं करते, गुरुदेव की अपनी कर्णधार नहीं समझते और भगवान् कृपा को ही अनुकूल-वायु नहीं समझते, वे अपने नित्य मंगल का विनाश कर आत्मघाती होते हैं ।

नाम और नामी

"जेड न भ मेड कृष्ण भज निष्ठा करि ।

नामं सहित आर्द्धन आपने श्रीहार ॥"

नाम और नामी अभिन्न है । हमलोगों में से अनेक इसमें परिचित हैं । किन्तु श्रीचैतन्यचरितामृत का यह उपदेश है कि—

"सिद्धान्त बोलिया चित्ते न करो आलस ।

इहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ भावस ॥

शास्त्र-सिद्धान्त में यह विचार हृदय में दृढ़ रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिये, नहीं तो अज्ञ युक्ति आकर हमलोगों को अप्राकृत तत्व वस्तु में गिरा सकती है । अज्ञ युक्ति का अर्थ है वह ज्ञान जो हम लोगों की जड़ इन्द्रियों में प्राप्त होता है । भगवान् को अप्राकृत तत्व वस्तु समझना चाहिये ।

भगवान् के प्रकृत स्वरूप की प्रकाश करने के लिये श्रीमद्भागवत में बारंबार अधोन्नज शब्द का व्यवहार किया गया है । अर्थात् भगवान् को हम लोग अन्नज ज्ञान द्वारा नहीं जान सकते ।

जिसमें वस्तु का सम्यक् रूप में परिचय होता है उसी वस्तु को 'नाम' और जो परिचित होता है उसे 'नामी' कहते हैं । संसारी वस्तु के नाम में वह वस्तु सर्वदा पृथक् है । जैसे एक वस्तु का नाम आम है । केवल 'आम' नाम उच्चारण करने या आम चाहने से आम के पीठापन का आस्वादन हमलोगों को नहीं मिलता । यदि हमलोगों को आम का स्वाद लेने की उच्छ्छा हृदय में जागे तो इसके लिये आम खाना ही पड़ेगा, केवल आम का नाम लेने

मे अथवा 'आम', 'आम', उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। इसमें यह भावित होता है कि यहाँ 'आम' नाम से आम का गुण स्थापन या आम की क्रिया पुष्टि-तुष्टि या आम का रूप पृथक् है। पुनः एक पुरुष का नाम 'ज्योतिर्मय' है। यहाँ भी हमलोग देखते हैं कि 'ज्योतिर्मय' नाम से वह पुरुष या नामी पृथक् है। 'ज्योतिर्मय' नाम का कोई पुरुष नहीं है। यहाँ देश और काल में बहुत भेद वर्तमान है। 'ज्योतिर्मय' नाम से जो वस्तु सूचित होती है, पुरुष में वह कभी भी पूर्ण रूप में नहीं है। और उस पुरुष का 'ज्योतिर्मय' नाम उसके जन्म होने के पहले नहीं था और उसके मरने पर भी नहीं रहेगा। किन्तु अप्राकृत या अधोक्षज भगवान् के नाम और भगवान् में कोई भेद नहीं है। 'कृष्ण' नाम और 'कृष्ण' एक ही है। अधोक्षज वस्तु का नाम साक्षात् वही वस्तु है। नाम नामी से तानक भी कम नहीं है। यह नाम पहला था। उस समय भी है और भविष्य में भी रहेगा। आपरयुग के पहले कृष्ण भगवान् या 'कृष्ण' नाम प्रकट नहीं थे ऐसा समझना नितान्त मूर्खता है।

प्राकृत वस्तु के समान भगवान् के नाम किसी एक देश-विशेष या किसी खास समय में पैदा नहीं हुए हैं और इनका नाश भी नहीं होगा। संसार में प्रत्येक वस्तु के नाम, रूप, गुण और क्रिया साक्षात्-विशिष्ट है अर्थात् हमलोग परिश्रम करने पर संसार की प्रत्येक वस्तु के नाम रूप, गुण और क्रिया को जान सकते हैं किन्तु अप्राकृत वस्तु (भगवान्) के नाम, रूप, गुण और उनकी लीला साक्षात्-रहित हैं। हमलोग अपनी इन्द्रियों के सहारे उनको नहीं जान सकते। वे अद्वय-वस्तु हैं—उनके समान भी कोई

नहीं है और उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। जैसे प्राकृत उदाहरण में 'राजा जा रहे हैं' कहने से यह समझा जाता है कि राजा, राजदण्ड, मुकुट, छत्र, शरीर-रक्षक फौज इत्यादि सहित जा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान् के नाम के साथ ही उनके रूप गुण और उनकी लीला प्रकाशित होती है। प्राकृत राजा और उनके साज आदि में जिस प्रकार भेद है वैसा भेद अप्राकृत भगवान् और उनके नामगुणादि में नहीं है। नाम, धाम, रूप, गुण और लीला अधोक्षज वस्तु के ही कायधाम्ना है। राजा के राजदण्ड, छत्र, मुकुट इत्यादि राजा नहीं है, किन्तु भगवान् के नाम रूप गुण लीला धाम भगवान् में अभिन्न हैं। इसीलिये भेद कहते हैं—

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान् पूर्णमुदुच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

फिर सात्वतपुराण भी कहते हैं—

नामचिन्तामणिः कृष्णश्चैतन्यरसविग्रहः ।

पूर्णः शुद्धो नित्यमुक्तोऽभिन्नत्वात्नामनामिनोः ॥

इस श्लोक की श्रील जीध गोस्वामी प्रभु ने इस प्रकार व्याख्या की है—

एकमेव सच्चिदानन्दरसादिरूपं तत्त्वं द्विधा विभूतमित्यर्थः अर्थात् श्रीकृष्णतत्त्व अद्वय सच्चिदानन्द वस्तु है। उनके दो प्रकार के प्रकाश हैं—नामी-रूप से श्रीकृष्णविग्रह और नाम रूप से श्रीकृष्णनाम चिन्तामणि सब कुछ दे सकते हैं। कृष्णनामचिन्तामणि भी कामी जन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दान करते हैं एवं निष्कामी जन को विशुद्ध-प्रेम दान करते हैं। वे चैतन्यरस विग्रह हैं, नित्यमुक्त हैं, नित्य शुद्ध सत्त्व हैं—मायिक (सत्त्व, रज और तम) गुणों से युक्त नहीं हैं, नाम (कृष्ण) और नामी (कृष्णविग्रह) अभिन्न हैं।

“परास्य शक्तिवि विधैव श्रूयते”

इत्यादि श्रुतिवाक्य में परतत्त्व (कृष्ण) को सर्वशक्तिमान कहा गया है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है— जो सब प्रकार की शक्तियों से युक्त हो— जिनमें किसी प्रकार की शक्ति का अभाव नहीं है। इस संसार में हमलोगों को जो बिल्कुल असम्भव और विरुद्ध प्रतीत होता है अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न भगवान् में वही सम्भव और बहुत सुन्दर रूप से विराजित होकर भगवान् के मेवकों के निकट प्रकाशित होता है। जैसे भगवान् के पैर, आंख, मुख नहीं हैं किन्तु वे मूँव तेजी से चलते, सब कुछ देख सकते और सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। भगवान् स्वार्थी हैं, किन्तु परार्थी हैं। ये सब गुण भगवान् के सिवा इस संसार के किसी अन्य प्राणी में नहीं हो सकता।

अतएव अविचिन्त्यशक्तिमान पुरुष (भगवान्) अचिन्त्यशक्तिप्रभाव से अपने भक्तों के निकट कृष्ण रूप (कृष्णविग्रह रूप से) से प्रकाशित होते हैं या भक्तों के सेवोन्मुखी जिह्वा पर कृष्णनाम रूप से प्रकट होते हैं। इसीलिये नाम चिन्मय वस्तु हैं, जड़-अक्षर मात्र नहीं है। अक्षर-रूप से जो नाम आविर्भूत होते हैं वे नामी के शान्दिक अवतार हैं। हमलोग समझते हैं कि भक्त लोग जो नाम ग्रहण करते हैं और हमलोग जो नाम ग्रहण करते हैं उसमें कोई भेद नहीं है। किन्तु उसमें बहुत भेद है। हमलोग जो नाम ग्रहण करते हैं वह नामाक्षर, नामापराध या नामाभास मात्र है किन्तु भक्तलोग सर्वदा शुद्ध-नाम ग्रहण करते हैं। शुद्ध नाम के सिवा और किसी उपाय से कृष्ण-प्रेम लाभ नहीं किया जा सकता। जड़ज्ञानसम्पन्नव्यक्तिगण श्रीभगवान् के अप्राकृत नाम, रूप, गुण और लीला को अपने अपने प्राकृत

विषयों के समान ही समझते हैं और मायावादीगण भगवान् के अचिन्त्य-प्रभाव को समझने में असमर्थ होकर पराशक्ति को इनकार कर परतत्त्व की पूर्णता को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं।

भगवान् के नाम दो प्रकार के हैं—गौण और मुख्य। भगवान् के जो नाम इस संसार में प्रकाशित किसी विशेष गुण को लक्ष्य करता है या केवल चेतन भाव को प्रकाशित करता है वह गौण नाम है; और जो नाम वैकुण्ठ में प्रकाशित, भगवान् के नाम, रूप, गुण, लीला और परिकर-वैशिष्ट्य के पूर्ण, पूर्णतम और पूर्णतम भाव को प्रकाशित करता है वह मुख्य नाम है। गौण नाम—जैसे धाता, मृष्टिकर्ता, विश्वपति इत्यादि वा ब्रह्म, परमात्मा प्रभृति। ये सब नाम अनन्त शक्तिमान भगवान् के जड़जगत् में प्रकाशित किसी विशेष शक्ति को ही लक्ष्य करते हैं। जड़जगत् में प्रकाशित शक्ति को अक्षर दृष्टि से देख कर कोई कोई भगवान् को एक एक नाम से विभूषित करने हैं। और कोई कोई भगवान् को निःशक्ति कल्पना करके ब्रह्म कहते हैं। ये सब नाम जड़ सम्बन्ध-युक्त हैं। इन सब नामों से भगवान् के चिन्मय स्वरूप का प्रकाश नहीं होता है। इन सब गौण नामों को किसी किसी मनुष्य ने अक्षर ज्ञान द्वारा सिरजा है। इसलिये ये सब गौण नाम नामी के चिन्मय स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकते। किन्तु मुख्य नाम भगवान् के नित्य चिन्मय अर्धाक्षर स्वरूप का प्रकाशक है। गुतरां मुख्य नाम नामी से सम्पूर्ण अभिन्न हैं। मुख्य नाम जैसे—नागयण, राम, हरि, गोपाल, गोविन्द, कृष्ण इत्यादि। इनमें ‘नारायण’ वा ‘राम’ नाम श्रीभगवान् के ऐश्वर्यप्रकाशक नाम हैं। (क्रमशः)

विविध-संवाद

विभिन्न मठों में श्रीकृष्णजन्माष्टमी और नन्दोत्सव

श्रीश्रीविश्ववैष्णव राज गमा के अन्तर्गत श्रीचैतन्यमठ के शाखागत वृन्दावन श्रीकृष्ण चैतन्यमठ, काशी श्रीमन्नाथन गौड़ीयमठ, बम्बई श्रीगौड़ीयमठ, कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठ में एवं अन्याय प्रत्येक शाखामठ में गत १९ अगस्त को श्रीश्री-कृष्णजन्माष्टमी उत्सव एवं २० अगस्त को श्रीश्रीनन्दोत्सव बहुत समारोह के साथ सम्पादित हुआ था। श्रीकृष्णजन्माष्टमी दिवस में भक्तवृन्द ने उपवास रहकर निरन्तर पाठ, कीर्तन, वक्तृता और पारायणार्ति द्वारा अहर्निश अग्रगण्य कीर्तन जारी रखा था। नन्दोत्सव के दिन भी कीर्तन और वक्तृता द्वारा भगवत प्रभञ्ज आलोचित हुआ एवं सभी मठों में अमर्य्य व्यक्तियों को महाप्रसाद वितरण किया गया।

गत १९ अगस्त शक्रवार को पटना श्रीगौड़ीय मठ में श्रीश्रील आचार्यदेव के अनुगत्य में श्रीश्री कृष्णजन्माष्टमी जल महाममारोह के साथ सुसम्पन्न हुआ। ब्राह्ममुहूर्त में मंगलारति के बाद क्रमशः गुरुपरम्परा महाजन पदावली कीर्तन और श्रीचैतन्य-भागवत का पारायण हुआ था। अहर्निश पारायण जारी था। अपराह्न काल में लेकर रात्रि एक बजे एक हजारों यात्री श्रीविग्रह दर्शन करने के लिये उपस्थित हुए थे।

अपराह्न साढ़े चार बजे से मठ में एक विराट् भा का आविर्भाव हुआ जिसमें मठाश्रित भक्त लोगों ने क्रमशः भोग और सेवा, श्रीकृष्ण का आविर्भाव और तिरोंभाव, श्रीकृष्ण-आविर्भाव का गण, श्रीकृष्ण-सेवा और कार्पण सेवा सम्बन्धी

व्याख्यान दिये थे। इसके बाद संभारति, और पुनश्च श्रीकृष्ण जयन्ती क्या है इस सम्बन्ध में व्याख्यान हुए। तदुपरान्त छायाचित्र द्वारा श्रीमन्महाप्रभु के बाल्य-लीला सम्बन्ध में व्याख्यान हुआ। फिर श्रीकृष्णोपासना के सर्वश्रेष्ठत्व के सम्बन्ध में व्याख्यान होने के बाद महाजन पदावली कीर्तन और भागवत दसवें स्कन्ध में श्रीकृष्ण-जन्मलीला पाठ स्याह बजे गान तक हुआ था।

२१ अगस्त श्रीनन्दोत्सव के दिन भी अपराह्न पांच बजे से मठ में एक विराट् भा का अधिवेशन और मठाश्रित भक्त लोगों के क्रमशः 'श्रीनन्दोत्सव', 'श्रीनन्द महाराज का दान', 'श्री नन्दालय और मन्दालय' और 'श्रीनन्दनन्दन-कृष्ण और वसुदेवनन्दन-कृष्ण' के सम्बन्ध में व्याख्यान हुए थे। जिसमें यह भी भागी भाति समझाया गया कि 'श्रीनन्दोत्सव' बहिर्मुख जनगणों के आमोद प्रमोद का विषय नहीं है। इसके बाद 'श्रीनन्द' और 'श्रीगुरु पादपद्म' के सम्बन्ध में व्याख्यान हुआ और प्रायः ५०० भद्र लोग और महिला गण को विचित्र महाप्रसाद दिया गया। उसके दूसरे दिन प्रातःकाल ७ बजे से १२ तक प्रायः ६००-७०० कंगालियों को महाप्रसाद वितरण किया गया था।

गत ११ अगस्त श्रीबलदेवजी के आविर्भाव-तिथि के दिन श्रीबलदेव जी के विषय में 'भागवत' पत्र के सम्पादक और श्रीयुक्त रूपविलास ब्रह्मचारीजी एक युक्तिपूर्ण भाषण दिये थे। प्रायः ५०० श्रोतागण उपस्थित थे।

SREE KRISHNA CHAITANYA

By PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Paramhansa Sumad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 x 5. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/-; Foreign 21 s. nett.

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Bagbazar, Calcutta

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami

First class calico binding—Rs. 28.0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati Assembly Hall of Sree Gandiva Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0.6.0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0.8.0

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0.8.0

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology. New enlarged edition with an appendix by Sri. Prabhupad. Full calico bound—Rupee One. Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

रहसि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल, श्रीमन्नमध्वाचार्यकृता तानपर्य निर्णयटीका, श्रीमद्विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथा व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्ध के आरम्भ में उस स्कन्ध का प्रनिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्याय के प्रथम में उस अध्याय सार के साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पात्र व स्थान-सूची के साथ उत्तम कागज पर उत्तम अक्षर में मुद्रित। प्रथम से १२वां स्कन्ध तक छपा सम्पूर्णरूप में शेष हो गया है। भिन्ना प्रथम से १२वां स्कन्ध तक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़े की बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिमिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाण के साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोक की सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयार के पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में उसी अध्याय का कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्र का सुवृहत् सूची व ग्रन्थकार की विस्तृत जीवनी—समन्वित इस तरह का अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागज पर सजावट के साथ मोटे अक्षर में मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ-प्राय १५०० पृष्ठ में सम्पन्न है। भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़े की बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्य के साथ ग्रन्थ का आयतन—क्राउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सुधीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १३४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ)।

श्रील प्रभुपाद की पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथि में श्रील प्रभुपाद की पत्रावली का तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेश में परिपूर्ण है । हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्य का अनुसन्धान करनेवाले व्यक्ति को इस पत्रावली को पाठ करने का अनुरोध करते हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेव के आविर्भाव के पहले व बाद भारत व बंगाल की राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगत की अवस्था, समसामयिक पृथिवी की अवस्था, नवद्वीप का परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भाव में साधारण के पढ़ने के योग्य वर्णन किय गया है । ग्रन्थ में अनेक चित्र व मानचित्र दिए गए हैं । सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालय के छात्र सभी के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा । भिन्ना १) ।
प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता । श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बोयारी, ढाका ।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीगोस्वामी प्रभुपाद का भुवन के मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निर्ममनमर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थ के पाठ से युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्ग का फल लाभ कर सकेंगे । वैभवपर्व का प्रथम खण्ड रायल ८ पेजी आकार में एण्टिक कागज पर पर उत्तमरूप से मुद्रित, ३६० पृष्ठों में । विस्तृत सूचीपत्र के साथ इसमें अनेक चित्र भी दिए गए हैं । भिन्ना ४)

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़िय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकराशियों की गवेषणापूर्ण प्रबन्ध में सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है । श्रीवाम-मायापुर में श्रीश्रीगौरजन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वसाधारणों के लिए भिन्ना ॥) आता ।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्रोत के प्रवाह का मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोद का जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में मुद्रित । भिन्ना ॥) मात्र । प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्र के प्रत्येक अधिकरण का तानपर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकार में बहुत संक्षेप में बना हुआ । बंगभाषा में सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्याय के प्रतिपाद का श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्याय के प्रतिपाद का सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूल का बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तानपर्य इस क्रम से पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके अतिरिक्त मातृका क्रम से ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांक के साथ सूचीपत्र भी संयोजित हुआ है । भिन्ना २) मात्र ।

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ दानोदर

गौगन्ध

४५२

कार्तिक कृष्ण ५

संवत्

१९९५ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानार्थी श्रोकृष्णमे श्रवणादि-लक्षणा फलामिसन्धान रहित एकान्तिकी
स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होती है, वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
उसी भक्तिके बलसे अनर्थ उपशान्त होनेसे आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है ।

प्रति संख्या १) सम्पादक-त्रिदण्डि-स्वामी श्रीभक्तिभूदेव श्रीती महाराज (वापिक १)
-॥

Editor—Tridandiswami Sree Bhakti Bhudeb Shrauti Maharaj

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
परम गुरु को को न उवाचो ?	१२९	श्रीहरिनाम	१४१
श्रीकृष्णजन्माष्टमी तथा श्रीनन्दोत्सव	१३०	पटना श्रीगौड़ीयमठ में अन्नकूट महोत्सव	१४४
मातृके अन्नकूट तथा प्रतिकूल विचार	१३५		

उद्देश्य

गुरु गुरुवदुक्तका प्रचार करना

प्रबन्ध-सम्बन्धी

- (१) यह पत्र प्रातः सायं ५ कृष्णको प्रकाशित होता है।
- (२) इस पत्रकी साप्ताहिक मूल्य साहित्य वार्षिक भिन्ना है।
- (३) इस पत्रकी प्रति संख्याकी भिन्ना - ॥ है।

लेख-सम्बन्धी

लेखकाका लेख भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्रमें छपानेके लिये सम्पादक "भागवत" के पतासे भेजना चाहिये। जो लेख सम्पादकको पसन्द न होगा वह नहीं छपा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा।

पत्र व्यवहारका पता:-

मनेजर—“भागवत”

श्रीगौड़ीयमठ,

भीठापुर, पटना।

विज्ञापन-सम्बन्धी

“भागवत” में विज्ञापन छपाईका दर नीचे

लिखा है :-

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

परा पृष्ठ या दो कागस	...	८)
आधा " १ " "	..	५)
चौथाई " १ " "	..	३)
२ इंच " १ " "	..	१॥)
१ " " " " "	..	०)

स्थायी विज्ञापन और कवरपर विज्ञापन छपानेका गेट नांचे लिखे गतेपर पत्र व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये।

All communications are to be addressed to—

The Manager 'Bhagwat'

SRI GAUDIYA MATH

Mithapur, Patna

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः ॥

कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । कलौ नष्टदशामेषः पुगणार्कोऽधुनोदितः॥

वष ४

श्रीगौड़ीयमठ, मीठापुर (पटना)

कार्तिक कृष्ण ५, सं० १९९४ वि०, १६ अक्टूबर सन् १९३८ ई०

संख्या ६

* शरणा गये को को न उबार्यो ? *

जब जब भीर परी संतनको चक्रसुदर्शन तहाँ सँभार्यो
भयो प्रसाद जो अम्बरीषको दुर्वाशाको क्रोध निवार्यो ।
ग्वालन हेतु धर्यो गोवर्धन प्रगट इन्द्रको गर्व प्रहार्यो ॥
कृपा करी प्रह्लाद भक्त को, खंभ फारि उर नखन विदार्यो ।
नरहरि रूप धर्यो करुणा करि छिनक माँहि हरनाकुश मार्यो ॥
ग्राह असत गजको जल बूड़त नाम लेत वाको दुःख टार्यो ।
सूर-श्याम बिनु और करै को रंगभूमिमें कंस पछार्यो ॥

श्रीकृष्णजन्माष्टमी तथा श्रीनन्दोत्सव

(प्रयागके श्रीरूपगौड़ीयमठमें श्रीनन्दोत्सवके दिन श्रीयुत अवध बिहारी लाल कपूर, एम० ए० का व्याख्यान उपस्थित सज्जनवृन्द)

आज श्रीकृष्णजन्माष्टमीके उपरान्त श्रीनन्दोत्सव मनानेके लिये हम यहां एकत्र हुए हैं। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार हम बड़े उत्साह और समारोहके साथ श्रीकृष्णजन्म और नन्दोत्सव मनाया करते हैं। पर क्या हम इन त्योहारोंके वास्तविक अर्थान्तिक अर्थको जानते हैं? मेरा अनुमान है कि शायद हममेंसे बहुतमें सज्जन इसमें अनभिज्ञ हैं। केवल यही नहीं बल्कि और भी बहुतमें ऐसे त्योहार होंगे जिनका ठीक ठीक उद्देश्य हम नहीं जानते लेकिन उस धारणासे कि हमारे पूर्वज मैकड़ों वर्षों से उन्हें मनाते आये हैं हम भी उनका प्रति वर्ष पालन करते हैं। परन्तु मनुष्य समाजमें कोई भी ऐसा कार्य जो बिना समझे वृत्त किया जाता है मनुष्यके स्वभावके विपरीत होता है। अंग्रेजीमें मनुष्यकी परिभाषा है—Rational animal, अर्थात् बुद्धिमान जीव। भगवानने मनुष्यको बुद्धि दी है, इसलिये कि वह जब कोई कार्य करे तो उसके उद्देश्यपर पहले विचार कर ले। ऐसा करनेसे उसे अपने कार्यमें पूरी सफलता होगी। इसमें सन्देह नहीं कि धर्म-कार्य बहुतमें बिना समझे वृत्त केवल इस भावनामें किये जानेपर भी कि वह भगवन निमित्त हैं फलदायक होते हैं, परन्तु यदि वह विचारपूर्वक किये जाय तो अवश्य उनका फल और अधिक होगा।

इसके पूर्व कि मैं आजके उत्सवके अध्यात्मिक अर्थके सम्बन्धमें जैसा गुरुजनोंमें मैंने सुन रक्खा है, उसका अनुसार कुछ कहूँ, यह आव-

श्यक प्रतीत होता है कि संक्षेपमें श्रीकृष्णजन्मकी कथा कह दूँ। आपमेंसे शायद सभी लोगोंने श्रीकृष्णजन्मकी कथा पहले भी कितनी बार स्वयं पढ़ी होगी और पंडितोंसे सुनी होगी। इसलिये यह शंका हो सकती है कि शायद आपको आज फिर उसी कथाको सुननेमें कुछ आनन्द न मिले और आप में वक्तव्यमें डबने लग जाय। परन्तु मैं जानता हूँ कि भगवान्के चरित्रकी कथा भक्तजनोंको प्रिय हुआ करती है और अनेक बार हमें कह सुन लेनेपर भी उन्हें सदा उसका श्रवण और कीर्तन करनेकी इच्छा बनी ही रहती है। यही तो भगवान् और उनके मुन्दर चरित्रकी विशेषता है। भगवान् जिस प्रकार नित्य नवीन हैं और भक्तगण जिस प्रकार उनके दर्शनमें नित्य नवीन रूपमाधुरीका अनुभव कर उत्तरोत्तर आनन्दको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भगवान्के नाम, गुण और लीला आदिका श्रद्धाके साथ जितनी बार श्रवण किया जाता है उतना ही और अधिक आनन्द उनमें प्राप्त होता है। जागतिक विषयोंका जितना भोग किया जाता है उतनी ही उनमें रुचि हटती जाती है। किसी एक ऐतिहासिक किस्मेंको एक बार सुन लेनेमें फिर उसे बार बार सुननेकी इच्छा नहीं होती और किसी देश अथवा नगरको दो चार बार देख लेनेके पश्चात् उसे फिर देखनेकी उतनी तबियत नहीं करती। परन्तु जब इन जागतिक विषयों का ही अनेक बार भोग करनेमें बहुतसे लोग अपनी

बड़ाइ समझते हैं और बहुधा गर्वके साथ कहा करते हैं कि "मैंने इतनी बार शंखसपियरके डामा आदिसे अन्त तक पढ़ डाले हैं" "मैं इतनी बार हवाई जहाजपर बैठ चुका हूँ", अथवा 'मैं अमुक बार लन्दन शहरकी यात्रा कर आया हूँ' तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है यदि भगवद् प्रेमी लोग अनेक बार भगवान् कृष्णके जन्मकी कथाका श्रवण कीर्तन कर लेतेपर भी हृदयमें और अनेक बार उसे सुननेके लिये उत्सुक हों, वह भी विशेष कर इस शुभ अवसरपर जब कि स्वतः ही उनके हृदयमें भगवान् के दिव्य चरित्रकी स्मृति जाग्रत हुआ करती है।

प्राचीन ज्योतिषियोंने भगवान् कृष्णके जन्म-समयके ग्रहनक्षत्रोंके अवस्थानके अनुरूप गणना करके यह स्थिर किया है कि उनका जन्म इस समयमें ५० वर्षसे कुछ पूर्व, अर्थात् कलियुगके आरम्भ और द्वापरके प्रारंभ भागमें हुआ था। उस समय यादवाका राजा कंस मथुरामें राज्य करता था। वह बड़ा दुराचारी और नास्तिक था। उसने अपने पिता उग्रसेनको राज-गद्दीसे उतार कर राज्यपर अपना अधिकार जमाया था। देवकी उसकी बहिन थी। जिस समय वसुदेव देवकीका व्याह कर रथमें लिये जा रहे थे, कंस वसुदेवका रथ हाँक रहा था। उस समय अकस्मात् आकाशबाणी हुई कि 'हे दुष्ट! तू जिस देवकीका रथ हाँक रहा है उसके आठवें गर्भसे उत्पन्न बालक तेरी मृत्युका कारण होगा।' इतना सुनते ही कंस भग्रीके स्नेहको भूल गया और अपने शत्रुकी जड़ काटनेके उद्देश्यसे वह देवकीको मारनेके लिये खड्ग लेकर खड़ा हो गया। वसुदेवने उस समय बहुत ज्ञानोपदेश

द्वारा कंसको इस भ्रूणित कार्यसे बचाना चाहा परन्तु उसने एक न मानी। अन्तमें वसुदेवने, इस बातकी प्रतिज्ञा की कि देवकीके गर्भसे जितनी सन्तान उत्पन्न होगी सबको वह कंसके पास स्वयं ले जाकर उसके हवाले कर देंगे। यह बात उसकी समझमें कुछ आ गई और उसने देवकी की प्राण-हत्या नहीं की। परन्तु उसने वसुदेव और देवकीको कैदखानेमें डाल दिया और एक एक कर पहली छः सन्तानोंको बध किया। सातवाँ बार जब विष्णु भगवान् के अंश अर्जुन भगवान् देवकीके गर्भमें आये तब योगमायाने उस गर्भको खींच कर वसुदेव ही दूसरी पत्नी रोहिणीके गर्भमें स्थापित किया जो उस समय गोकुलमें वसुदेव के अन्तरंग मित्र नन्दके घरमें बास करती थी। इस रोहिणीका पुत्रका ही नाम बलदेव है जिन्हें गर्भके आकर्षण किये जानेके कारण मङ्गलर्षि भी कहते हैं। वह गोकुलवासियोंके आनन्दकी वृद्धि करते थे, इसलिये उनका एक नाम 'राम पड़ा' और वह भगवान् के सेवकोंके हृदयको सेवाकार्यके लिये बलप्रदान करते हैं इस कारण भक्तगण उन्हें 'बलदेव' पुकारते हैं। देवकीसे खींचा जाकर जब रोहिणीमें यह गर्भ स्थापित हो गया तब समस्त मथुरावासियोंने यह विचार किया कि देवकीका सातवाँ गर्भ नष्ट हो गया।

अब आठवें गर्भकी बारी आई। कंस अपने शत्रुका खाने-पीने, सोते-जागते ध्यान करते करते सांग जगत्को शत्रुमय देखने लगा। इस समय भगवान् कृष्णने देवकीके गर्भमें प्रवेश किया। भगवान् के गर्भमें प्रवेश करते ही देवकीके मुखपर एक अपूर्व नेत्र छा गया और समस्त कारागार एक अलौकिक छटासे आलोकित हो गया। ब्रह्मा, शिव, नारद

मुनिगण और देवगण देवकीके निकट आ कर गर्भकी स्तुति करने लगे। मातृमासकी कृष्णाष्टमी निश्चिकी, रोहिणी नक्षत्रमें, समस्त दिशाएँ जिस समय प्रसन्न हो उठीं, देवता और मुनिगण पुष्पवृष्टि करने लगे, उसी अन्धकारमें रात्रिके समय कस कारागारके मूर्तिकागृहमें देवकीकी शय्यापर कृष्ण आविर्भूत हुए। वसुदेवने भगवान्‌को उस समय एक अद्भुत बालकके रूपमें देखा। उनकी चार भुजाएँ थीं जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्मधारण किये थे। उनके वस्त्रस्थलपर श्रीवत्सचिन्ह था। शरीरमें कौमुदमणिकी माला और मस्तकपर वैदुर्यमणि से मृसजित मुकुट शोभायमान था। पानीमें बाढ़नेके समान श्याम शरीरपर पीताम्बर, मेखला, अङ्गर और कङ्कण आदिकी अपूर्व शोभा थी। विस्मययुक्त वसुदेवके नेत्र-कमल प्रकलित हो उठे। हरिको पुत्ररूपसे अपने यहाँ प्रकट हुए देख कर वसुदेवके आनन्दकी सीमा न रही और उन्होंने कृष्णावतारके आनन्दसे संभ्रमयुक्त हो कर मनमें ब्राह्मणों को दस हजार गौ दान करनेका संकल्प किया और कृष्णकी स्तुति करने करने उनमें अपने चतुर्भुजरूपकी छिपा कर द्विभुजरूप प्रकाश करनेकी कहा। श्रीकृष्णने वसुदेवकी उनके पूर्वजन्मकी कथा की स्मृति दिला कर अपने आपको शीघ्र ही गोकुलमें चन्द्रजीके यहाँ ले जानेकी कहा। डूबर गोकुलमें जिस रात्रिको भगवान्‌ देवकीके यहाँ आविर्भूत हुए थे उसी रात्रिको यशोदाके गर्भमें योगमायाने जन्म लिया था। योगमायाके प्रभावमें कारागारके पहरेदार और नागरिकगण घोर निद्रामें बेखबर पड़े थे, और उन्हीं योगमायाके प्रभावमें वसुदेवजी जिस समय बालकको ले कर कारागारके बाहर आनेकी हुए, कारागारके दरवाजे आपसे

आप खुल गये। वसुदेवजी भगवान्‌की ले कर गोकुलकी ओर जाने लगे, मार्गमें अंधकार छाया था और आकाशमें बादल गरज रहे थे। मन्द-मन्द वृष्टि भी हो रही थी। भगवान्‌की वृष्टिसे बचानेके लिये अनन्त भगवान्‌ अपने छातेके समान फणोंकी भगवान्‌के ऊपर फैलाकर वसुदेवजीके पीछे पीछे चलने लगे। यमुनाने वसुदेवजीके पार करनेके लिये उसी प्रकार मार्ग दे दिया जिस प्रकार रामचन्द्रजीकी लका जाने समय समुद्र ने दिया था। कुछ ही समय बाद वसुदेवजी गोकुल पहुँचे। समस्त गोकुल योगान्द्रामें पड़ा सा रहा था। कृष्णकी यशोदाकी शय्यापर निद्रा और योगमायाकी गोदमें ले वह शीघ्र ही मथुरा लौट आये और योगमायाकी देवकीकी शय्यापर लिटाके पूर्वकी भाँति फिर कसोट चन्द कर दिये और अपने हाथ पैरोंमें बेड़ियाँ डाल लीं। समय पा कर योगमायाने अपने गेरेकी आवाजसे सोते हुए पहरेदारोंकी जगा दिया। उन्होंने जाकर कसकी देवकीके आठवें गमरा समाचार सुनाया। कस सुनते ही देवकीके मूर्तिकागृहमें दौड़ा हुआ आया और योगमायाको मारनेके लिये तैयार हुआ। देवकीके अनेक प्रकारसे अनुनय विनय करनेपर भी उसने योगमायाकी उमके हाथोंमें छान लिया और दोनों हाथोंमें उठा कर वेगमें पत्थरके ऊपर दे मारा। कन्या कसके हाथोंमें छूटने ही अप्रभुजी मूर्ति धारण कर आकाशमें लड़ गई और पुकारकर बोली ‘हे दुष्ट, तेरा मारने वालेंने अवश्य ही कहीं-कहीं जन्म ग्रहण किया है। इसलिये मेरी अथवा अन्य बालकोंकी हत्या करनेमें तेरा कुछ लाभ न होगा। देवीकी यह बाणी सुनकर कसकी बड़ा पश्चानाप हुआ। उसने तुरंत वसुदेव और देवकीकी

मुक्त कर दिया और अपने मंत्रियोंमें परामर्श कर कर्मचारियोंको आज्ञा दे दी कि १० दिन तकके जितने भी बालक राज्यमें हों सबको यमपुरी पहुँचा दो। कृष्णजन्मकी कथा सुनकर जनसाधारणके हृदयमें एक स्वाभाविक शंका उत्पन्न होनी है। भगवान् जन्म-रहित हैं। वह समस्त चित्त-अचित्त जगत्को उत्पन्न करने वाले हैं और सृष्टिके धारि और अन्तमें निव्य विराजमान हैं। भगवान्की ही नाभिकमलमें सृष्टिकी रचना करने वाले ब्रह्माका जन्म होना है और प्रलयके समय भगवान्की ही विराट-शरीरमें समस्त जीव-लोकों का प्रसंग होना है। ऐसे भगवान्का किसी एक कालविशेषमें एक स्त्रीके गर्भमें जन्म लेना एक उपहास जनक बात है। भगवान् तो सर्वव्यापक हैं। हर समय और हर जगह पूर्णरूपमें विराजमान हैं। फिर उनका किसी समय एक विशेष स्थानमें प्रवेश करना कैसे युक्तियुक्त हो सकता है? भगवान्ने जब कौशल्या माताके गर्भमें राम रूपमें जन्म लिया था तब उन्होंने भी भगवान्की इसी प्रकार स्तुति की थी—

ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया राम राम प्रति वेद कहे ।

मम उर सो बासी यह उपहासी मुनत धीर मति थिर न रहे ॥

भगवान्के चरित्रमें इस प्रकारके विरोधको लेकर बहुतसे नास्तिकगण अपने मनकी पुष्टि करते और कहते हैं कि कृष्णका जन्म एक साधारण व्यक्तिकी भाँति एक स्त्रीके गर्भमें हुआ था इसलिये वह एक विशेष शक्तिशाली साधारण व्यक्ति थे, और उन्हें भगवान् या पूर्ण ब्रह्मके रूपमें मानना मनुष्य समाजकी भूल है। इस प्रकार-

की युक्तिमें नास्तिक लोग जब भगवान्के ऊपर आक्षेप करते हैं तो मुझे भगवतमें कहीं हुई उम भस्मासुर या वक्रासुरकी कथा याद आती है, जिसने शिवजीको अपनी तपस्यामें प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके सिरपर हाथ रखे वह भस्म हो जाय और फिर शिवजीपर ही उस वरदानकी परीक्षा कर उन्हें भस्म करना चाहा था।

जो नास्तिकगण अपनी जुड़ बुद्धिमें भगवतकी भगवत्ताको नाश कर उन्हें एक जड़शरीरधारी जन्म-मृत्युके बन्धनमें बन्धे हुए साधारण जीवके रूपमें ठहराना चाहते हैं, उनका भी व्यवहार ठीक भस्मासुर का-सा होता है। भगवान्ने जीवोंको बुद्धि इसलिये दी है कि वे उसकी सहायतासे सत्य-असत्यको निर्णय कर अपने कल्याणका प्रयत्न कर सकें और जन्म-मरणके बन्धनमें मुक्त हो सकें, न कि इसलिये कि भगवान्की भी भगवान्के दिये हुए बुद्धिरूपी अस्त्रमें काटनेकी चेष्टा करें।

परन्तु जोरका विषय है कि केवल नास्तिक लोग ही नहीं, बड़े-बड़े अपनेको आस्तिक कहने वाले पंडित भी अक्सर इस प्रकारके भगवान्के चरणोंमें अपराध कर बैठते हैं। वह बलपूर्वक भगवान्के दिव्य चरित्रको अपनी जुड़ बुद्धिके साँचेमें ढालनेकी चेष्टा करते हैं और जब वह देखते हैं कि भगवान् उनकी बुद्धिके साँचेमें पूर्ण रूपमें नहीं समाते तो उनमें मनमानी काट-काँट आरम्भ कर देने हैं। उदाहरण रूपसे भगवान्के सम्बन्धमें जो साकार और निराकारका भगड़ा चला करना है उसीको ले लीजिये। भगवान्में इन दोनों गुणोंका आशेष करनेमें

पंडितोंको विरोध मालूम पड़ता है । वह विचार करते हैं कि जो सत्ता निराकार सर्वव्यापक और अनंत है उसे नाम, गुण और रूपसे सीमाबद्ध करना उसका पूर्णताकी हानि करना है, इसलिये वह साकार नहीं हो सकती । इसी प्रकार कुछ पंडितगण जिन्हें भगवान्‌का साकार रूप प्रिय है वह भगवान्‌को निराकार माननेमें आपत्ति करते हैं । उनके विचारमें भगवान्‌का निराकार निर्गुण और निर्लेप मानना उनके मौन्दर्य पर आपात करना तथा उनके दिव्यगुणोंका भर्माभूत करना है । अपनी जड़बुद्धिको प्रधान मान कर जब हम उनके सहारे भगवान्‌के रूप और उनके चरित्रको समझने का प्रयत्न करते हैं तब इस प्रकारके और भी अनेकों भगड़े और तर्क वितर्क उठ खड़े होते हैं । धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्रमें भी हमारी बुद्धि अनेक प्रकारके मतमतान्तर उत्पन्न करती है । चैतन्य महाप्रभुने तथा उनके शिष्य जीवगोस्वामी आदिने भगवान्‌के सम्बन्धमें इस प्रकारसे उत्पन्न होने वाली शंकाओंका बहुत सरल और स्वाभाविक रूपसे समाधान किया है । उनका कथन है कि भगवान् सर्वशक्ति-सम्पन्न हैं और उनकी अनन्त शक्तियोंमें एक विरोधभंजिका शक्ति भी है जिसके कारण सब प्रकारके विरोधी गुणोंका उनमें सुन्दर समावेश होता है । भगवान्‌की भगवत्ता इसीमें है कि उसके लिये असम्भव भी सम्भव है, असंगतभी संगत है और जीवकी लुप्तता इमीमें है कि उसकी शक्ति सीमाबद्ध है और उसके अन्दर किसी एक गुणके होते हुए उसके विरोधी गुणके लिये कोई स्थान नहीं हो सकता । भगवान् सर्वव्यापक होते हुए भी एक स्थानमें विशिष्ट रूपसे निवास कर

सकते हैं । जीव एक स्थानमें रहते हुए दूसरे स्थानमें नहीं रह सकता । भगवान् अनन्त और असीम होते हुए भी सीमाबद्ध हो सकते हैं परन्तु जीव एक सीमाके अन्दर रहते हुए उसी समय उस सीमाके बाहर नहीं हो सकता । जीव और जागतिक वस्तुओंका एक समय एक ही रूप होता है परन्तु भगवान् एक ही समयमें अनन्त रूप धारण करने हैं । आज कलके कुछ पाश्चात्य दार्शनिक तो जागतिक वस्तुओंके बारेमें यह सिद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं कि प्रत्येक वस्तुके अनन्त रूप है और पृथक् पृथक् रूपका पृथक् पृथक् दशामें, अनुभव होता है । जब जागतिक वस्तुओंके बारेमें इस प्रकारकी कल्पना की जा सकती है तो भगवान्‌के सम्बन्धमें तो यह निश्चित रूपसे युक्त्युत होनी ही चाहिये । इसलिये यदि भगवान् अनन्त अनादि, अविकार और अजन्मा होते हुए भी देवताके गर्भमें जन्म लें तो इसमें आश्चर्य ही क्या हो सकता है । भगवान्‌की अचिन्त्य शक्ति है और वह अपने भक्तोंके हेतु नानाप्रकारकी लीला किया करते हैं जो जीवोंकी तुच्छ बुद्धिके बाहर होती है । जब भगवान्‌की कोई लीला किसी व्यक्तिकी समझमें न आवे तो उसे भगवान्‌के चरित्रमें दोष लगानेके बजाय अपनी बुद्धिका ही दोष मानना चाहिये और भगवान्‌में प्रार्थना करना चाहिये कि वह उसकी बुद्धिको शुद्ध करें जिसमें कि वह उनकी दिव्य लीलाको समझ सकें और उसके आनन्दकी उलटिधि कर सकें । यदि हम अपनी बुद्धिका अभिमान कर भगवान्‌को उसके फंदोंमें जकड़नेकी चेष्टा करेंगे तो हमारा हाल वही होगा जो भस्मासुरका हुआ था । उनकी जड़ बुद्धि शीघ्र ही उनका सर्वनाश कर देगी ।

(क्रमशः)

भक्तिके अनुकूल तथा प्रतिकूल विचार

भक्तिके अनुकूल तथा प्रतिकूल विषय जाननेके लिये भक्तिके स्वरूपपरिचयकी धारणा होना आवश्यक है। साधारणतः संसारमें भक्तिके जो सब आदर्श देखे जाते हैं, दस पांच आदमी जिसको भक्ति कहते हैं, उन सब आदर्श वा धारणाओंमें शुद्ध-भक्ति विलकुल ही पृथक् वस्तु है। स्वराट लीलापुरुषोत्तमके सर्वेन्द्रियपरिपूर्ण-तृप्तिसाधनका दूसरा नाम भक्ति है। जहाँपर सांसारिक किसीप्रकारकी विधिके नियामकत्व (संयमना) का अभाव है वा भगवान्‌के स्वराटत्व एवं सर्वतन्त्रस्वतन्त्राकी धारणा नहीं है, वहाँपर भक्तिका स्थान नहीं है। वे निरङ्कुश स्वच्छाचारी और सम्पूर्णरूपसे स्वार्थान हैं। मानव, देव, ऋषि प्रभृति प्रणीत कोई नीति वा बाधा उनके सममुख उपस्थित नहीं हो सकती। वे स्वच्छामय, पुरुषगणोंके बीच उत्तम एवं लीलामय हैं। सम्पूर्ण विलास उनमें समन्वित है। जो परतन्त्र का (श्रेष्ठतत्त्व) निराकार निर्विशेषरूपसे धारणा करते हैं, उनको भक्ति प्राप्त होना असम्भव है, यद्यपि किसी विशेष कारणवश वे भक्ति शब्द उच्चारण करते हैं नौभी वह सच्ची भक्ति वा भजन नहीं है, वह भक्तिका व्यभिचारमात्र है। निराकार, निःशक्तिक निर्विष्ट ब्रह्ममें भक्ति शब्द प्रयुक्त नहीं हो सकता। इन्द्रियहीनको इन्द्रियतर्पण नहीं होनेसे ब्रह्ममें भक्तिका छल केवल भगवान्‌को ठगनेके बहाने अपनेको वञ्चना करना है। भजनीयवस्तुके प्रति शरीर-मन-वचनके द्वारा जीवकी ओरसे चेष्टा ही भक्ति है। सुतरां निरिन्द्रियमें (इन्द्रिय रहित ब्रह्म) भक्तिका अवस्थान किस प्रकार सम्भव हो सकता है? भगवान्‌ पूर्णरूपसे सर्वेन्द्रियवान्, पुरुषोत्तम हैं। ब्रह्मस्तीववस्तु (नपुंसक) हैं, उनमें भक्तिका

प्रयोग नहीं होता, कृष्ण ही पुरुषोत्तम एवं पुलिङ्ग, सुतरां उन्हींमें भक्तिका पूर्णरूपसे प्रयोग होता है।

उसी लीलापुरुषोत्तमके समस्त इन्द्रियोंके पूर्णतृप्तिविधानके लिये 'को सब साधक और को सब बाधक हैं' यही आज हम लोगोंका आलोच्य विषय है। साधक अनुकूल, बाधक प्रतिकूल हैं। भक्तिके अनुकूल एवं प्रतिकूल विचारके मूलभेदाजन श्रीमन्महाप्रभुके शक्त्याविष्ट श्रील रूपगोस्वागी प्रभुने लिखा है:—

उत्साहाद्भिश्चयादर्थैर्यात्तत्तत्कर्म प्रवर्त्तनात्
सङ्गत्यागात् सतां वृत्तेः पङ्क्तिर्भक्तिः प्रसिध्यति ॥

अन्याहारः प्रथासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः ।

जनसङ्गश्च लौल्यञ्च पङ्क्तिर्भक्तिर्विनश्यति ॥

उत्साह - भक्तियाजनमें उत्साहकी आवश्यकता है। हरिगुरुवैष्णवकी सेवामें बाधा-बिघ्न उपस्थित होनेमें हमलोगोंमें उत्साह नहीं रहता, भक्तिके ऊपर संदेह होता है। संसारादि त्याग करके मठमें वास करते हैं, किन्तु कुछ दिनोंके उपरान्त मनमें विचार करते हैं कि मेरी आशा तो पूरी नहीं हुई। भक्तिराज्यमें लाभकी आशासे आकर यदि निरुत्साह हो, तो वह मायाकी परीक्षा है। अनुकूल विषयोंकी ओर बढ़नेके लिये, सेवावृत्तिको क्रमशः प्रकट करनेके लिये उत्साहकी आवश्यकता है। कृत्रिम चेष्टासे उत्साह प्रभुत नहीं हो सकता। स्वाभाविक उपाय है—केवल वैष्णवलोगोंकी, गुरुदेवकी, भगवान्‌की कृपा प्रार्थना। कृपा प्रार्थना करनेसे दीनताकी वृद्धिके साथ साथ उत्साहकी वृद्धि होती है। साधु-गुरु-भगवान्‌की कृपा निष्कपट हृदयमें प्रार्थना करनेसे उत्साह बढ़ता है। मायाप्रमित होनेके

भयने कातरकरण आवश्यक है। सचमुच उत्साह चाहतेनये (साधु-गुरु-भगवान्) सम्पूर्ण विपदाओंमें उद्धार करते हैं। उत्साह विघ्न द्वारा ही अविकतर निर्मलरूपमें प्रकाशित होता है। प्रति विघ्नमें उत्साहकी मात्रा बढ़ती जाती है। सभी तपस्यामें भी सैकड़ों विघ्न उपस्थित होते हैं और गोविन्द भक्तिमें भी अतन्त्र बाधाएँ उपस्थित होती हैं, सम्पूर्ण निकटवर्ती जगत् प्रवृत्ति करना है। किन्तु ये सब भगवत्-कृपाके चिन्ह हैं। उनमें उत्साहकी असीम वृद्धि होती है। भक्तिके अनुकूल विचारोंमें उत्साह ही सर्वमें पहला एवं प्रधान है। बाधाके कारण पतन होनेपर भक्त-भगवान्की कृपामें उनके समीप ईश भावमें कातर प्राप्ति करनेमें सम्पूर्ण आत्म निवेदन होनेमें फिर उत्साहकी धारा प्रवाहित होगी।

निश्चय गुरुवैष्णवकी वाणीकी प्रवृत्ति मानकर चलनेमें, निश्चय ही हमलोग भक्तिपथमें अग्रसर हो सकेंगे। हमलोग अनेकवार अधर्मको निश्चय समझते हैं। उसका अनुसरण करनेमें उल्टा फूट हागा। गुरुवैष्णववाणीरूपी कसौटीको यदि सर्वदा सामने स्थापन करके असतमङ्ग त्यागकर भजनपथपर चलें, तभी मङ्गल होगा। उत्साह जिस प्रकार आवश्यक है उसी प्रकार वैष्णवकी कृपा प्राप्त करनेके लिये उनकी वाणीमें श्रुत विश्वास होना चाहिये।

धैर्य—मन हीमन निश्चय होनेमें ही नहीं होता। धैर्य धारण करना होगा। भक्तिका चरमफल प्राप्त करनेके लिये जन्म जन्मान्तर चले जा सकते हैं, अथवा वह थोड़े ही दिनमें प्राप्त हो सकता है। अपने आत्मनिवेदनके परिमाणकी हमलोग परीक्षा नहीं करते। अपनेको भगवान्के प्रति कितना

समर्पण किया है एवं हममें कितना दोष है इन सब बातोंकी परीक्षा करने ही से भक्ति बढ़ती है। विचार करने ही से हम देख सकेंगे—निजेन्द्रिय-तर्पण के लिये सब विषयादि रख दिये हैं। कभी अन्या-भिलाप, कभी कलक-कामिनी-प्रतिष्ठाशा प्रभृति, कभी जूट विषय-स्पृहा हमको बाधित करती रहती है। सम्पूर्ण रूपमें आत्मसमर्पण होनेमें समस्त बाधा-विघ्न एक ही बार कट जाते हैं।

कृष्ण तोमार हउ यदि बने एकवार ।

साया वन्ध हने कृष्ण तारे कहेन पार ॥

हृदयमें आत्मवृत्तिद्वारा जिस समय सर्वस्व समर्पण कर सकेंगे, उस समय धैर्य क्रमशः भगवत् चरणारविन्दमें आकण्ठ रुग्णा होने वर्तमान समयके सभी पदार्थोंको अपना करके रख लोड़ा है। मुक्त दुर्बलता तथा विघ्नकी अतिक्रम करनेकी शक्ति कहाँ है? विघ्नोत्पत्ति होकर धीरताके साथ कातर निवेदन छोड़कर और उपाय क्या है? मैं दुर्बल, अन्याभिलाषी, इन्द्रियतर्पण पिपासु, किसप्रकार आपकी सेवा-प्राप्त करने योग्य होऊँगा, यह मैं नहीं जानता। इस समय आपको सब समर्पित कर चुका हूँ, मागिये या गविये आपकी इच्छा। सुतरां हृदयमें इसप्रकार अनुभूतिके साथ कातर होकर कृपा प्रार्थना-पूर्वक समयकी प्रतीक्षा करनी होगी।

तत्तन कर्म प्रवर्त्तन—आलसी होकर बैठ रहनेमें कभी भी उन्नति नहीं होगी। भक्तिके अनुकूल कार्योंको करना होगा। गुरुदेवके समीप रहकर विश्रम्भके साथ उनकी सेवा करनी चाहिये। गुरुदेवकी सर्वेन्द्रियां प्रतिकूल कृष्णेन्द्रिय-तोषणमें नियुक्त हैं। उनके पीछे रहकर कृष्णेन्द्रिय तोषणमें सहायता करनी ही कृष्ण-सेवा है। कृष्णको मैं नहीं जानता अथवा मेरे प्राकृत इन्द्रिय-द्वारा उस

अधोक्षज (इन्द्रियज्ञानार्ता) की सेवा नहीं हा सकती—यह कहकर निश्चेष्ट हो जानेसे, अवहेलना करनेसे कुछ भी उन्नति नहीं होती । भगवद्भक्तिपथमें अग्रसर होनेका अभिनय (दिखावट) करके भी हृदयसे विषयाशक्तिरूपी लङ्गर उठाया नहीं गया । भगवान्ने नाममे सब शक्तियाँ दे रखी हैं । अग्रसर होनेकी चेष्टा करनेसे भगवान् ही बल प्रदान करेंगे । अपने अह्वारके साथ अग्रसर होनेकी चेष्टा करनेसे मर्मा व्यर्थ हो जायगा । अपनी बुद्धि एवं विचारका व्यवहार करके अपनेको वञ्चितकर एवं अकर्मण्य होकर बैठ जानेसे काम नहीं चलेगा ।

सङ्गत्याग—असत्सङ्ग-त्याग ही प्रथम अनुकूल कर्म है । स्वामङ्गी और कृष्णका अभक्तसङ्ग नहीं छोड़ सकनेसे क्या भक्तिपथपर चलना हो सकता है ? चेष्टा करके असत्सङ्ग त्याग करना होगा । सर्वेन्द्रिय द्वारा कृष्णके सम्पूर्ण भोगोपकरण वस्तुके प्रति भोग बुद्धि त्याग करना होगा । नश्वरवस्तुके प्रति भोग्य-दर्शनकारी वा उसको त्यागकारी दोनों ही असाधु पदवाच्य हैं । दोनों ही का सङ्ग त्याग करना होगा । भगवत्मेवाके उपकरणमें अपनी इन्द्रियोंका इन्धन-ज्ञान जिन लोगोंको हुआ है, वे तो नास्तिक और असाधु हैं, और जो सेवोपकरण वस्तुको वृथा समझकर त्याग करते हैं, भगवान्की इन्द्रियोंका अभाव समझकर उनको निराकार निर्विशेष समझते हैं, वे अधिकतर असाधु हैं । वे कृष्णके विलासको स्वीकार नहीं करते, सुनरा नास्तिकसे भी बढ़कर असाधु हैं । हमलोगोंके देशमें वर्तमान समयमें इस प्रकारके धार्मिकलोग भोगीका सङ्ग त्याग करनेका उपदेश देते हैं, किन्तु त्यागीका सङ्ग परित्याग करनेका उपदेश नहीं देते । दोनोंको छोड़कर कृष्णका

संसार करना होगा ।

कृष्णर संसार कर छाड़ि अनाचार ।

जीवे दया कृष्णनाम सर्वधर्म सार ॥

कृष्णका संसार करनेसे भोगका संसार त्याग करना होगा । संसारके सम्पूर्ण पदार्थोंको उचितरूपसे कृष्णके इन्द्रियतर्पणमें लगाना होगा । पाप और पुण्य, दोनों ही अनाचार हैं । तीर्थभ्रमण, वैदिक कर्मकाण्ड, पुण्यलाभ, स्वर्गगमन—भोग एवं प्रतिष्ठों-अनाचार हैं, पुण्यकाभी भक्त नहीं है ।

जीवोंके प्रति दयाके साथ कृष्णनामका धनिष्ठ सम्बन्ध है । जीवोंके प्रति दया नहीं करनेसे कृष्णनाम उच्चारित हो ही नहीं सकते । जीवोंका स्थूलदेह वा सूक्ष्मदेहके प्रति दया, दया नहीं । सामान्य नास्तिक व्यक्ति जीवोंका स्थूल वा सूक्ष्म देहके प्रति दया दिखाने हैं । पांडाका आरोग्य वा प्राकृत विद्या वितरण—जीवोंकी स्थूलदेह वा मानसदेहका किञ्चित् क्षणभङ्गुर उपकार है । जीवोंके प्रति दयाका प्रकृत (सच्चा) तात्पर्य ही उनकी आत्मा, चेतनताके प्रति दया है । शुद्ध हरिनामकीर्तनके अनिरुक्त आत्माके प्रति दया नहीं की जाती । अपनी आत्मा एवं संसारके सभी जीवोंकी आत्माओंके प्रति दया करनी होगी जो समस्त धर्मका सार है । अपनेको दाता अभिमान करके नहीं । दयाके मालिक वैष्णवोंके चरणारविन्दके रज्जों प्राप्त करनेकी आशामें हरिकीर्तनका आश्रय लेता होगा ।

कुछ लोगोंके मनमें ऐसा विचार हो सकता है कि भक्ति याजन करनेमें दृजनसङ्ग त्यागरूपी दूसरोंके प्रति विद्वेषभाव क्यों आता है ? निन्दा नहीं होनेमें उसमें त्यागका भाव कैसे आयगा ? किन्तु विचार करना होगा—दुःसङ्ग त्याग-द्वारा मेरा अपना एवं असदगणोंका दोनों पक्षका मङ्गल होगा ।

साधुपथमें जानेके लिये असन्को त्याग करनेसे उस समय भी अपनी भूल समझमें आ सकती है ।

साधुकी वृत्ति—साधु जिस प्रणालीमें सेवाका अनुशीलन करते हैं, उसका अनुसरण करना होगा । अमानी मानद (अपने लिये मानकी आशा नहीं करके सर्भीको मान करना), तृणादपि मुनीच (तृणमें भी बढ़कर तुच्छ) होकर अनुशीलन करना चाहिये । दाम्भिकता लेकर व्यस्त रहनेसे भक्तिका आविर्भाव नहीं होता । चेतन पदार्थकी दीनता, हृदयके अन्तस्थलमें (भीतर) दीनता चाहिये । दीनताका विग्रह (स्वरूप) होना होगा । दूसरोंको सम्मान देंगे । मैं हीन तुच्छ हूँ यह मुखमें केवल कहने ही में नहीं चलेगा । दीनता हृदयमें जागनेसे कृष्णसेवाका उत्कण्ठा उपस्थित होगी -- विप्रलम्भ-भाव आयगा । संसारके सम्पूर्ण पदार्थ ही मेरे गुरु हैं । मैं अपदार्थ हूँ (सारहीन) मुझसे गुरुसेवा, कृष्णसेवा नहीं हुई-- हृदयमें इस प्रकारकी ग्राह-अनुभूति (Feeling) होनी चाहिये । वृत्ति जिस प्रकार काटेनेपर भी कुछ नहीं बोलता है, जलाभावसे मृत्यु होनेपर भी वृत्ति कुछ इच्छा प्रकट नहीं करता है, उसीप्रकारके साधुगणोंका अनुसरण करना होगा । उसमें ही भक्ति क्रमशः बढ़ेगी । भक्ति -- जीवका सहज (स्वाभाविक) धर्म है, जीवका स्वभाव है, वह चेतनके साथ सर्वदा रहती है । किन्तु धैर्य, उत्साहादि नहीं रहनेसे वह लुप्त होकर रहेगी ।

भक्तिके केवल अनुकूल विचारोंको जाननेसे असम्पूर्णता रहेगी । प्रतिकूल कार्योंको छोड़ना भी सभी प्रकारमें आवश्यक है । अन्वय तथा व्यतिरेक (direct and indirect) दोनों ज्ञान नहीं रहनेसे ऐकान्तिकता (एक लक्ष्य) नहीं आयगी । प्रतिकूल विचार ये हैं:—

अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः ।

जनसङ्गश्च लौल्यञ्च पङ्क्तिर्भक्तिर्विनश्यति ॥

अन्याहारः -- 'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवास्मृतिः' इन्द्रिय द्वारा विषय ग्रहण ही आहार है । अपने भागके लिये विषय-ग्रहणको आहार कहते हैं । दश इन्द्रियोंके आहारकी अपेक्षा मनका आहार अन्यन्त भीषण एवम् अदमनीय है ।

श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- "तनका भुग्य तनिक है तीन पाव क्या मेर । मनकी भुग्य अनेक है निगलत मेर सुमेर ॥" मनकी आहरण-प्रवृत्तिकी निवृत्ति नहीं है । शरीरका आहरण निरस्त करनेसे भी नहीं चलता है, उसको यन्त्रपूर्वक अच्छे रास्तेपर लाने ही में काम चलेगा । तब अन्याहार-प्रवृत्ति चली जायगी । उसको ध्वंस करना असम्भव है । इन्द्रियोंका नाश करनेकी प्रवृत्ति रहनेसे नहीं चलेगा । काम क्रोधादि रिपुओंका भगवानकी सेवाकार्यमें लगानेसे वे समस्त इन्द्रियोंकी मत्पथमें मंथितकर देंगे । उस समय इन्द्रियोंकी आहरण चेष्टा चली जायगी ।

इहा यस्य हरेर्दीप्त्यै कर्मणा मनसा गिरा ।

निखिलास्वयवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥
हरिदासको अनन्त चेष्टा चाहिये । काम-प्रतिहन होनेमें क्रोधकी उत्पत्ति होती है । भगवानके भक्तगण निरन्तर कृष्णकामी हैं । उनलोगोंके कृष्णन्द्रियतर्पणके बाधग्रहण असुर श्रेणीमें गिने गये हैं । उन असुरोंके प्रति क्रोधका विक्रम दिखाना होगा । असुरोंकी चेष्टा हजम करनेसे इष्टसेवामें शिथिलता आयगी एवं सेवामें फुरसत हो जायगी । हमलोगोंकी सन्देशादि मिष्टान्नद्वारा जिह्वा-परितृप्तिकी इच्छा दुर्लभनीय है । हरिकथा मधुरमें भी सुमधुर, अप्राकृत अमृत है । साधुसङ्गमें उस अमृतको सेवन करनेके लिये निरन्तर उत्कण्ठा-पोषण करना होगा ।

कण्ठद्वारा उस अमृतका पान करनेमें वाक्यवेग, मलौवेग, क्रोधवेग, जिह्वावेग उदरवेग, उपस्थवेग एवं समस्तवेग प्रशमित (शान्त) हो जायेंगे। उष्टलाभ भगवद्दास्य-प्राप्तिमें सामान्य विलम्ब आकर उपस्थित होनेमें मोह वा मूर्च्छा आकर उपस्थित होगी। अर्थ, पुत्रादिके लिये हमलोगोंको मोह होता है। यह सब परम अर्थ चरम मङ्गल नहीं है। कृष्णदास्य प्राप्त करनेके लिये अपनेको नितान्त अभावप्रस्त सपन्ननेमें ही कृष्णसेवामें मोहका व्यवहार होता है। कृष्णगुणगानमें मदको नियोग करना होगा। जो कृष्णध्वजसे धर्ती है, उनके समीप पृथ्वीकी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति भी अन्वन्त तुच्छ है। जिस प्रकार श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वतीने कहा है, श्रीमन्महाप्रभुके चरणसेवकगण इन्द्रके ऐश्वर्यकी भी इच्छा नहीं रखते। केवल मत्सरता ही कृष्णसेवामें नियुक्त नहीं की जा सकती। दुमरोंकी श्रेष्ठताको सहन करनेमें असमर्थ होनेका नाम मान्मय है यह हिंसावृत्ति है। भगवद्भक्तोंमें यह (मत्सरता) किस प्रकार सम्भव हो सकती है? अत्यधिक इन्द्रिय-सेवाकी चेष्टाही अत्याहार है।

यावता म्यात् स्वनिर्वाहं स्वीकुर्यात् तावदर्थेवित् ।
आधिक्ये न्यूनतायाश्च ज्यवन्ते परमार्थतः ॥

हमलोग स्वयं अपने सम्पूर्ण अभावोंके मृष्टि-कर्त्ता हैं। जीवन धारणका केवल उपयोगी भगवत् प्रसाद ग्रहण तथा एकादश्यादि व्रतसम्मान द्वारा अत्याहारप्रयास हमन होगा। निष्कपट भजन-प्रयासी अभावको सञ्कुचित करके रखते हैं। गृहस्थ वा गृहत्यागी सबोंके प्रति एक ही विचार है। बहुत बार गृहत्यागी लोगोंके बीच भी जिह्वाकी लोलुपता अधिक देखी जाती है। सम्पूर्ण लोभ इत्यादि जिह्वाको केन्द्र बनाकर, उसको आश्रय करके रहते हैं। जिह्वाके लोभको नहीं जीतनेसे कोई

इन्द्रिय वशीभूत नहीं हो सकती। केवल आहारके लोभमें विलासप्रियता आकर हमलोगोंको भजन-पथमें अलग कर देती है।

प्रयास अत्यन्त भयानक है। मनुष्यमात्र ही प्रयासके पक्षपाती हैं। प्रयास तीन प्रकारके होते हैं—कर्मप्रयास, ज्ञानप्रयास और भक्तिप्रयास। कर्मप्रयास प्रायः कर्मवीरत्व प्रदर्शन करता है, असाध्यसाधन करनेमें विमुख नहीं होता। वह प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये कर्म करनेकी योग्यताको पूर्णरूपसे प्रदर्शन करता है। अपने तथा स्त्री पुत्रादिके भोग-विधानके लिये समस्त जीधनको बिता देता है। इसमें परमाथनाम बहुत दूर चला जाता है। और बहुतमें लोग कर्मप्रयासको वृथा भ्रम समझकर, ज्ञानप्रयासमें आत्महत्या कर लेते हैं। अपने इन्द्रियज्ञानपर निर्भर करनेवालोंके ज्ञानकी चरम अवस्था निर्विशेष ज्ञान है; उसमें अन्धतमसके बीच वह आच्छन्न हो जाता है। अतएव कर्मप्रयास तथा ज्ञानप्रयास छोड़कर एकमात्र साधुमुखसे निकली हुई हरिकथा श्रवण करनेमें समस्त प्रयास नियोजित करना होगा।

जो शरीर मन वचन द्वारा साधुमुखसे हरिकथा श्रवण करते हैं, वे ही कृष्णको हृदयमें आवृद्ध कर सकते हैं।

प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् ।

धृतोनि जमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् ॥

जीवन धारण करनेका एकमात्र मुख्य उद्देश्य हरिकथा श्रवणकरके समय काटना होगा। परीक्षित महाराज बोले—“हे शुकदेव, आप कृष्णकथा कीर्तन कीजिये। तत्क्षक काटे तो उसे काटने दीजिये उसमें किसी प्रकारके उद्वेगका कारण नहीं। किसी विपदसे मैं उद्धार नहीं चाहता हूँ। आप मधुरसे भी मञ्जुरतम कृष्णगीता गान करते रहिये। भगवद्दर्श-वृत्ति,

शान्ति या मोक्षके लिये नहीं है । आपका विनाश वर्णधारि सर्वदा उपस्थित रहे, मेरा सर्वनाश हो । आपकी इच्छा के अतिरिक्त मेरी कोई स्वतन्त्र इच्छा नहीं—यही भगवानका अनुकूल अनुशीलन है । ऐसे हरिकथा-श्रवणशीलन द्वारा अज्ञान भगवान् सद्ज ही जाने जाते हैं ।

प्रजल्प—गणपति की आलोचना । मनुष्य वाक्शक्ति पाकर प्रजल्प छोड़कर रह नहीं सकता । हम नाग, कोटि प्रकार इन्द्रियतर्पणके विषय, परस्पर आलाप करके लगभग आनन्द प्राप्त करनेके लिये जहाँ प्रहारसे, प्रयास करते हैं । कोई समाचारपत्रों में बालिकाओंकी चोरी, चीन जापानका युद्ध, सामन्ता, नाटक, नावेल, प्राकृत कान्य इत्यादि पढ़कर वन्धु बान्धवके साथ बातचीतकर समय बीताना अच्छा समझते हैं । श्रीमत् कृष्ण-हैपायन व्यासदेवने मनुष्योंकी बहिर्मुखताकी रीति इस प्रकार देखकर मृषक-विडालादिकी गणपके बहाने महाभारतके बीच भक्तिकी शिक्षा दी है । भक्तिकी कथा सबसे श्रेष्ठ है । अन्य किसी कथाकी आवश्यकता नहीं है ।

परनिन्दा एवं परचर्चा एक प्रधान प्रजल्प है । 'परचर्चकेर गति नाहि कानि काले किन्तु साधुसङ्ग ग्रहण एवं असाधुसङ्ग त्याग करनेके लिये सत्य विषयका आलोचना प्रजल्प नहीं है । उसीका बहाना करके इस प्रकारकी आलोचनामें अधिक भग्न हो जाय, तो उसमें अपना अकल्याण करेंगे । अपने दोषोंकी निरन्तर विशेष रूपसे आलोचना करनी चाहिये । अपनेको प्रतिदिन सौ भाड़ मारकर जर्जरित करना होगा । स्वयं कृष्णभक्त होकर अपने चित्तको संशोधन न कर दूसरोंके दोषोंकी केवल चर्चा करनेसे भक्तिवृद्धि कैसे होगी ? हरिकथा-श्रवणादि अतिरिक्त और किसी प्रकारसे प्रजल्प

नहीं सकता है ।

प्रतिष्ठाशा धृष्टा श्वपचरमणी मे हृदि नटेत्

कथ साधु प्रेमा स्पृशति शुचिरेतन्नतु मनः ।

सदा त्वं सेवम्ब प्रभुदयितमामन्तमतुलं ।

यथा तां निष्काश्य त्वरितमिह तं वेशयति सः ॥

प्रतिष्ठाशा रहने ही से कपटता (अर्थ, धर्म, काम मोक्षकी इच्छा) हृदयका प्रास करती है, हम हरिभक्ति-से दूर चले जायेंगे । श्रीगुरुदेवने कहा है—“दुष्ट मन तुमि किसेर वैष्णव ? प्रतिष्ठाग्र नरे, निजजनेर घरे, तव हरिनाम केवल कैतव ॥” अपने दुष्ट मनका शासन करना आवश्यक है । अपनी ओर दृष्टि नहीं देनेसे हरिभजन होना असम्भव है ।

नियमाग्रह—अनियमका अनादर वा नियमका आग्रह । संन्यानाम किसी दिन पूरा हुआ और किसी दिन नहीं, इसमें व्यथा नहीं होती, किन्तु शारीरिक वा मानसिक सामान्य अभाव वा हानिसे सम्पूर्ण जगत् दलमलिन हो जाता है, ऐसा भाव भक्तिका प्रतिबन्धक है । इसके अतिरिक्त अर्चा (श्रीमूर्ति) वा नामसेवा करनेके लिये उद्यत होकर गुरु वा वैष्णवकी मर्यादा लङ्घन वा अनादर करना भी अत्याग्रहकी सर्वनाशकारी व्यवस्था है । अत्याग्रह त्याग नहीं करनेसे भक्ति नहीं हागी । भक्ति चेतन वस्तु है । अपनी चेतनवृत्तिको जगाकर हृदयमें कायमे परिणत करनेसे वह आचरण द्वारा प्रकाशित हो जायगी । तभी भक्ति बढ़ेगी ।

जनसङ्ग—बहिर्मुख व्यक्तिके साथ छः प्रकारके व्यवहार होते हैं । इच्छा नहीं भी रहनेपर अज्ञात-भावसे विषय-प्रवेश हो जाता है । परन्तु शुद्ध हरिकथा-श्रवण-कीर्त्तनको केन्द्र बनाकर बहुत लोगों-का सङ्ग करनेसे वह भक्तिप्रतिकूल नहीं होगा । भगवान्की सेवा संरक्षण करनेमें यदि बहिर्मुख-लोगोंका सङ्ग करना हो, तो वह प्रतिकूल जनसङ्ग

नहीं है। उससे कृष्णेन्द्रियतर्पण ही एकमात्र उद्देश्य है। भक्तिका पथ “क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया” है। किसी ओर थोड़ा दबने ही से पतन हो सकता है। इस पथमें चलनेमें अनन्यचित्तसे साधुमुखमें हरिकथा-श्रवण तथा उसका अनुकीर्तन ही एकमात्र पाथेय (रामनेका खर्च) है।

लौल्य — अस्थिरता, चञ्चलता — अभिनिवेशका अभाव। मनकी अस्थिरताके कारण आज एक स्थान, कल अन्य स्थान, आज एकअङ्ग साधनका सामान्य प्रयास, फिर उसके पूर्णाङ्ग साधन होनेके पहले ही अन्य अङ्गोंके साधनका प्रयास होना। यह केवल अपनी इन्द्रियोंके परितृप्तिविधानका पृथक् पृथक् भेदमात्र है। एकमात्र भगवानकी इन्द्रियतृप्तिके लिये सम्पूर्ण उत्साह, उहम, धैर्य, अध्यवसाय (पुनः पुनः चेष्टा) एवं एकाग्रता परिचालित करनी होगी। साधुलोगोंकी अमायिक कृपा सिरपर धारण एवं वरण करना होगा। जो वञ्चना करना चाहते हैं, वे अपनेही वञ्चित होते हैं। साधु मुझमें प्रचुर स्नेह करने हैं उसी स्नेहके सहारे जागतिक किर्मी विषयकी चेष्टा रहनेसे वञ्चित हो जायेंगे। साधु कभी भी वञ्चना नहीं करते।

किन्तु मेरी अन्य अभिलाषायें मुझे टग देती हैं।

भक्तिराज्यमें अनुकूल एवं प्रतिकूल विचार करनेसे हमलोगोंकी चित्तकी मलिनताको साफ करनेकी चेष्टा दृढ़ता प्राप्त करता है। मैं साधु गुरुका शासन कपटग्रहित होकर मान लूंगा। दुर्बल होनेके कारण जीवकी सर्वदा पतनकी सम्भावना बनी रहती है सही, किन्तु कपटग्रहित होकर (अर्थ, धर्म, काम, मोक्षकी इच्छा छोड़कर) साधुगुरुकी कृपा प्रार्थना करनेसे चिदबलका सञ्चार हमलोगोंको भक्ति राज्यमें विचरण करनेमें अग्रसर करेगा। संसारके कर्मवीर तथा ज्ञानवीर अभूतिकी अपेक्षा प्रचुर शक्तिमान् नहीं होनेसे भक्तिपथमें स्थिर नहीं रहसकेंगे। निष्कपट होकर बलप्रार्थना करनेसे प्रचुर बल आकर हमलोगोंकी सम्पूर्ण मायिक विघ्नोंको पार कर देगा। कपटि-व्यक्तिका उद्धार नहीं है, वैष्णवताका दूसरा नाम सरलता है। निर्मत्सर होना चाहिये। समस्त साधु, वैष्णववृन्द तथा गुरुवर्गोंके निकट कातर-प्रार्थना है, जिसमें मैं उनलोगोंकी कृपासे हरिमेवाके पथमें चलनेके लिये सर्वदा अनुकूल-प्रतिकूल-विचार हृदयमें धारण करके क्रमशः अग्रसर हो सकूँ।

श्रीहरिनाम

इस घोर संसारमें पतित होनेके कारण जो मनुष्य विवश हो गया है वह भी भगवन्नाम लेते लेते इस संसारसे श्रीघ्न ही मुक्त हो सकता है। भगवन्नामसे यमके दूतगण तो दूर रहें, स्वयं महाकाल भी भय-भीत होते हैं। (भा० १-१ १४)

आपन्नः संसृतिं घोराम् यन्नाम विवशो गृणन् ।

ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् ॥

वह भगवन्नाम लूक्या है इस विषयमें शास्त्र

कहते हैं—

नामचिन्तामणिः कृष्णश्चैतन्यरसविग्रहः ।

पूर्णः शुद्धो नित्यमुक्तोऽभिन्नत्वाभ्रामनामिनोः ॥

कृष्णनाम कृष्ण-प्रेम-फलको देने वाला है।

वह स्वयं कृष्ण है, वह चिन्मय स्वरूप है, उसकी

सत्ता रजोगुण और तमोगुणसे सम्पूर्णतः निवृत्त है,

वह कालातीत है। वह सांसारिक विकारोंसे मुक्त

है और वह नामीके साथ एक है। वह सब किसी

का संवाचन है, उसका संवाचन कोई दूसरा नहीं कर सकता। मनुष्य भगवद् आरती जड़ जिह्वा के द्वारा मुहका घास संवाचन करे जिह्वाकाशमे तर्जने पैदा कर जड़ शब्द प्रगट करे परन्तु वह भगवन्नाम स्पर्श नहीं कर सकता। भगवन्नाम केवल अपना इच्छामे समावेश हो उस व्यक्तिही जिह्वापर प्रकट होता है जो उसका आश्रय निष्कपट भावसे लेता है हमारे ऐसे विपरीत लोगोंकी जिह्वापर नहीं। आसङ्गायन कहते हैं (१-१-२०)।

जन्मेश्वर्ययन्त्राभिरेयभासमदः पमानः।

नैवाहर्त्यामधार्त्तं वे त्वामाकनचननाचरम् ॥

(हे कृष्ण अन्त्ये कृत्तमे जन्म, विद्या एवं रूपके कारण जिसका अहंकार वृद्धिको प्राप्त हुआ है वह व्यक्ति तुम्हारा श्रीकृष्ण, गोविन्द इत्यादि नाम तो एकमात्र तुम्हारे निरीभमान निष्कपट भक्तकी ही सम्पत्ति है उसका कीर्तन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता है)

तब यह प्रश्न हो सकता है कि इतने मनुष्य जो नाम ले रहे हैं क्या वे सब अकिञ्चन नहीं हैं ? इसका उत्तर है, 'नहीं'। वे अकिञ्चन नहीं हैं और वे नाम भी नहीं ले रहे हैं। हां, यदि नाम शब्दका अर्थ नामा-पराध ही समझा जाय, तो वे नाम अवश्य ले रहे हैं। परन्तु नामापराध नाम नहीं हो सकता है। शास्त्र कहता है कि नाम तो दूर रहे नामाभाम भी होनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। परन्तु मुक्तिकी तो बात ही क्या है, मैं नाम लेता लेता पापाचरणकी वृत्तिका ही बढ़ा रहा हूँ, नरक जानेकी तैयारी ही कर रहा हूँ। क्या यही नाम लेनेका फल है ? नहीं, यह नाम लेनेका फल कदापि नहीं हो सकता, यह नाम प्रभुके चरणमें अपराधी बने रहनेका ही फल है। यद्यपि जो नाम मैं लेता हूँ वह यथार्थ नामके सदृश

ही शीघ्र पड़ता है तथापि यथार्थमें वह नाम नहीं है। एक प्याली दूध और एक प्याली चूनेका पानी देखनेमें एक-सा मालूम पड़ता है परन्तु वे दोनों पृथक् पृथक् पदार्थ हैं। शास्त्र नामके सम्बन्धमें भद्र नामके अतिरिक्त और दो प्रकारके नामका कथन करने हैं—नामापराध और नामाभास। नाम-पराधयुक्त व्यक्ति भी शास्त्रोक्त उपायोंको अवलम्बन करके नामापराधमें मुक्ति लाभ कर सकता है, निश्चित और निष्काम हो सकता है और शुद्ध नामकी कृपा प्राप्त कर सकता है, परन्तु शुद्धनाम और नामापराधका एक समझ कर बैठ रहनस नदा। शुद्धनाम और नामापराधके रूपका पृथक् पृथक् जानकर नामापराधमें बचनेकी चेष्टा करने करने शुद्धनामकी कृपाका प्रार्थी होना परमावश्यक है। नामापराधमें मुक्त होनेका उपाय क्या है ? पदापराध कहते हैं—

नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्तधम् ।

अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवायंकराणि च ॥

नामापराधियोंका अपराध नाम ही हरते हैं निरन्तर नाम लेनेमें नामापराध क्षय होता है। नामापराधोंका अपराध क्षय होते होते बहुत समय लगता है पद्म पुराण कहते हैं—

नामैकं यस्य वाचि स्मरणपथगतं श्रोत्रमूलं गतं वा
शुद्ध वाशुद्धवर्णं व्यवहित रहितं तारयत्येव सत्यम् ।

तच्चेदेह-द्रविण-जनता-लोभ-पापाणामध्ये

निक्षिप्रं स्यान्नफलजनकं शीघ्रमेवात्र विप्र ॥

यदि शुद्ध नाम न होकर नामापराध अथवा नामाभाम होता रहे तो देरसे फल दिखलाता है।

नामापराध दस प्रकारके हैं। पद्म पुराण कहते हैं

(१) सतां निन्दा नाम्नः पस्मपराधं वितनुते

यतः ख्यातिं यातं कथमुसहते तद्विगर्भम् ।

(२) शिवस्य श्रीविष्णोर्ग्रहं गुणनामादि-सकलं

धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामाहितकरः ॥

(३) गुरोरेवञ्चा (४) श्रुतिशाम्भुनिन्दनम् (५) तथा

थवादी (६) हरिनाम्नि वन्दनम् ।

(७) नाम्ना बलाद् यस्य हि पापबुद्धिर्न विद्यते

तस्य यमैर्हि शुद्धिः ॥

(८) धर्मव्रतन्यागहुतादि-सर्वशुभक्रियामाभ्यर्चयि

प्रमाणः ।

(९) अश्रद्धयान् विमुखंऽप्यशृण्वति यश्चोपदेशः

शिवनामापराधः ॥

(१०) श्रुतेऽपि नाममाहान्त्ये यः प्रीतिर्गतिना नरः ।

अहं ममादि परमो नास्ति सोऽप्यपराधकृतः ॥

(१) "साधुनिन्दा अर्थात् असत्त्वा साधुका

असाधु समकता और जो वास्तवमें असाधु है

उसको साधु समकता-सर्व प्रथम नामापराध है । "

जो चौबीसों घंटे कृष्णनाम-परायण है, जो पूर्णरूप-

में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवामें लगे हुए है और

जो ब्रह्माण्डके सब जीवोंको जगा कर भगवान्

गुरुदेव और वैष्णवोंकी सेवाकी और उत्सव कर-

नेके लिये सर्वदा व्यग्र रहते हैं, वे ही साधु हैं । वे

एकमात्र भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके ही शरणार्थी हैं

वे भक्त हैं, साधु हैं, वैष्णव हैं । बिना अपराधके

एक कृष्णनामोच्चारण करनेवाले कनिष्ठ वैष्णव

होते हैं, जो निरंतर कृष्णनाम-परायण आत्मा है वे

मध्यम वैष्णव हैं और जिनको देवनेमें ही भुङ्गते

कृष्णनाम आता है अर्थात् कृष्णभजन करनेकी शक्ति

उत्पन्न होती है वे उत्तम वैष्णव हैं । वैष्णव लोग

विष्णुके ही अङ्ग और प्रत्यङ्ग हैं । वैष्णवों ही में

जगत्में नाम-प्रेम की विस्तृति होती है । जेमें

वैष्णवोंके चरणोंमें जो अपराध करते हैं उनपर

श्रीनाम प्रभु कभी कृपा नहीं करते । (भा ९-४-६८)

(२) "सर्वकारणोंके कारण, सब ईश्वरोंके ईश्वर,

श्रीकृष्णचन्द्रके साथ अन्य देव-देवियोंको

समान समकता तथा अन्य देव-देवियों-

को श्रीकृष्णचन्द्रमें स्वतन्त्र समकता-द्वितीय

नामापराध है । जिस तरह प्राणोंको आश्रय करके

शरीरका समस्त अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं एवं

अपना अपना कार्य सम्पादन करते हैं - उसी तरह

सब प्राणोंके प्राण, सब देवताओंके प्राण-श्रीकृष्ण-

चन्द्रको आश्रय करके समस्त जीव, जगत और

देवताएँ अपना अपना कार्य सम्पादन करते हैं ।

(भा १२-३२-१४) गुणात्रान्तं देवदेवांगणं निगुणं

श्रीकृष्णचन्द्रकी ही हुई शक्तिके बलमें अपने अपने

आधिकारमें स्थित रहकर अपना अपना कार्य

करते हैं । श्रीकृष्णचन्द्र ही एकमात्र समस्त देव

ताओंका और समस्त ईश्वरोंका ईश्वर अर्थात् सर्वेश्व-

रेश्वर है । गुणों वह स्वयं भगवान् हैं । कृष्णस्तु

भगवान् स्वयं । श्रीकृष्णचन्द्रके सहित अन्य किसी

जीव अथवा देवताकी तुलना ही नहीं हो सकती है ।

एकता ईश्वर कृष्ण, और सब भूत ।

धारे जैसे नाचाय में तैले का नृत्य ॥

[चैतन्यचरितामृत]

३ "गुरु अवज्ञा अर्थात् श्रीगुरुदेवके प्रति

मनुष्य बुद्धि-तृतीय नामापराध है । " एक बद्धजीव

दूसरे बद्धजीवका उद्धार नहीं कर सकता है एवं एक

अन्धा दूसरे अन्धेकी रास्ता नहीं दिखाता सकता है ।

श्रीगुरुदेव एक बद्धजीव मात्र नहीं है वे निर्व्यसिद्ध

अप्राकृत महाभागवत हैं । श्रीगुरुदेव अन्धे नहीं हैं ।

वे दिव्यबलस्थान हैं । वे दिव्य धाममें अप्राकृत

नेत्रमें श्रीराधा गोविन्दका विलास दर्शन करते हैं ।

वे अपनी चिन्मय देहके द्वारा नित्य श्रीराधागोविन्द

की सेवा करने हे और अज्ञानरूपी अंधकारमें आच्छादित शिष्योंका दिव्यचक्षु खोल श्रीराधा-गोविन्दके चरण-कमलोंका दर्शन करानेमें सर्वथा समर्थ हैं । वे श्रीराधाकृष्णके प्रिय हैं, मुक्तगं उनको एक प्राकृत बद्धजीव समझता भीषण नामा-पराध है । श्रीमद्भागवतमें श्रीभगवानने कहा है (भा० ११-३-२७) 'मैं ही आचार्य हूँ, उस आचार्यको अमृता (उर्णा, डाढ़) बश होकर मनुष्य समझता भीषण अपराध है ।' श्रीहरी ही पतित-पावन गुरुरूपमें पतित जीवको उद्धार करनेके लिये अवतीर्ण होते हैं । श्रीगुरुदेवकी आज्ञा उलंघन करनेमें श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति अयज्ञा करना होता है ।

४। "श्रुति और तदनुगत शास्त्रोंकी निन्दा—चतुर्थ नामापराध है ।" श्रुति है वेदमाता । उस श्रुतिमें और उस श्रुतिका पका हुआ फल

श्रीशुकमुख—निःसृत श्रीमद्भागवतमें सम्बन्ध (उपास्य) कृष्ण, अभिधेय (साधन) कृष्णभक्ति और प्रयोजन (साध्य) कृष्ण-प्रेमकी कथाका वर्णन किया गया है । जो लोग श्रुतिमें वर्णन किया हुआ यह सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजन-की कथा स्वीकार नहीं करके श्रीकृष्णको निर्विशेष, निराकार, निःशक्तिक और निष्क्रिय समझते हुए 'केवलान्वैत-निर्विशेष वैराग्यमूलक त्यागवाद अथवा स्वयं कृष्ण बनकर भोगवाद प्रचार करते हैं वे लोग वेद मुख्यमें मानते हैं अवश्य परन्तु कार्यतः वेदविरुद्धमतवाद प्रचार और अनुमोदन करनेक कारण वेदनिन्दक हैं । अतएव वे लोग श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें अपराधी हैं । उनलोगोंके मुख्यमें कृष्णनाम अथवा हरिनामकी स्मृति नहीं होती है । भा० १०-८१-२९) । (कमशः)

श्रीगोवर्द्धन में ऊर्जव्रत

श्रीगौड़ीय मठाचार्य ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् अनन्त वासुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी महाराजके आनुगन्धर्मे श्रीगौड़ीयमठके भक्तलोग गत ६ अक्टूबरमें श्रीगिरिराज गोवर्द्धनमें ऊर्जव्रत (कर्त्तिक व्रत) कर रहे हैं । इस उपलक्षमें हरदिन मुवद् ४॥ बजे मंगलारतिक उपरान्त नगर कीर्त्तन, श्रीचैतन्यभागवत तथा उपनिषद् पाठ और तीसरे पहर ४॥ बजेसे " श्रीदामोदराष्टक, " तथा "श्रीगोवर्द्धन वास प्रार्थना दशकम् " पाठ, श्रीमद्भागवत की व्याख्या और सन्ध्यागतिके बाद श्रीचैतन्यनिरितामृत और गीता पाठ इत्यादि हो रहा है । भक्तलोगोंके निवासके लिये श्रीगोवर्द्धनके सुप्रसिद्ध कुबेर साहब श्रीयुत गोविन्द सिद्धर्जी तथा आगरा चिटखाना निवासी श्रीयुत केदारनाथ गोर्षानाथ गोदानी महाशयने दो सुन्दर धर्मशालाएँ दी हैं । इस कामके लिये हमलोग हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करते हैं ।

पटना श्रीगौड़ीयमठमें अन्नकूट महोत्सव

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गी जयतः

श्रीगौड़ीयमठ

मीठापुर, पटना

विहित सम्मानपूर्वक निवेदन यह है कि आगामी २३ अक्टूबर रविवार पटना श्रीगौड़ीयमठमें श्रीगोवर्द्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव अनुष्ठित होगा ।

जस दिन सन्ध्या ६ बजेमें श्रीविग्रहकी आरती आदि श्रीमद्भागवतपाठ और व्याख्याके प्रसङ्गमें श्रीगोवर्द्धन पूजा तथा अन्नकूट महोत्सवके सम्बन्धमें आलोचना, महजनपदावाली कीर्त्तन एवं तत्पश्चात् सर्वसाधारणको महाप्रसाद वितरण किया जायगा ।

महाशय, इष्ट-मित्रों सहित उक्त समयमें श्रीमठमें आगमन पूर्वक योगदान कर हमलोगोंका आनन्द वर्द्धन कीजियेगा ।

निवेदक--

श्रीगौड़ीयमठके सेवकवृन्द

SREE KRISHNA CHAITANYA

By PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8vo 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/-; Foreign 21s. nett.

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Baghbar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2 8 0

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Sarawati Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace—Ans. 0-6-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology. New enlarged edition with an appendix by Sri. Prabhupad. Full calico bound—Rupee One. Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

रहसि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल. श्रीमन्मध्वाचार्यकृता तानपर्यं निर्णयटीका, श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्त्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सागके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित। प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपमें शेष हो गया है। भिन्ना प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़े की बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुये हैं। श्लोककी सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयारके पूर्व संक्षिप्त अभिधाय संयोजित है। प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है। भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आख्यान—काउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १२४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ)।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट निधिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है। हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्यका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करने हैं।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आविर्भावके पहले व बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगत्की अवस्था, समसामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भावमें साधारणके पढ़नेके योग्य वर्णित किया गया है। ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं। सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सभीके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा। (मिन्ना १)।
प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता। श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बोयारी, ढाका।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीगोस्वामी प्रभुपादका भुवनके मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है। निर्मलसर शुद्धभक्तिपिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठमें युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्गका फल लाभ कर सकेंगे। वैभवपत्रका प्रथम खण्ड रायल ८ पेजों आकारमें एण्टिक कागजपर उत्तमरूपमें मुद्रित, ३६० पृष्ठोंमें। विस्तृत सूचीपत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं। (मिन्ना ४)।

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़य अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकगणोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धसे सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है। श्रीधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सर्वसाधारणोंके लिये मिन्ना ॥) आना।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगच्छभक्ति स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित। (मिन्ना ॥) मात्र। प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तानपर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ। बंगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण। पहले प्रति अध्यायके प्रतिपादका श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपाद का सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद गद्यवेन्द्रयतिविरचित तत्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तानपर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है। इसके अतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्रभी संयोजित हुआ है। (मिन्ना २) मात्र।

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ केशव
गौराङ्ग
४५२

अग्रहण कृष्ण ५
संवत्
१९६५ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानातीत श्रीकृष्णमें श्रवणादि-लक्षणा फलाभिसन्धान - रहिता ऐकान्तिकी
स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होती है, वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
उसी भक्तिके बलसे अनर्थ उपशान्त होनेसे आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है।

प्रति संख्या १॥ सम्पादक-त्रिदण्डि-स्वामी श्रीभक्तिभूदेव श्रौती महाराज (वार्षिक १)

Editor—Tridandiswami Sree Bhakti Bhudeb Shrauti Maharaj

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
प्रह्लाद-चरित्र	१४५	श्रीहरिनाम	१५६
श्रीश्रीगिरिगज गोवर्द्धनमें कार्तिक व्रत	१५०	नाम और नामी	१५८
श्रीश्रीभक्तिविनोद ठाकुरका उपदेश	१५१	पटना श्रीगौड़ीयमठमें गोवर्द्धनपूजा	१५९
श्रीकृष्णजन्माष्टमी तथा श्रीनन्दात्सव	१५३	श्रीश्रील आचार्यदेवका पटनामें शुभागमन	१६०

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्तिका प्रचार करना

प्रबन्ध-सम्बन्धी

- (१) यह पत्र प्रति मास ५ कृष्णको प्रकाशित होता है।
- (२) इस पत्रकी डाकव्यय सहित वार्षिक भिन्ना १) है।
- (३) इस पत्रकी प्रति संख्याकी भिन्ना १)॥ है।

लेख-सम्बन्धी

लेखकोंको केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्रमें छपानेके लिये सम्पादक "भागवत" के पतामें भेजना चाहिये। जो लेख सम्पादकको पसन्द न होगा वह नहीं छपा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा।

विज्ञापन-सम्बन्धी

"भागवत" में विज्ञापन छपाईका दर नीचे लिखा है :—

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

पूरा पृष्ठ या दो कालम	८)
आधा " १ "	५)
चौथाई " १ "	३)
२ इंच " १ "	१॥)
१ " " १ "	१)
स्थायी विज्ञापन और कवरपर विज्ञापन छपानेका रेट नीचे लिखे पत्रपर पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये।	

पत्र व्यवहारका पता--

मैनेजर—"भागवत"

श्रीगौड़ीयमठ,

मीठापुर, पटना।

All communications are to be addressed to—

The Manager 'Bhagwat'

SHRI GAUDIYA MATH

Mithapur, Patna

कृष्णे स्वधामोपगते भस्मजानादिभिः सह । कलौ नष्टदशास्यैः पुराणाकोऽधुनोदितः॥

वर्ष ४

श्रीगोडीयमठ, मीठापुर (पटना)

अप्रहस्य कृष्ण १२८० १९५९ वि.सं. २२ नवम्बर खग २५२४ इ-

संख्या १०

प्रह्लाद-चरित्र

(पूर्वप्रकाशित ३ वीं संख्यामें आगे)

प्रह्लाद महाराजने दैत्यबालकोंमें कहा ' भाइयों ' बचपनमें ही भगवन्भजन करना चाहिये । क्योंकि यह मनुष्यजन्म दुर्लभ है । चौगामी लाख अन्यान्य जन्म प्राप्त करनेके बाद यह मिलता है; परन्तु यह अनिन्य है । कबतक जीवन रहेगा उसका कल ठिकाना नहीं है । फिर भी इसी जन्ममें हमलोग अपने यथार्थ प्रयोजनको पूरा कर सकते हैं । यदि इन्द्रियसुखके लिये हम इस जन्ममें व्यस्त हैं, वह अन्यान्य जन्ममें दैववश मिलता है अर्थात् भाग्यमें रहनेसे बिना परिश्रम ही प्राप्त कर सकते हैं । उदाहरणार्थ दुःख न मंगिनेपर भी भाग्यवश आ पहुँचता है । इसलिये उस सुखके लिये प्रयास करना मुना-

सिब नहीं है, क्योंकि उसमें व्यर्थ समय बीत जाता है, परन्तु जोई कल्याण नहीं प्राप्त किया जाता है । अतएव समारम्भ जन्म प्राप्त करनेके साथ ही शरीरमें सामर्थ्य रहने रहने यथार्थ कल्याणके लिये कोशिश करना चाहिये ।

मनुष्यका जीवनकाल सौ वर्षका होता है । अजितेन्द्रिय व्यक्ति उसका आधाकाल व्यर्थ निद्रामें ही बिताता है । बालकपनमें मोहवश तथा क्रीडामें बीस वर्ष यो ही नष्ट हो जाते हैं । पुनः बुढ़ापा आनेपर हरएक काममें असमर्थ हो जानेसे और बीस वर्ष बीत जाते हैं । अब जो काल बाकी रहता है वह दुष्पार काम तथा बलवान मोहके वशमें ही

नष्ट हो जाता है। जो पञ्चादश साधारण आसक्त हाथमें वह वस्तु लेखना पड़ितेन्द्रिय व्यक्तिके लिये बहुत ही कठिन है। जो पाप प्राणमें भी बाँधनीय है, उसकी उपाय करनेके लिये समर्थ नहीं होता। चौर, राजगोत्र और साधारण लोग अपनी जानकी तुच्छ समझकर उसे संभ्रत करते हैं। जो लोग संसारकी प्रत्येक वस्तुको चिन्तामें आसक्त हो जाते हैं, वे स्त्री, पुत्र, अस्माय, गृह, मित्रादिकी चिन्ता छोड़कर भगवत् चिन्तन नहीं कर सकते। बल्कि पेशमका कीड़ा जैसे पेशमका घर बना कर उसीमें आबुद्ध हो जाता है। फिर निकल नहीं सकता। जैसे वे लोग दैन्य सुखको ही अर्थात् मान कर मोहवश संसारमें फँस जाते हैं फिर विरक्त नहीं हो सकते। अपने उष्ट्र सिरों पर सेंधमैं जो अन्तर्मोल समझ बीच जाता है, उसका स्याल नहीं ग्यते और उसमें परमार्थ-साधनका काल भी नष्ट हो जाता है, यह बात भी नहीं समझते। वे तुच्छ कौड़ी भर विषय नष्ट हो जानसे उसके लिये ज्यादा दुःख प्रगट करते हैं। ऐसे अपने ज्ञानदानमें ही आसक्त व्यक्ति उन लोक तथा परलोकमें सेवा ही दुःख प्राप्त करते हैं। फिर भी वे अशाक्त व्यक्ति अपने उष्ट्रसिरोंके पालन पोषणमें सदाकाल नियुक्त हो तथा धनमें आसक्त रहकर दूसरोंका विषय हरण करते हैं और उस लोकमें राजदण्ड तथा मृत्युके पश्चान परलोकमें यमदण्ड भागते हैं। संसारमें 'मैं-मेरा' और 'अपना-पराया' विचार ही सभी आपदाओंका मूल है। पण्डित लोग भी इसी बुद्धिक वशमें रहते हुए संसारमें अधिक आसक्ति दिखलाते हैं। वे आत्मज्ञानका उपदेश नहीं लेते परन्तु विमृष्ट होकर अज्ञानताको ही प्राप्त करते हैं। किसी देशमें कभी भी अज्ञानी

लोग अपनेको मुक्त नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोग सम्भोगकी आसक्तिमें कामिनीकी क्रीड़ाके पतने बनकर संसारके बद्धमेवक हो जाते हैं। इसलिये संसारमें प्रवेश करनेके पहले ही श्रीभगवान् का श्रीचरणश्रय लेना चाहिये।

हे असुर-बालको! भगवान् श्रीहरि—सर्व-प्राणीके आत्मा हैं। उनकी आराधनामें बालकपन या बृद्धाप इत्यादिकी अपेक्षा नहीं है। क्योंकि श्रीहरि सर्वत्र सर्वकालमें ही प्रसिद्ध हैं। उनको प्रसन्न करना भी बहुत कठिन काम नहीं है। एक चिन्तित पानी और एक तुलसीदलमें भक्तिपूर्वक पूजनेमें उनकी कृपा बहुत ही सुलभ हो जाती है। अनपेक्षित कार्यमें उनकी प्रसन्नता होती है। हिसा-गहित होकर उमा कामको करनेके लिये प्रयत्न करना कर्तव्य है। सर्व-आदि, अनन्त-गुणवान् और सर्वकारणोंके कारणस्वरूप भगवान्के प्रसन्न होना भक्तोंको कुछ दुःप्रमाण नहीं रहता। भगवद्भक्तोंको धर्म, अथ, काम—इन तीनों पुरुषार्थोंमें कुछ काम नहीं है और मानमें भी कुछ-प्रयोजन नहीं मिलता।

धर्म, अर्थ और कामका नाम है 'त्रिवर्ग'। आत्म-विद्या, कर्मविद्या, तर्क दण्डनीति, कृषि इत्यादि वेद द्वारा प्रचारित होनेपर भी सभी नाश होनेवाली हैं। परन्तु श्रीभगवान्में शरणागति ही यथार्थ सत्य है। उससे मनुष्य कृतार्थ हो सकता है।

हे दैत्यबालको! मुझमें जो ज्ञानकी बातें सुन गई हो वह मेरी कल्पित नहीं है। परन्तु भगवान् नर नारायणने उन्हें पूर्वकालमें नारदजीसे कही थी। वही ज्ञान नारदकी कृपासे मैंने प्राप्त किया है। जो भगवान्के एकान्त भक्त हैं उनके लिये यह सुलभ है—और इसमें प्रत्येक श्रद्धावान् व्यक्तिका ही

अधिकार है।

दैत्यबालकोंने पूछा—प्रह्लाद ! पण्डामर्कके सिवा और दूसरे गुरुके समीप ज्ञान प्राप्त करने हुए तुमको कभी नहीं देखा। क्योंकि महाराज हिरण्यकशिपुकी कठोर आज्ञासे जनाना महलमें किसीका प्रवेशाधिकार भी नहीं है। तब कैसे हमलोग मानें कि तुमको नारदजीसे मिलनेका अवसर मिला? अगर कोई विश्वासका कारण है तो बताओ।

प्रह्लाद महाराजने कहा—मेरे पिता हिरण्यकशिपुको तपस्या करनेके लिये मन्दार पर्वतपर पधारनेके बाद देवताओंने देव्योंके साथ युद्ध-प्रार्थना की थी। देवतागणोंके आहूतकर देखकर असुर लोग डर-डर भाग गये। वे लोग अपने अपने पापोंके लिये इतना घबड़ाये थे कि अपने पुत्र, कलत्र, गृह, पशु, अर्थ आदिकी चिन्ता भी छोड़ कर चल पड़े। यह मौका देखकर देवराजने दैत्यराजके सर्वस्व लूट लिये और देवराज इन्द्र मेरी माताको साथ लेकर चले गये। राहमें देवर्षि नारदके साथ भेंट हुई। उन्होंने इन्द्रका यह काम देखकर पूछा—मुराज ! इस निरपराध और दुबल दैत्यपत्नीको ले जाना मुनासिब नहीं है। इस सतीका मुक्त करो, मुक्त करो।

महाराज इन्द्रने कहा,—हे देवर्षि ! उनके गर्भमें दैत्यराजका पुत्र विराज रहा है। उसे भूमिष्ट हो जानेंके उपरान्त उसको संहार कर उनको छोड़ देंगा।

नारदजी बोले—यह बालक निष्पाप तथा भगवानके प्रिय भक्त है। अतएव तुम इन्हें नहीं बध कर सकोगे।

इन्द्र महाराज यह बात सुनकर बहुत ही सम्मान-

के साथ मेरी माताका पदोजणा करते हुए उसे छोड़ कर स्वर्गकी ओर चले गये।

यस कारणसे मेरी माता देवर्षि नारदके आश्रममें निवास करती थी। जबकि पिताजी तपस्यामें न लगे थे उससे अत्यन्त श्रद्धाके साथ मुनिराजकी सेवा हुआ नारदजीने कदाचित् माताको धर्म-तत्त्वका उपदेश किया। उच्छ्वासमय-वर्णित (अर्थात् जब इच्छा तीव्री तब सन्तान प्रसव करेगी, परन्तु कालिक चक्षुः बहुत दिन बीत जानेकी वजहसे माताका यह बात प्राप्ति नहीं हुई, परन्तु नारदकी कृपासे उस ज्ञानन सुकार काम किया और मैं जन्मा भी नहीं। नम लोग भी श्रद्धायुक्त होकर मेरी बातें मननेसे आत्मज्ञानका विवेक प्राप्त करोगे, यहाँ तक कि स्त्रियों तथा वायकोंका भी यही अधिकार हो सकता है यदि वे लोग श्रद्धापूर्वक श्रवण करें।

आत्मा नित्य, अव्यय, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, सर्वाश्रय, विकारशून्य, अणमदृशी, सर्वकारण, असंग, व्यापक और अनायुत है। इन भावों पर धारणसे आत्माको पृथक्-भक्तकर आत्मदर्शी व्यक्ति शरीरमोहके कारण जो भी और भोग विचार होता है उसको त्याग देना। पर नार भोग बड़िमें ही समार होना है। तब अत्यन्तमहान् अथवा अज्ञान ही उसका

सर्वकारण बनता है। आत्माका नष्ट करनेमें ही अज्ञान की मूर्ति मिलती है। इसके लिये हमको प्रामाण्य ही पेट उभारना चाहिए। यहाँ कहे जाते हैं—जैसेवा, नाक समस्त वस्तुएं भगवान्जीको अर्पण करना, साधुओंका संग, भगवन आराधना, उनकी कथाओं श्रद्धा, उनके गुण कर्मोंका कीर्तन करना, पदकमलका स्पर्श और मूर्तियोंका दर्शन तथा पूजन, और श्रीहृदय समस्त प्राणियोंमें वर्तमान हैं—इस विचारसे सर्वभूतोंमें समदृष्टि होनी चाहिये।

ये सब कार्यमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुः रिपुओं को जीतकर भगवानसे भक्ति प्राप्त कर सकोगे। इन दुः शत्रुओंको नहीं जीतनेमें क्या होता है?

काम, क्रोध, लोभ, मोह सबकी जड़ जो मनमें स्थान

क्या पण्डित क्या भूय दोनों एक समान

• एकसात्र भगवत्चरणार्थमे ही हम संसारका नाश होगा और उसीसे भगवत्प्रेम प्राप्त कर सकाया। हे असुरचालकगण ! श्रोतार हृदयके नीतिमें आकाशके समान विराज रहे हैं। वे आकाशके मित्र हैं। अनपन्न उनका सन्तोष उत्पादन करना कुछ कठिन नहीं है। इस संसारमें धन, स्त्री, पदवी, घर, भूमि, दासी, घोड़ा इत्यादि पशुओं, पक्षियों तथा काम और मनुष्योंके जीवन-समो जन्ममरु है। सुतराम हम सभी अचिरस्थायी वस्तुओंमें मनुष्योंका क्या प्रिय कार्य हो सकता है। विशेषतः मनुष्य जीवन भी अनित्य है। स्वर्गादि देवलोका भी अनित्य हैं। सुतराम ये सब हममनुष्योंकी कामनाकी वस्तु नहीं हैं। विद्वान् व्यक्ति यहाँ विषयसुखके लिये संकल्प कर लौकिक तथा वैदिक कर्मका अनुष्ठान करते हैं किन्तु उनकी कामना इसमें परा नष्टा होती बल्कि विपरीत हो जाती है।

कमीलोग यहाँ सुखकी प्राप्ति और दुःखका निवृत्तिके लिये ही चेष्टा करते हैं पर जन्मके यह कोशिश नहीं करते तबतक वे शान्त और भुक्ता रहते हैं। कोशिशके आरम्भसे ही दुःख आना है। फिर भी जो शरीरके लिये सुखकी कामना करते हैं वह सियार-कुत्तेके भक्षणकी सामग्री, जगभंगुर और अनित्य हैं। जब अपने शरीरकी यह दशा है, तब फिर शरीरमें भिन्नस्त्री पुत्र, घर, धन, राज्य, पशु आदिकी तो बात ही नहीं प्रवृत्ति चाहिये।

ये सब पदार्थ शरीरके समान नश्वर हैं। अनपन्न इन सभी तुच्छ वस्तुओंमें नित्यानन्दकी खान आत्माकी क्या आवश्यकता हो सकती है? पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोंके वश ही यह शरीर और ये सब कष्ट प्राप्त किये जाने हैं, फिर उसी शरीरमें कर्म करने हुए क्या भक्षण प्राप्त किया जायगा? कर्म समाप्त हो जाने से भी भोगनेका अन्त नहीं होगा। क्योंकि जीव अपने शरीरमें कर्म करता है। वह कर्म फिर अन्योन्य शरीरका विस्तार करता है। ऐसे अज्ञानके कारण कर्म और देह विस्तृत होता रहती है। अतएव सम्भोगके विषयमें अर्थ कामकी सेवा छोड़कर भक्तिके अनुसरणसे श्रोतारकी आराधना करना कर्तव्य है। श्रोतार सब प्राणियोंके आत्माके स्वरूप, प्रिय और शत्रु। सब प्राणी उनसे सृष्ट हुए हैं, इसीलिये वे अन्नप्रासा है। मनुष्य, देवता असुर, यज्ञ गन्धर्व जो कांडे हो, मुकुन्द पदकमलका भजन करनेसे कल्याण प्राप्त कर सकेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षात्रिय, सदाचार या बहुजना कोई भी वस्तु भगवानकी प्रीति उत्पादन करनेमें समर्थ नहीं है। धान, तन्म्या, यज्ञ, शौच, व्रत आदि भी उनकी प्रीतिके कारण नहीं हैं। केवल निष्काम भक्तिमें ही भगवान् मनुष्ट होते हैं और सब तुच्छ है। अतएव न अमृगण ! तुम सब हम काव भगवानके प्रति का विधान करो। यज्ञ, राजस्व, स्त्री, शूद्रांतोष, पशु, पत्नियों में भी भक्तियोंके प्रभावसे भगवत्पदकमल प्राप्त किया है। और हम संसारमें उनके चरणोंमें एकान्त भक्तिकी ही परम पुरुषार्थ कहा गया।

प्रह्लादके उपदेशसे बालकोंकी बुद्धि विष्णुमें स्थित देवकी गुरु पण्डितके डरके मार्ग हिरण्यक-शिपुसे समस्त वृत्तान्त निवेदन किया। दैत्यराजने

यह समाचार सुनकर बहुत ही कावस प्रह्लादकी हत्या करनेकी इच्छा की और तब स्वरसे प्रह्लादने कहा—हे दुर्विमान, मन्दबुद्धि, कुलभित्तारी, अधम ! तू मेरी आत्माका उल्लंघनकारी है इसलिये आज तुझको यमालय भेजूंगा। मुझे कुछ हातसे देवताओंक साथ तीनों लोक कम्पित हो जाते हैं। तू किस बलसे निटर होकर मेरे सामने खड़ा रहता है ?

प्रह्लाद महागज बोले— हे महाराज मैं जिनके बलसे बलवान हूँ, वे हैं आपका और अन्यान्य बलवानोंके बल हैं, और मन्वावर जगत् इन्द्राद तथा निरुपद्रु, यथा त्वत् । एक प्रधान देवताओंकी भी अपन वशमें रहते हैं। वे हैं परमेश्वर काय इन्द्रियशक्ति, देहशक्ति और प्राणोंके स्वस्व हैं। उनकी शक्ति अमाम है। ये स्वयंसे श्रेष्ठ तथा तीन गुणोंके अधीश्वर हैं और अपनी शक्तिके द्वारा इस विश्वकी सृष्टि रक्षा और नष्ट कर रहे हैं।

आप आसुरी भाव द्वाँद बोलिए। इन्द्रियम शत्रु मित्र-भेद कर एक समभाव राखन कानिये। जिस मनकी वशमें नही विद्या हो सकती। उसमें विद्या कोई शय नही है। सर्वभूतोंमें समदर्शन हो भगवान्की श्रेष्ठ उपासना है। आप कामादि द्वाँदबुद्धीके वशीभूत रहकर ही समझते हैं कि आपने दशों दिशाएँ जीत ली हैं। किन्तु समबुद्धि जितेन्द्रिय व्यक्तिको कोई शत्रु नहीं है।

हिरण्यकशिपुने यह सुनकर कहा—अर मन्द बुद्धि ! तू मेरी निन्दा करने हुए अपनेको जितेन्द्रिय समझता है। परन्तु मेरी यह चारणा है कि तुझे मरनेसे और देह नहीं है क्योंकि मरनेके समय ऐसे ही अनहोनी भाव प्रगट होते हैं। तू ने कहा कि मैं अलावा और एक जगदाश्वर हूँ। अगर ऐसा ही हो, तो वह कहाँ है ? यदि सर्वत्र ही विराजते

हैं, तो क्या इस मरनेमें भी है ? अच्छा, मैं तेरा मिर शरीरसे अलग कर देता हूँ। देखूँ, तेरे हरि तेरी रक्षा करेंगे करने हैं ? ऐसा कहते हुए हिरण्यकशिपु प्रह्लादकी हाटने लगे और बहुत ही तेजीसे नरगममें गुप्तमें आयात किये। आयातके साथ ही साथ एक भयकर आवाज हुई, जैसे ब्रह्माण्ड भेद हो गया हो। देवगणोंने समझा कि उस आवाजके पभावसे वे लोग भयान भय हो जायेंगे। हिरण्यकशिपु भी धारणा करनेमें असमर्थ हुआ कि वह आवाज कहाँ से आया।

भगवान् आपस अपने वक्त के वक्त मध्य करनेके लिये अथात अथाद्वि सर्वत्र विराजमान हैं। प्रह्लादकी कर्ता हुई इस बातका सच्चा प्रमाण देनेके वास्ते तथा ने रावस्थानमें और सब प्राणियोंमें ही विराजते हैं— वह भी दिव्यजने वास्ते अर्द्ध नर और अर्द्ध मिर मान प्रकट होकर हिरण्यकशिपुकी मरनेमें जितित भगवान्ने आत्म-प्रकाश किया। उस मूर्तिका देखकर सबों लोग साँवरे हो गये। नामह देवकी रूप प्रत्यक्ष मयानक था। उनके नेत्र अत्यन्त सानिध समान गालन शब्द पड़ते थे। तथा और केसरसे सयुक्त वामुनारविन्द कोधपूर्ण उन्नत, मुख पवन शक्तिके समान, आकाशका स्पर्शकारी तथा ध्वन्दुमाकी किरणके गहरा सफेद लोमसे ढके हुए शरीर, चारों ओर प्रसारित असंख्य भुजायें और अस्त्रादि दीप्त पड़ते थे। हिरण्यकशिपुने इस मूर्तिका देखाकर साक्षात् कि अथवा मायावी हरि इसी मूर्तिमें मेरी मृत्युका विधान करेंगे तो भी इसमें संग क्या कर है ? ऐसा कहते हुए वह गदा लेकर जितित भगवान्की ओर दौड़ा। फतिगा जैसे अग्निमें गिरनेसे वह फिर नहीं दीख पड़ता ऐसी ही हिरण्यकशिपुकी दशा हुई। उसके

उपरान्त द्विरण्यकशिपुने गङ्गामें नन्दयन्त्र का प्रयोग किया। गङ्गड़ जैसे सफेदा सास करके ले गये ही भगवान्‌र्जिते द्विरण्यकशिपु का प्रयोग करने लगे रस लिया। परवान कोटुके विजे करती जान पिक। रती गगोने मेनके अन्तरालमे रती हुए यह साव प्रेम कर अन्तही न समका। द्विरण्यकशिपु भगवान्‌को भयभीत समका फिर खो गङ्गार रती और आया। भगवान्‌का द्विरण्यकशिपु का प्रयोग करने के उपर म्थापित कर नन्दयन्त्र उसका उतर नीचे डाला। उसक उपरान्त द्विरण्यकशिपु का सहायका नन्दयन्त्रे असुरका भी मार डाला। उसका जलजय प्राकटश तक व्याप्त हुई थी और नन्दयन्त्रे समका प्रथवी विचलित हुई थी। महाकुमार प्रजापति गन्धर्व

नकुष्ट समामे राजासनपर बैठे पर डरके माने कोई भी उनकी सेवा करनेमें समर्थ न हुआ। तीनों दासोंको नकुर्वाफ देने वाला असुरका विनाश देनेमें देवस्त्रियोने भगवान्‌के उपर पुष्प वृष्टि की। नन्दयन्त्र लोकोने गीत और आसुराओंने नृत्य किया था। इसके उपरान्त ब्रह्मा इन्द्र, मरुदेव आदि देवराज, चण्डिका, पितृगण, सिद्ध-विद्याधर तथा नारदगण, मनु आदि प्रजापति, आसुरा और गन्धर्वलोक, चारण, यक्ष, किन्नर, वेताल, किपुरुष, मरुन्द कम्बुर्वा विष्णुपापदग्गण भगवान्‌ समीप आगमन कर हाथ जाड़न हुए उनकी स्तुति करने (कमशः)

श्रीश्रीगिरिगज गावर्द्धनमें कार्तिक व्रत

कार्तिक व्रतका दूसरा नाम शिवद्वजव्रत। द्वजव्रत अथवा नित्यमरुत है। द्वज शब्दका अर्थ उल्लास वा बल है। जिस महर्षिमें उल्लासवाले उल्लास होता है अथवा जिस पुरुषमें दास्य होकरसेवासाह बड़े उसका द्वजव्रत कहते हैं। वाग्वी महर्षिनेमन कार्तिकमास ही कृष्णको सबसे प्रिय है। इस महर्षिमें थोड़े उपहारसे भी मनुष्यान् सम्पूर्णरूपसे पूजित होकर पूजकों आश्रय पावते हैं। इसमें सन्देहकी को बात नहीं है। दासोत्तर श्रीकृष्ण जिस प्रकार सत्त्वन्मसत नामसे विख्यात है, उनके कार्तिक मास जो उसी प्रकार विख्यात है। यह मास थोड़ी सेवाको भी बाल समझते हैं।

जो व्यक्ति बिना विशेष कारणवश चार महीनों तक चातुर्मास्य व्रत काज नपा कर सर्वे उनके लिये इस वर्जव्रतमें कम से कम एक महीना नियमपालन करना अन्यन्त आवश्यक है। यह व्रत

अवश्य पालनीय है। जो व्यक्ति इस अनुकल्प विधिको भी रत्ना नहीं करने थे या तो अतिमुक्त है नही तो अति बद्ध। जो व्यक्ति बिना आराधनाके इस कार्तिकमासका विता देते हैं कृष्ण उनमें विमुख रहते हैं, क्योंकि यह महीना कृष्णको परम प्रिय है।

हमलोगोका शास्त्र पद्धतेमें विदित होता है, कि कार्तिक महीनेमें मथुरामें भगवान्‌सेवा करनेमें श्रीकृष्णमें अत्यन्त प्रेम बढ़ता है। कार्तिक महीनेमें मथुरापुरमें हागसेवाका फल सम्पूर्ण सेवाओंसे अधिक है। जो कार्तिक महीनेमें मथुरा नगरीमें स्थान करके दामोदरकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही कृष्णदर्शन करनेमें अप्रसर होते हैं। मथुरामें कार्तिकमास मानवगणके लिये परम दुर्लभ है। श्रीकृष्ण मथुराके अतिरिक्त अन्यत्र पूजित होकर सेवकगणको भोगमोक्ष फल प्रदान अवश्य करते हैं,

किन्तु परमगुह्य भक्ति वितरण नहीं करते, क्योंकि भक्ति ही श्रीहरिको वश करती है। परन्तु जो कार्तिक महीनेमें भगवद्भक्तोंकी अनुगतिमें श्रीहरिकी आराधना करते हैं, वे अनायास ही हरिभक्ति प्राप्त करते हैं। ध्रुवने बालक होकर भी कार्तिक महीनेमें मथुरा पुरीमें श्रीहरिकी आराधना कर थोड़े ही समयमें भगवान्‌के चरणारविन्दका दर्शन प्राप्त किया था। इसलिये गौड़ीय मठाचार्य ७ विष्णु तदर्थ प्रार्थना अन्तर्गत बागदेव पर विद्याभूषण गोस्वामीयुक्ती कृपासे श्रीमाधुर मण्डलके अन्तर्गत श्रीकृष्णकी लीलास्थली श्रीश्रीगोवट्ट नमै गौड़ीय भक्तोंके कार्तिक वा कर्जव्रतका पालन हुआ है।

इस उपव्रतमें पान-पान्ना आ वजे मङ्गल-आगतिके उपरान्त नगर हीचन, श्रीश्रीगोवट्टन, मानस गङ्गा, कुसुमपरावर, गन्धाकण्ट, अमृतिका परिक्रमा तथा 'श्रीरामोद्धारका और 'श्रीगोवट्टनवाम प्रार्थना-दशम' पाठ, श्रीमद्भगवत्‌की व्याख्या और मन्त्रा-आगतिक बाद श्रीहरिनाम

चिन्ता गि, श्रीनैतन्यचरितामृत, गीता पाठ तथा चक्रवर्तमें हरिनाम गऊव्रत होता था।

इसव्रतका अनुष्ठान सम्पूर्णहोने पर पूर्वक मारामणतानि तार्थस्थानोंमें अरुण (अर्थ-वाम काम एवं मोक्ष-वामनारुण) वैष्णवोंकी अनुगतिमें करके चर्चते। कार्तिक महीनेमें गिरावा तमोहर में जेब गिरावाक्रममें पानुत पन करना चाहिये।

इस कसबमें अथर्वक, टाकर, पटना काशी, मथुरा, बरगढ़, बिना, कुर्जव, मरिनापुर, पगति प्रतेम स्वाधीन मर्कने बागदत्त किया था। स्वातंत्र्य सातन समामिद कृष्ण साधिवी श्रयुत गार्गिन्यासा तथा सागरा विस्वाता निधामी कृष्ण केरनाथगर्गनाथ गोदाजीजी महाशयो-ने पर्वी पर्वी समयावा कर्जव्रत पालन करनेके लिये श्रीगोवट्टनवामप्रकार पद नामके लिये देकर कर्जव्रत हरिनामकी साधिक व्रतव्रतका भाजन व्रतव्रत है।

श्रीश्रीभक्तिविनाद टाकुरका उपदेश

परमेश्वरकी कृपाके अनिरुक्त इस दुस्तर भव सिन्धु पार होनेका दुस्तर कोई उपाय नहीं है। जड़ वस्तुमें श्रेष्ठ होनेपर भी जीव स्वभावतः दुर्बल तथा परार्थीन है, एकमात्र भगवान् ही जीवका नियन्ता, रक्षक तथा उद्धार करने वाले हैं। जीव अगुचैतन्य है, इसलिये परमचैतन्यके अर्थात् ईश्वर और उनका सेवक है। परमचैतन्यरूप भगवान् ही जीवका आश्रय हैं। भगवद्विमुखतावश जीवकी मायाके साथ सम्बन्ध होता है। भगवान् दर्शन छोड़कर जीवकी मायाके हाथसे उद्धार पानेका

और कोई उपाय नहीं है। भगवत् वहिसुख जीव ही मायावश होता है। भगवत्‌नगत जीव ही मुक्त होता है।

भगवान्‌का प्रसन्नता प्राप्त करनेका कारण भक्तिके अनिरुक्त और कृत नहीं है। साधन भक्ति—श्रवण कानानादि नौ प्रकार की है। उनमेंसे श्रवण, कानोन एवं स्मरणही प्रधान साधनाङ्ग है। भगवान्‌का नाम-रूप-गुण और ज्ञान इन्हीं चार विषयोंका श्रवण, कानोन तथा स्मरण होता है। उनमें नामही मुख्य है और सुबोके बीजके समान हैं।

अतएव हरिनामही सम्स्त धामनाओंके मूल है । प्राकृत चक्षु ही इन्द्रियप्राप्त होती है । कृष्णनामादि अप्राकृत (प्रकृतिसे परे) चक्षुण है । ये कभी इन्द्रिय प्राप्य नहीं होती । परन्तु जा नाम त्रिहापर प्रकाशित होती है । यह सत्त्व अथावत आसन्दकी स्थाय मान है । नक्तजिग रामय आत्माकी अपाकृत त्रिहासे कृष्णनाम उदाहरण करने है । इस समय यह उचारित परमस्वय प्राप्त त्रिहापर आश्रित भूत होकर उत्पन्न करने है । दातृत्वं नामात्म्य स्तोत्रात् करतत्त्वं पीति धारा तत्र त्रिहापर प्राकृत । समस्त धामनाय-पयन्त आश्रित है । उपाधकार अपाकृत सन त्रिहा तत् कृष्णनाम व्याप्य प्राप्त है । प्राकृत त्रिहापर कृष्णनामका जन्म नहीं होता है । भावनाका जन्म जिस नामका अभ्यास होता है, यह वास्तविक नाम नहीं है । उसको कभी नामपरायण और कभी नामभास कहते हैं । अपराधरहित हरिनाम ग्रहण करना साधकोंका परम कर्तव्य है । जिनमें भगवत् तत्त्व जाना जाता है, वे प्राचार्यर्षी भगवान् हैं । उनमें दृढ़ भक्ति करके हरिनाममें प्रचलन प्रवृत्ति प्राप्त करना कर्तव्य है ।

कृष्ण जीवका नित्य प्रभु और जीव कृष्णका नित्यदास है । इसको स्वाभाविक कह सकते हैं । कृष्ण आकर्षक, जीव आकृष्ट, कृष्ण ईश्वर, जीव ईश्वराधान, कृष्ण दृष्टा जीव दृश्य, कृष्ण पूर्ण, जीव दीन एवं जड़, कृष्ण सर्वशक्तिमान, जीव निःशक्तिक है । अतएव कृष्णकी नित्य अधीनता वा दास्य ही जीवका नित्यस्वभाव या धर्म है ।

कृष्ण वस्तुतः सत्, पूर्ण, शुद्ध तथा सनातन है । जीव अतुल्य, अणु, स्वण्ड तथा अशुद्ध होने योग्य है । किन्तु धर्मतः जीव-ग्रहण, शुद्ध अस्वण्ड और सना-

तन है । जीव जयन्तः शुद्ध रहता है । तभीतक उसे स्वधर्मका विमल परिचय होता है । जीव जब मायात्मस्वरूपमें प्रभु हो जाता है, तभी वह स्वधर्म विविध के कारण अविशुद्ध, अनाश्रित एवं सुख-दुःखमें पीमा जाता है । जीवका कृष्णदास्य विस्मृत होनेके साथही संसारगति आकर उपस्थित होती है ।

एक चित् पदार्थ दूसरे चित् पदार्थके साथ जिस सम्बन्धमें आकृष्ट होता है उसका नाम प्रेम है । हरिनामका अनुशीलन एकमात्र चित्तवृत्तिजन है । कुछ दिनों हरिनाम करने करने इस नाममें अपूर्व अनुराग उपपन्न होता है । अनुरागके साथही चित्तवृत्तिसा यत्नमें चर्चित होता ।

विचारप्रशक्तिकारण भावान एक ही समयमें सर्व-व्यापी तथा साकार रह सकते हैं । परमेश्वर वस्तुतः साकार निराकार दोनों है । जो व्यक्ति वातामस एकरूपता प्राप्त करने हुए दूसरे स्वरूपको नहीं मानते हैं, वे दोनों दोनोंमें नहीं देखते, ऐसा कहना होगा । साकार-निराकार केवल विवाद करना नितान्त अनावश्यक है । परमेश्वरका भौतिक (पाँचों मूलोंमें पता दृश्य) साकार नहीं होता । किन्तु भूतार्थान अप्राकृततत्त्वमय विभु (सर्वव्यापक) का अप्राकृत सत्त्वदानन्तरूप भक्तोंके प्राप्य (ग्रहण योग्य) है । सिद्धान्त यह है कि प्राकृत चक्षुके लिये परमेश्वर निराकार एवम् अप्राकृत चक्षुके लिये साकार कहें जा सकते हैं । अतएव उनके दोनों स्वरूप स्वीकार किये जाते हैं । सात्वततत्त्व (विष्णुतत्त्व) सम्पूर्ण सम्प्रदायोंके अतीत हैं । अतएव सारग्राही व्यक्ति साकार-निराकाररूप विवादमें कभी भी लिप्त न होंगे । भक्ति उदय होनेमें मनुष्यकी बुद्धिमें दोनों प्रकारके ईश्वरकी उपलब्धि होगी ।

ईश्वर समस्त चेतन एवम् अचेतन पदार्थोंकी

सृष्टि करनेवाले हैं। उनका शरीर जड़ नहीं होने के कारण उनका हमलोग नहीं देख सकते। वे पूर्णस्वरूप एवं शुद्ध चेतन पदार्थ हैं। वे हमलोगों के सृष्टिकर्ता रक्षक तथा उद्धार करनेवाले हैं।

उनकी इच्छा करनेसे हमलोगों का मङ्गल होता है। उनकी इच्छासे हमलोगों का राखना होता है। वे भगवन्स्वरूपों के वैकल्यधामों काय कर रहे हैं। वे समस्त राजा-पोंके राजा हैं। उनकी इच्छानुसार समस्त संसारका काम चल रहा है।

श्रीकृष्णजन्मादमी तथा श्रीनन्दोत्सव

भगवान्के जन्मकी प्राकृत माननीयता हमारी पर बहुत बड़ी। मानते हैं। भगवान्में भूयः मानके अनर्थ आशयसे प्रपञ्चे जन्मके समस्तदेह-पञ्चनमें कहा है।

भगवान्का जन्म

यतोऽपि सन्नव्ययान्मा भूतानामोऽथवा उपमन्युः प्राकृतं स्यात्प्रपञ्चस्य सर्वभूतस्याप्यसंशयः ॥

इस अंशमें और अन्यान्य जीवोंके जन्ममें बड़ा भेद है। मैं सब प्राणिजोंका उद्धार, जन्ममोक्ष और त्रयरहित है, और अपना इच्छामें संसारमें प्रकट होता हूँ, और जीव मेरी माय के बलीकृत होकर अपने कर्मफलानुसार जन्म लेता है। मैं माया प्रीति हूँ और जीव मायादाम। भगवान्के जन्मके अप्राकृत होनेके सर्ववन्धमें एक प्रमाण यह भी है कि भगवान् कृष्ण जिस समय माताके गर्भमें प्रकट हुए उनका रूप साधारण जीवके समान तथा। उनकी चार भुजाएँ श्रीजिनमें दिव्य शंख चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके शरीरकी अपूर्व छटा-अलौकिक वस्त्र और आभूषणोंमें देदीप्यमान हो रही थी। भगवान्ने और भी कहा है।

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(गीता ४।९)

मैं जन्म काय प्रसक्त हूँ। क्योंकि इस प्रकार यथाशक्यता जानते हैं। वह प्रकृत है। याद की फिर जन्म प्रमाण काय करने की। वह भगवत्माय मानते हैं।

भगवान्का जन्म और भगवान् मान मार्गिक माननेसे मानता है। वह मानता है। भगवान्के जन्ममें प्रकटीकृतकी मानता है। वह स्वयं जन्म प्रमाणमें मानते हैं। मानता है।

भगवान्का जन्म प्रमाण तथा प्रमाण शब्दका प्रमाण होता है। जो प्रमाण प्रमाण होता है कि जिसका जन्म तदा जीवों का कि जिसका जन्म अन्य जीवोंकी भाँति प्राकृत मानता है। प्रमाण भगवान्की अन्तर्माय प्रमाण मानता जाता है जिसका प्रमाण है कि उनके नाम और रूप अन्य जीवोंकी भाँति प्राकृत मानता है।

भगवान् जिस प्रकार स्वयं प्रमाण है उसी प्रकार उनकी लीलाएँ मार्गित हैं। प्राकृतजन्म भी भगवान्की एक प्रमाण जीवों है जिसका कभी अन्त नहीं होता। भगवान् अपने प्रमाण धाम गोलोक उन्नावर्तमें जो लीला करते हैं वही प्रमाण नीला प्रमाण का प्रमाणमें वे प्रमाण भक्तोंके प्रमाण संसार में प्रकट करने हैं। भगवान्का जन्म होता है और मृत्यु। परन्तु भगवान्का जन्म होता है न कि मृत्यु। भगवान्की देह और देही भिन्न है। भगवान्की

देह भगवानमें अभिन्न है, इसीसे भगवानके शरीरका नाश सम्भव नहीं है।

भगवान जब संसारमें आविर्भूत होते हैं, उनके साथ उनका दिव्यधाम और उनके लिये पापद आदि भी संसारमें पकट होते हैं। इसलिये भगवान व संसारमें प्रकट होनापर भी शारीरिक भगवान् उनमें स्पर्श नहीं होता।

१. कृष्ण पूर्णपुरुष और लिये जीनामय तथा प्रेम रूपमें है। संसारमें उनके आनेका कारण एकमात्र भक्तोंका प्रेम ही है। गीतामें जो साधुओंका परिचय आमाधुओंका विवाह और प्रेम संस्थापन भगवानके अवतारके कारण बतलाये है वह स्वयं भगवान् श्रीकृष्णके लिये नहीं था कि उनका अशेष भा अशेष अनिरुद्ध, विष्णुपुराण में तृप्ति, चारुत नामन आदि अनेक अवतारोंके लिये है। धार और वाक्योंको पकड़ने के लिये जिस प्रकार स्वयं सम्राट् अपना सिंहासन छोड़कर नहीं आते बल्कि उनके सहायक कान्मन्त्रन दयोग और कोनवाल आदि ही इस कार्यका करन समर्थ होते हैं उसीप्रकार पूर्ण पर जान्ति स्थापित करनेके लिये स्वयं भगवान् कृष्णके आनेकी आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार सम्राट्के दिग्विजयके लिये जाने समय उनके अधीन सेनापतिगण भी साथ जाते हैं उसी प्रकार जिस समय पूर्णपुरुष भगवान् संसारमें अवतीर्ण होते हैं, उनके साथ साथ वैकुण्ठके नारायण, वामदेव, सङ्कर्षण, मत्स्य, कूर्म प्रभृति अशावतार, युमावतार और भन्वन्तरावतार आदि सब संसारमें आते हैं। श्रीकृष्ण जीनामें जो अमृ रबधादि कार्य भगवान् किये हैं, वह सब उनके आशिक अवतारों द्वारा ही किये गये हैं। वृन्दावन में जो भगवान्ने ब्रह्माको अङ्गुन काटि-काटि ब्रह्माण्ड दिखलाया था वह भी उनके अश नारायणकी

जाला प्रीति

कृष्णजन्मका प्रकृत अर्थ जीवके हृदयमें भगवान् प्रकट होना है। वामदेव विशुद्ध सत्त्वका रूप है। शर्व विशुद्ध वामदेव प्रकटित। वामदेवके समान जिसका हृदय परिवर्त होता है उसके हृदयमें वामदेव प्रकट होते हैं। विशुद्धसत्त्वमें परिपूर्ण प्रेमी भक्तके हृदयमें जब भगवान्के प्रति समता और आत्मनिष्ठा सत्कार होता है तब विशुद्ध सत्त्वका चन्द स्वरूप प्रकटित होता है और भक्तके हृदयमें नन्दनन्दनके मधुर प्रियजन साधु रूपका विकास होता है। यही श्रीकृष्णजन्मका वास्तविक तात्पर्य है। संसारमें जिस प्रकार रक्त और वीर्यका परिणाममें परस्पर सम्बन्ध होता है उस प्रकार अप्राकृत चित्तजगत्में रक्त और वीर्यका सम्बन्ध नहीं होता। वीर्यके गर्भोत्पत्तिमें जिस प्रकार किसी स्त्रीके गर्भमें परिणत होकर जीवकी उत्पत्ति होती है उस प्रकार वामदेव भगवान् प्रकट नहीं होते। पूर्व दिशा जिस प्रकार चन्द्रमासा कारण प्रकट है उसी प्रकार देवकीने भी विशुद्धसत्त्व वामदेवके हृदय-रक्तको अपना हृदयमें धारण किया था, यशोमतीके गर्भमें नन्दनन्दन आविर्भूत नहीं हुए, इसीलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह यशोदा-नन्दन नहीं है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपुके सम्भारभूमि में तृप्तिदेव प्रकट हुए, इसलिये उन्हें भूतम्भ-पुत्र नहीं कहा जा सकता। उत्तराके गर्भकी रक्षा करनेके लिये भगवान्ने उसके गर्भमें प्रवेश किया था, इसलिये उत्तराकी कृष्णकी माता नहीं कहा जाता और ब्रह्माकी नाकमें बाराहदेव प्रकट हुए थे इसलिये ब्रह्माको भगवानका पिता नहीं कहा जाता। भगवान् और जीवमें केवल प्रेमका ही सम्बन्ध ही सकता है। जीव भगवान्की उपासना जिस रूपमें करता

है, भगवान् भी उसी रूप में उसका सदा ध्यान करते हैं। इसकी भी तो भगवान् ने स्पष्ट रूप में गीता में स्वीकार किया है "ये यथा मां प्रपश्यन्ते तान्मर्थैव भजाम्यहम्"। जो भगवान् का पुत्ररूप में ध्यान करता है उसे वह पिता रूप में स्वीकार करते हैं, जो स्वामी रूप में उनकी उपासना करता है उसे वह अपना दास करके मानते हैं और इसी प्रकार भक्तों के प्रेम के दशमं होकर वह अनेक रूप में उनके साथ विहार करते हैं।

जीव जन्तु के भगवान् कृष्ण के चरणकमलों का प्राप्त नही हो पाता जन्तु के उसका आत्मानमन और सामाजिक मूल्य-दृष्टियों का शेष नहीं रहता। और जन्तु के भगवान् मृत्यु जानके उदयकाल में मृत्यु में पकट जाता होता जन्तु के जीव उत्पत्ति प्राप्त भी नहीं कर सकता। जीव की दशा एक अन्धकूप में निरहुण अन्धमो मनुष्य के समान है जो रात्रि का प्रयत्न करने पर भी मृत्यु अन्धकूप में बाहर नहीं निकल सकता। जन्तु के रूप में कोई दृष्टान्त पुरुष उसके संहार के लिये रस्सी न लटकाने जिसे पकड़कर वह उपर आसके। या इस प्रकार कहिये कि भगवान् की कृपा के बिना केवल अपना बुद्धि और इन्द्रियों का भरोसा कर जीव का भगवान् का प्राप्त करने की चेष्टा करता वैसा ही है जैसा कि रात्रि के समय किसी मूख का दीपक की रोशनी में मृत्यु की तलाश करना।

हृदय की इस प्रकार शीघ्र बनाने का साधन जिसमें भगवान् कृष्ण उसमें प्रकट हो सकें केवल भक्ति है। हृदय में भक्तिका संचार होने में जन्म-जन्म के पाप कट जाते हैं और भगवान् के जन्म के लिये वह एक उद्युक्त मृत्तिकागृहक समान हो जाता है।

परन्तु भगवान् की वह निर्मला भक्ति भगवान् के भक्तों में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिये भगवान् में अधिक भक्ति भा भगवान् के भक्तों ही है और इसी लिये अज्ञान श्रीनन्दोत्सव हमारे लिये श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में भी अधिक महत्वपूर्ण है। नन्द भटाराजने जो वात्सल्य प्रेम का आदर्श जीवों के प्रति रखा है वह वास्तव में अद्वितीय है। ममार के धर्म किसी धर्म में भगवान् की भक्तिका यह आदर्श नहीं मिलता। उसके धर्म में तथा अन्यान्य धर्मों में भगवान् का पितृत्व स्वीकार किया गया है और भगवान् की सेवा और पुजनीय मान कर कलत्र बुझिने तक का उपासना चलनाट गड है परन्तु पिता का जिस प्रकार पुत्र के प्रति स्वाभाविक आसक्तिमय प्रेम होता है उसी प्रकार भक्त का भगवान् के प्रति प्रेम हो सकता है, इसकी कल्पना भी इन धर्मों में नहीं का गडे। भगवान् से पिता मानकर उनमें अपनी इन्द्रियों का तृप्त करने के लिये जो व्यक्ति नाना प्रकार की सामग्रियों की पार्थना करता है वह शुद्ध भक्ति एवं सेवा का परिचय न देकर भगवान् के साथ एक प्रकार का व्यवसाय करता तथा उलटा उनसे अपनी सेवा करता है। किन्तु भगवान् की पुत्र मानकर जो उनकी उपासना करता है वह भगवान् से कुछ मांगने का अपेक्षा अपना तन मन उनकी सेवा में लगा देता है और दिन-रात सोते-जागते, उठते बैठते, श्वाते-पीते उनके मुख की चिन्ता में रहता है। नन्द और यशोदा की भगवान् में पाल्य-बुद्धि तथा उनकी भगवान् में आसक्ति उनकी बड़ी हुई थी कि कृष्ण जिस समय सखाओं को साथ लेकर गायें चराने वन की जाते थे उस समय नन्द और यशोदा वन परब्रह्म परमेश्वर की जिनके भयसे भय भी भय-भीत होता है अमहाय जानकर विघ्न निवारक

पुनस्तु भगवतो जी हृत्वा जा भक्तं ते हृदयमे भान्तरूपी
पौराण्य भावोका नृपत र्माने नर पण्ड कर्ते हे
पौरा नृपत पण्डारके विप्रोका प्रविष्टसे अपन सदस्य
कर्मोक्ति हृदय नृपत नरपते भगवतेन रखते हे
वह अनायासे ही अज्ञान का भगवत ही अथेरी गात्र
मे समार-समूह पार अंतर का भगवान् के अप्राकृत
धर्म गोपी । प्रत्यक्षतम जा पहचता है और वहा
नित्य भगवान् के नरगाव भगवत के सेवा करने हुए
प्रमानन्दमे गमन रहा । ॥

७. नामके भरोसे पापबुद्धि—मनम नामापराध है। अर्थात्, हम कितना ही पाप क्यों न करें हरिनाम करने ही से सब पाप नष्ट हो जायगा—

इस वृद्धि जा पाप करना है वह नामापराध है। परन्तु अपराधी व्यक्ति भी यदि श्रीनामप्रभु के चरणों में है श्रीनामप्रभु ! मैं जिसमें आपके चरणों में अपराध न करूँ ऐसी मति दीजिये, मैंने अब तक जो कुछ पाप किया है उसका क्षमा दीजिये। मैं फिर अब पाप नहीं करूँगा एवं आपके तथा आपके भक्तों के वचनों का उल्लंघन करके आपके और आपके भक्तों के चरणों में अपराध नहीं करूँगा इस प्रकार आत्मिक सहित अपने किये हुए सामापराधों के मरुतन की प्रार्थना निरन्तर करे तथा श्रीनामप्रभु को करके उसका समस्त अपराध क्षमा करने लगे। इसी समय नामी श्रीकृष्णचन्द्रम कृष्णनामका साहाय्य श्रावित है (श्रीनामा एक पण्डितजीक)। मृत्यु के बाद ही वैष्णवता है और कष्टहीन श्रमोक्ति श्रवण का पथ है। कष्ट अर्थात् नर्म अथवा काम मोक्ष तथा नीति नाम करन की आकांक्षा विन्दुवाय। भाव्यमे रहतेसे हरिनाम उच्चारित नष्ट होते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्री निवेदन करे कि मैं हीन मैं आपसे भय नहीं मानता हूँ, जन नहीं मानता हूँ, मृत्यु नहीं मानता हूँ, मागत हूँ, पारिवर्त्य नहीं मानता हूँ, नष्ट तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ, और न कोई जड़िया पालिका चाहता हूँ। आपके चरणकमलों की अर्हती की सेवा की ही मंगी एकमात्र प्रार्थना है। उसकी छोड़ मुझे और किसी चीज की कामना नहीं है। इस प्रकार निरुपम भावसे प्रार्थना करते करते निरन्तर हरिनाम कर लो उसका नामापराध का मरुतन हो जाता है। सरल चित्त रखने वाले का नामापराध अविश्रान्त नाम कीर्तन करने से क्षय हो जाता है। (श्रीशिक्षापट्टक प्रलाक. ४)

(भा. २-३-४०)

८-—अन्य कोई शुभकर्मके सहित कृष्णनामकी

तुलना करना (अथवा अन्य कोई शुभकर्मको कृष्णनामके समान ज्ञान करना) तथा अनवधान अथवा प्रमाद-अपटम नामापराध है। निरपराध-के सहित एक कृष्णनामका उच्चारण करनेसे हृदयमें जो प्रेम संचार होता है उस प्रेमके साथ जगनके दूसरे कोई शक्तिकर्मके साथ तुलना नहीं हो सकती है। कारण इसका यह है कि कृष्णप्रेम ही मनुष्य जीवनका एकमात्र धर्म उद्देश्य है। कोटि कोटि शक्त, दान, धन, गान, नयन या इत्यादि कोई अस्मिन् प्रतीत यदि निरानन्दमय शुभकर्मके सहित मानात्तु शीतलानन्दमय परमम अपारिणामकी तुलना कदापि नहीं हो सकती है। परमात्मीनाममजनमें उदात्तमानता अथवा निष्ठाका अभाव जात्य अर्थात् स्वात्मय, एवं विशेष अर्थान् दूसरे विषयोंमें मनो निवेश नामापराधका काय है।

९-—हरिनाममें प्रजापति व्याक्तिका हरिनाम भगवत्का उपदेश दान धर्म नामापराध है। जिसकी आध्यात्मिक भावक प्रति प्रयत्न प्रबल आमान् अथवा विरक्ति है उसकी कल्पना हरिनाम का उपदेश देना या हरिकथा कहना नामापराध है। सर्वात्मिक हरिनामका साहाय्य कीर्तन करना होता, और हरिनाम-साहाय्य मृतक जिनके हृदयमें हरिनामके प्रति श्रद्धा अथवा रुचि उत्पन्न होगी उनको हरिनाम अथवा हरिकथाका उपदेश भी देना ही होता, किन्तु जड़हीन व्यक्तिके निकट कदापि नहीं।

१०-—देहात्म-वृद्धिके कारण हरिनामका साहाय्य मृतक भी हरिनाममें प्रति रहित होता—इसका नाम पराध है। जिस व्यक्तिको देहात्मवृद्धि है उसके मुखसे हरिनाम नहीं उच्चारण होता है, वह केवल नामापराध कीर्तन करता है। इस प्रकार

जन्म जन्मान्तर अवगण तथा कर्त्तव्य करनेमें भी उसको मरना नहीं होता है । दूसरी ओर शरीरमें मे और मेरी बातों परित्याग करनेका सम्बन्ध-ज्ञान विशिष्ट होकर आगरुद्वयक आनन्दरूपमें ज्ञा होरनाम करने है व सामग्र्यकी कृपासे नामका फल-रूप कृष्णप्रेम प्राप्त करने है । अतएव मैं कृष्ण-दास हूँ और कृष्ण अर्थात् कृष्णनाम ही मेरा निश्चिन्तम् है, उनके चरणकमलों की सेवाक आर्त्तार्त्त मेरी कोई दूसरी आकांक्षा नहीं है और न साधे

दूसरा कृत्य है । मे स्वस्वता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र नहीं हूँ, और न ब्रह्मचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा मन्वासी हूँ, मे अश्विलगसाम्त भूति गापीभर्त्ता आश्रमचन्द्रके चरणकमलोंके दासका दासका दासानुदास हूँ, यही मेरा नित्य स्वरूप है, ऐसा सम्बन्ध विशिष्ट होकर जो कृष्ण-नाम करते हैं वह शीघ्र ही नामापराधसे मुक्त होकर श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंकी पैम-सेवा लाभ करने

नाम आर नामा

पञ्चकण्ठ व मथुरा आन

किन्तु पञ्चयपकाशक नाम नामाका पञ्चरूपमें प्रकाश करनेपर भी गन्धर्व या गौगवर्षे प्रकारका नाम करने वालेकी मूर्खता रहने है । किन्तु पञ्च पञ्चय-पभाव तिमिर मय माधुर्यपभाव द्वारा निर्मित हो जाता है उस समय प्रीतिकी प्रकाशता (साक्षात्) प्रकाशित होती है और उसी समय पञ्च माधुर्य-प्रकाशक नामा, कृष्ण गोविन्द इत्यादि नाम-से भक्तकी चिन्मय सेवानुमूर्त्ति जिहा पर प्रकट हो न है ।

यह भाषा धर्म और शास्त्र मंदस भा परमे स्वरके नामसे भेद देखा जाता है जैसे गौड़ (ग) अल्ला इत्यादि । कृष्णनाम ही सर्वश्रेष्ठ है । इसका प्रमाण क्या है ? यह क्या किसी सम्प्रदाय-विशेषकी कट्टरता है ? सिद्धान्त तो यह है कि जो नाम-परतत्त्व (भगवान्) के स्वभाव को सम्पूर्णरूपमें प्रकाशित कर सकता है वही सर्वश्रेष्ठ है और वही सब व्यक्तिका उपाय होना चाहिये । अल्ला शब्दमें सबसे बड़ी (बृहत्) वस्तु समझा जाती है । किन्तु बृहत् शब्दमें सर्व-

वस्तुकारिताका पञ्चरूपमें प्रकाश नहीं होता । बृहत् बड़े भावमें एक प्रकारकी समतकारिता है और उसके विपरीत बृहत् छोटे भावमें दूसरे प्रकारकी समतकारिता है । निर्विशेष भावमें नामके प्रकारकी समतकारिता और सविशेष भावमें चौथे प्रकारकी समतकारिता है । अचिन्त्य पभावके कारण कृष्ण और गोविन्द नामसे बृहत् बड़ा और बृहत् छोटा, निर्विशेष और सविशेष भाव एक ही साथ बृहत् सुन्दररूपमें समन्वित रहना है । अल्ला या बृहत् वस्तुमें सत्यम् और गौगवर्षकी अधिकताके कारण अल्लाके प्रिय सत्ता पैगम्बरमें भी अधिक घनिष्ठ प्रीतिका चरम दृष्टान्त नहीं पाया जाता है । किन्तु अधोत्तम श्रीकृष्णसे सभी चिन्मय रम्योका अपूर्व समावेश रहना है । उतनी अधिक प्रीति होनेके कारण भगवान् के सेवकगण स्वरूपमें

“कांथे चढ़े कांथे चढ़ाये करे कीड़ा रण”

“मातारूपे हीन ज्ञाने करे लालन ललन”

“प्रिया यदि मान करि करये भर्त्सन

अचिन्त्य प्रभावके कारण गोपियोंके हृदयमें प्राकृत कामगन्धशून्य अलौकिक अन्तर्गताका संचार होता है। इस कृष्णनाम-भाषुरीका जिन्होंने आप्त्वा दत्त किया है वे ही जानते हैं, प्राकृत विचार द्वारा यह नहीं समझा जा सकता है, न समझाया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि पेश्वर्यके पासने प्रेम स्थापित हो जाता है। इस संसारमें भा हमारा देखते हैं कि यद्यपि नौकर अपने भालिककी सेवा समझ कर प्रीति करता है तथापि वह पीछे उस प्रीतिमें अपने संकुचित रहती है जो गिया प्रसने दियेके पीछे प्रीति करता है।

भाषा भद्र रहतेपर भी मिलान एक ही है। नामके लालस्यका निवार नही होता है। भगवान् का परिपूर्णरूप यदि हम जड़भूतमें किसी अवस्था भाषामें भी अप्राकृत चिन्तनमें संबन्धनी आत्मामें प्रकाशित हो ता वह भी सर्वश्रेष्ठ नाम है। कृष्णनाम यदि अर्थात्तः भगवत्-मेवके मुखमें दायित

कारण बान्ध, कलहया अन्य कौट भाषा या शब्दमें उच्चारित हो तो उसके फलमें भी कुछ लालस्य नही है।

सीलिये शास्त्रने कहा है--भाषाही जनादनः। इस विषयमें श्रीय विश्वनाथ एकवर्ती ठाकुरने भी भाषावनकी ठाकाम आताचना की है। भाषावन शास्त्रने भी सर्वभाव प्रकाशक भाषाभाषा ही अप्रमत्तता पानपादन किया है।

व्यागर्गरेक नामार्पि सर्ववेदनेक मन्त्रम् ।
नामकृ नाममहस्रं ग रामनामसम मन्त्रम् ॥
महस्रनामनां पुण्य नां विगंधन्यानु यत्फलम् ।
एकावचना नृ कृष्णस्य नामै ह वनायदुद्धति ॥
अथात विगंधना एक नाम सर्ववेदने श्रेष्ठ है और महस्र विष्णुनाम एक रामनाम वरावर है। पुन आपाकृत महस्र नामनाम नीन वर आवृत्ति करनेमें जो फल होता है वही फल कृष्णनाम एक बार भी आवृत्ति करनेमें प्राप्त होता है।

पटना श्रीगोड़ीयमठमें गोवर्द्धनपूजा

गत २० वी अक्टूबर, रविवार श्रीगोड़ीयमठ, पटनामें गौड़ीयवैष्णवाचार्य ॐ विष्णुवाद परमहंस श्रीश्रीमद् अन्नन्त-वासुदेव परविद्याभूषण गोश्वामी प्रभुपादजीके निर्देशानुसार श्रीश्रीगोवर्द्धन पूजा और अन्नकूट-महामहोत्सव विशेष समागोहके साथ सुसम्पन्न हुआ था।

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गगन्धर्विका गिरधारीजी और श्रीश्रीगोवर्द्धनपूजाके उपरान्त चतुर्विध-रससमन्वित नानाविध द्रव्यद्वारा भोग निवेदन किया गया था। भोगके उपरान्त आरति-कान्तेन किया गया था।

उसके बाद मठके निकटवर्ती सविभूत मैदानमें एक महती समाका आचरेरान हुआ। गुरुवन्दना और महाजन पदावली-कान्तेन होनेके उपरान्त पण्डित श्रीपाद नन्दगोपाल ब्रह्मचारी भक्ति-शास्त्री भक्तिबुल महोदय श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध २२ वें और २७ वें अध्यायमें श्रीगोवर्द्धनपूजा और अन्नकूट महोत्सवके सम्बन्धमें पाठ और सरल वङ्ग-भाषामें व्याख्या की। तत्पश्चात् उपदेशक पण्डित श्रीपाद ब्रजेश्वरी प्रसाद भक्तिशास्त्री, भक्ति भास्कर महोदयने उपयुक्त विषयपर हिन्दी भाषामें प्रायः एक घण्टे तक व्याख्यान दिया था। पाठ, व्याख्या

और वक्तवाकी मन्तर श्रोतृवृन्द, परमानन्दित हुए थे। वक्तवाके बाद यशोमति-सन्देश और महाभक्त कीर्तन हुआ था।

उसके बाद प्रायः १०० से भी अधिक उपस्थित भक्त महोदय और मठिकावासका चतुर्विध सम्मान-नित शिवालय में आये। विवरण किया गया था। दूसरे दिन प्रायः १०० मठिकावासी महाप्रसाद वितरण किया गया था।

श्रीश्रील आचार्यदेवका पटनामें शुभागमन

गौड़ीय वेदाचार्य परमहंस विष्णुपाद श्रीश्रील गणेश-वन्दन परमव्यासपाद गोस्वामी प्रभु गत १० वीं अक्टूबर (१९७०) सोमवारका विदग्ध स्वामी गत मीकरप्रक और महाराज, 'गौड़ीय' सम्पादक महासहायदेशक श्रीपाद गुरु गनसद विद्याविनोद और कतिपय भक्तवन्दोंके सहित कलकत्तामें यात्रा करके दूसरे दिन प्रातः प्रायः १० बजे पटना पहुँचे। गया और पटना निकटवर्ती अनेक स्थानोंमें बहुत से भक्त और सज्जनोंने मार्गार्थ सहित उपस्थित होकर श्रद्धापूर्वक गौराङ्गकी जय वार्तिके साथ श्रीश्रील आचार्यदेव की वन्दना की। श्रील आचार्यदेव उस दिन एम० एल० सी० क्वार्टरमें विमृष्ट श्रोतमंडलीके सम्मुख श्रीगौड़ीयमठके हरिनामानुशीलनके वैशिष्ट्यके सम्बन्धमें एक अभिभाषण किया जिसमें बहुतसे विशिष्ट सज्जन उपस्थित रहकर भक्तिसिद्धान्त-वाणीको श्रवण किया था।

उसके दूसरे दिन प्रातःकाल श्रील आचार्यदेव परम-भागवत श्रीपाद ब्रजेश्वरी प्रसाद बी० एल० महोदय-के भवनमें उपस्थित होकर श्रीनामके सम्बन्धमें अंग्रेजी भाषामें अनेक उपदेश प्रदान किये थे। उसी दिन अपराह्नमें श्रील आचार्यदेवने परमभाग-

वत श्रीयुत मधुसदन चटोपाध्याय भक्तिविनाम बी० एल० महोदयके भवनमें जाकर समवेत बहु-सम्मान व्यक्तिके समक्ष हरिकथा कीर्तन किया था।

३ वीं अक्टूबर, वृद्धमनिवारको, श्रील आचार्य-देव काशीमें शुभ विजय कर गङ्गा तटस्थ हरिश्चन्द्र मठके दफ्तर एक सत्रात्मक अवस्थानपूर्वक अन्तर्गत हरिकथा कीर्तन किया था। अपराह्नमें श्रील आचार्यदेव शिवालय 'श्रीमन्नानन गौड़ीयमठ' के सम्बन्धमें एक नातिवर्ती अभिभाषण प्रदान किया था।

४ वीं अक्टूबर, अकतम्की प्रातः प्रातः आचार्यदेव ब्राह्मगुरुत्वे काशीमें यात्रा कर प्रायः १० बजे ज्योतिषाचार्य महाराज के भवनमें उतासाचार्य विठ्ठलविद्यालयके घोडातीर वनस्पतिशाला के प्रोफेसर डा० आनन्दन महोदयके साथ सज्जन कानून किया था। उसी दिन अपराह्नमें श्रील आचार्यदेवने श्रीपाद श्रीधर महाराज, 'गौड़ीय' सम्पादक और श्रीयुत क्षेत्रनाथ पोष महोदयको लेकर 'श्रीरूपविद्यालयकी', 'वेनी माधव' और 'वागकोनाम' प्रभृति स्थानोंका दर्शन करते करते हरिकथा कीर्तन किया था।

श्रील आचार्यदेवने प्रयागमें शुभ विजय कर अन्तर्गत श्रीरूप और श्रीरूपानुगवर श्रीगुरुपादपद्मकी सेवा-माधुरीकी कथा कही थी। रात्रिमें श्रील आचार्यदेव समवेत सज्जन वृन्दोंके निकट 'श्रीरूपगोस्वामी प्रभु और श्रीरूप गौड़ीयमठ' के सम्बन्धमें अनेक कथा कीर्तन किये थे।

श्रील आचार्यदेव श्रीनैमिषारण्य-पथमें १० वीं अक्टूबरको प्रातःकाल लक्ष्मणावती (लखनऊ) पधार। यहाँ भी बहुतसे व्यक्ति श्रीआचार्य-वाणी श्रवण कर धन्यातिधन्य हुए थे। इस प्रकार श्रील आचार्यदेव श्रीप्रभुपादके द्वितीय-विप्रहके रूपमें सर्वत्र अनर्गल हरिकथा-कीर्तन कर रहे हैं।

SREE KRISHNA CHAITANYA

BY PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- ; Foreign 21s. nett

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace, Ans. 0-6-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology. New enlarged edition with an appendix by Srila Prabhupada. Full calico bound—Rupee One. Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल. श्रीमन्नमन्वाचार्यकृता तात्पर्य निर्णयटीका, श्रीमद्विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रनिपात कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकमूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचाके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित। प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपसे शेष हो गया है। भित्ति प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़की बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोकका सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पंखारके पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित है। प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पंखार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृद्ध सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है। भित्ति बिना बंधा हुआ ६) कपड़की बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आख्यान—काउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १३४० पृष्ठ भित्ति—६) मात्र (बिना बंधा हुआ) ।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट सिधिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है। हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्यका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आविर्भावके पहले न बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मतत्त्वकी अवस्था, समसामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व तथ्य और प्रमाणित ग्रन्थ व निबन्धन समूह सहज व सरल भावमें साधारणके पहुँचके योग्य वर्णन किया गया है। ग्रन्थमें अनेक चित्र व शोभाचित्र दिये गये हैं। सुन्दर जिल्द भक्ति, साधारण व्यक्ति, व विशालयके हृदय समझे। लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा। भिन्ना १)।
प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता। श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बोयारी, ढाका।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिमिहान्त सरस्वतीगोस्वामी प्रभुपादका भुवन-के मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है। निरन्तर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठमें युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्गका फल लाभ कर सकेंगे। वैभवपत्रका प्रथम खण्ड रायल ८ पेज। आकारमें एण्टिक कागजपर उत्तमरूपमें मुद्रित, २६० पृष्ठोंमें। विस्तृत सूचीपत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं। भिन्ना ४)

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक त्रिवर्ग व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकगणोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धमें सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है। श्रीधाम-सायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सबसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आना।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्नातके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित। भिन्ना ॥) मात्र। प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य ॐ केकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ। बगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण। पहले प्रति अध्यायके प्रतिपादका श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपाद का सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है। इसके अतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्र भी संयोजित हुआ है। भिन्ना २) मात्र।

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ नारायण
गौराङ्ग
४५२

शैब कृष्ण ५
संवत्
१९९५ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्ष्ण ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानार्थीत श्रृङ्खलामें श्रवणदि-लक्षण फलामिसन्धान - रोहता ऐकान्तिकी
'स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होती है, वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
उसी भक्तिके बलसे अनर्थ उपशान्त होनेसे आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है ।

प्रति संख्या) सम्पादक-त्रिदण्डिस्वामी श्रीभक्तिभूदेव श्रीती महाराज { वार्षिक १)
-॥

Editor—Tridandiswami Sree Bhakti Bhudeb Shrantī Maharaj

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
श्रीश्रील आचार्यदेव और मि. हरिशङ्कर माथुर : ६१		भगवान श्रीचैतन्यदेवका विद्या विलास	६७०

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्तिका प्रचार करना

प्रबन्ध-सम्बन्धी

- (१) यह पत्र प्रति मास ५ कृष्ण की प्रकाशित होता है।
- (२) इस पत्रकी डाकव्यय सहित वार्षिक भिन्ना १) है।
- (३) इस पत्रकी प्रति संख्याकी भिन्ना -)॥ है।

लेख-सम्बन्धी

लेखकोंको केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्रमें छपानेके लिये सम्पादक "भागवत" के पतासे भेजना चाहिये। जो लेख सम्पादकों पसन्द न होगा वह नहीं छपा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा।

विज्ञापन-सम्बन्धी

"भागवत" में विज्ञापन छपाईका दर नीचे लिखा है :-

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

परा पृष्ठ या दो कालम	...	८)
आधा " १ "	...	५)
चौथाई " १ "	...	३)
२ इंच " १ "	...	१॥)
१ " " १ "	...	१)
स्थायी विज्ञापन और कवरपर विज्ञापन छपानेका गेट नाचे लिखे गतेपर पत्र-व्यवहार द्वारा नय करना चाहिये।		

पत्र व्यवहारका पता--

मैनेजर—"भागवत"

श्रीगौड़ीयमठ,

मीठापुर, पटना।

All communications are to be addressed to—

The Manager 'Bhagwat'

SRI GAUDIYA MATH

Mithapur, Patna

कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह । कलौ नष्टदशामेषः पुराणार्कोऽधुनोदितः॥

वर्ष ४

श्रीगौड़ीयमठ, मीठापुर (पटना)

पौष कृष्ण ५, सं० १९९५ वि०, ११ दिसम्बर सन् १९३८ ई०

संख्या ११

श्रीश्रील आचार्यदेव आर मि० हरिशङ्कर माथुर

मि० हरिशङ्कर माथुरजी लखनऊ के Govt. Hand Loom Emporium के Manager हैं। श्रीश्रील आचार्यदेवने जब लखनऊमें शुभागमन किया था उस समय माथुरजी प्रायः उनके निकट उपदेश ग्रहण करनेके लिये तथा अपने प्रश्नोंकी मीमांसा करानेके लिये आया करते थे। श्रीश्रील आचार्यदेवके मुखारविन्दसे निकली हुई चेतन वाणीको श्रवण कर वे तथा उपस्थित भक्तवृन्द परमानन्दित होते थे।

गत १७ वीं अक्तूबर, सन्ध्याके बाद मि० हरिशङ्कर माथुरजीने हरिकथा श्रवण करनेके लिये श्रील आचार्यदेवके निकट अपने कुटुम्बियोंके सहित

लखनऊ वाणारशी बाग 'कृष्णभवन' वा राजाराम निवासमें आगमन किया। मि० माथुरजीकी कुआ हरिकथामें विशेष श्रृष्टि और साथ ही साथ शिल्पिता महिला हैं। उनके पुत्रोंमेंसे दो ने बिलायतमें आई० सी० एस० परीक्षा पास की है। जिनमें एक पुत्र वर्तमान लखनऊके कमिश्नर एवं द्वितीय पुत्र डिप्टी सेक्रेटरी हैं। माथुरजीने श्रीआचार्य-पादरक्षमें कई प्रश्न किये।

माथुरजी—गुरु और शिष्य का क्या लक्षण है ?

आचार्यदेव—जो व्यक्ति गुरुपादपद्ममें काय, मन और वाक्य—ये तीन मुद्रा दक्षिणा प्रदान करते, उसके बदनेमें और कुछ नहीं चाहते तथा जो

गुरुदेवकी सेवाके सिवा कोई दूसरा काम नहीं करने है वे ही प्रकृत शिष्य और जो सबदा कृष्णनाम-कीर्तनमें संलग्न रहकर कोई भी नैवेद्य मध्यपथमें हड़ण नहीं करते (अपने लिये नहीं यदण करते), जो समस्त वस्तु कृष्णपादपद्ममें पहुँचा देने अर्थात् कृष्ण-कीर्तन-सेवामें नियुक्त करते हैं, वे ही प्रकृत गुरु हैं।

माथुरजी—'राम', 'कृष्ण' मच्चिदानन्द', 'परमात्मा', 'जगदीश', कोई एक नाम ग्रहण करने ही से तो फल प्राप्त किया जा सकता है ?

आचार्यदेव—नाम ग्रहण करनेसे नामकी सेवा—नामीकी सेवा-लाभ—प्रेमोदय होता है। 'परमात्मा', 'जगदीश' प्रभृति विशेषण और प्रकृति-सम्बन्ध युक्त गौण नाम हैं। 'राम', 'कृष्ण'—ये सब मुख्य नाम—विशेष्य, अप्राकृत विग्रहवान और स्वयं विशेषण हैं। सभी नामोंका फल समान नहीं है। सहस्र विष्णुनाम एक रामनामके बराबर और तीन राम-नाम एक कृष्णनामके समान हैं:—

विष्णोर्नामैकं नामापि सर्वधेदाधिकं मतम् ।

तादृक नाम-सहस्रं ण रामनामसमं स्मृतम् ॥

'सहस्र-नाम्नां पुण्यानां त्रिवृत्त्या तु यत फलम् ।

एकावृत्त्या तु कृष्णस्य नामैकं तत प्रयच्छति ॥

(पद्मपुराण और ब्रह्माण्डपुराण)

माथुरजी—सभी नाम तो एक ही भगवानके हैं तो फिर फलमें ऐसा भेद क्यों हुआ ?

आचार्यदेव—जो कृष्णनाम है वही कृष्णरूप, वही कृष्णगुण और वही कृष्ण लीला है। कृष्ण-नामका माधुर्य सर्वापेक्षा अधिक है। नारायणके वक्षःस्थिता जो लक्ष्मी है, वे भी कृष्णनाम सुनकर चञ्चल हो जाती हैं; स्वयं रामचन्द्र भी कृष्णनाम श्रवण कर मुग्ध हो जाते हैं; विशेष कहनेमें प्रयोजन क्या, कृष्णनाम और वृष्णरूपमें इतनी मधु-

रता है कि स्वयं कृष्ण भी निजरूप-माधुर्यको दपेण में दर्शनकर उन्मत्त हो जाते हैं। कृष्ण ही कृष्णको दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। स्वयं कृष्ण जिस कृष्णनाम-कीर्तनका प्रचार करनेके लिये—कृष्णनाम वितरण करनेके लिये जिस स्वरूपमें अवतीर्ण होते हैं वही स्वरूप श्रीकृष्णचैतन्य है।

माथुरजी—जो नामकीर्तन न करके योगाभ्यास, ज्ञानाभ्यास और ध्यान-धारणादि द्वारा समाधि लाभ करते हैं, उनलोगोंको क्या एक ही फलकी प्राप्ति नहीं होती ?

आचार्यदेव—कभी नहीं। उस राज आपको कहा था कि पथ दो प्रकारके हैं—आराह पथ और अवरोह पथ। जो आराह-पथपर चलते हैं वे कृत्रिम पन्थी—मंथा, अहङ्कार, बुद्धि और मनोधर्मकी युक्तिके बलसे सिद्धि लाभ करना चाहते हैं। उनलोगोंकी चरम-गति निर्विशेष है। और नामकीर्तनका पथ—पूर्ण शरणागतिका पथ है—श्रुति, गीता एवं भागवतका कहा हुआ पथ है, जिसका फल और कोई दूसरी वस्तु नहीं, केवल एक प्रेम ही है। वहां साधन और सिद्धि पृथक् वस्तु नहीं हैं।

माथुरजी—जो लोग योगाभ्यासादि करते हैं, उनलोगोंको क्या ईश्वर-दर्शन नहीं होता ?

आचार्यदेव—किस प्रकार होगा ? एकमात्र ईश्वरकी कृपाके बलसे ही ईश्वरका दर्शन प्राप्त होता है। जैसे सूर्यके प्रकाशसे ही सूर्यको देखा जाता है, अन्य कोई कृत्रिम प्रकाशके द्वारा या निशाकालमें अर्थात् जिस समय सूर्यदेव अपना आत्म-प्रकाश नहीं करते, उस समय क्या सूर्यको देखा जा सकता है ? युक्ति और तर्कके बलसे, बुद्धिके बलसे अर्थात् कृत्रिम उपायसे भगवान्का दर्शन नहीं प्राप्त होता है। बड़जीव निज-कल्पित चेष्टाके द्वारा परमेश्वरको

नहीं प्राप्त कर सकता । भगवान् स्वराट् हैं । एकमात्र वे ही स्वयं अपनेको दर्शन करा सकते हैं, कोई दूसरा उनका दर्शन नहीं करा सकता ।

माथुरजी—ऐसा क्यों ? क्या अनेक लोगोंने ध्यान-योगके द्वारा भगवान्‌का दर्शन नहीं किया है ?

आचार्यदेव—ध्यान तो मनका कार्य है ।

मन—जड़ वस्तु है । वह किम प्रकार र्ण—सच्चिदा-नन्द भगवद्‌वस्तुकी उपलब्धि करेगा ?

माथुरजी—ध्यान-द्वारा मनको वशीभूत कर एकाम-चित्त होनेसे क्या ईश्वर-दर्शन नहीं होता ?

आचार्यदेव—मन तो सर्वदा चञ्चल—क्षिप्र-सङ्कल्प-विकल्पकारी सर्वदा, परिवर्तनशील है । पागल किस प्रकार अपने पागलपनमें आप ही परित्राण पायगा—पागलपन दूर करेगा, अर्थात् पागल किस प्रकार अपनेको वशीभूत करेगा ?

माथुरजी—तब तो इतने योगी-ऋषिगण जो तपस्यादि करते हैं, मनको वशीभूत करनेकी चेष्टा करते हैं, उसके द्वारा क्या कुछ भी नहीं होता ?

आचार्यदेव—

आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् ।

नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् ॥

अन्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम् ।

नान्तर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम् ॥

श्रीहरि यदि आराधित हों तो और तपस्याका क्या प्रयोजन है ? यदि हरि आराधित न हुए तो (कोरी) तपस्याका क्या प्रयोजन है ? भीतर और बाहरमें यदि श्रीहरि विराजमान हों, तो तपस्या करनेसे क्या लाभ ? पुनः अन्दर और बाहरमें यदि हरि विराजित न हों तो और तपस्या करनेका क्या प्रयोजन ?

यमादिभिर्यागपथैः काम वांभहता मुहुः ।

मुकुन्दमेवया यदत् नथाद्धात्मा न शाम्यति ॥

(भा० १-६-३६)

मदा काम, क्रोध, लोभादि रिपु-वशीभूत अशान्त मन जैसा मुकुन्द-मेवा-द्वारा साक्षात् निर्गुण होता है, वैसा वह यमनियमादि अष्टाङ्ग-योगसर्ग अवलम्बनद्वारा निरुद्ध वा शान्त नहीं होता ।

युञ्जानानामभक्तानां पाणायामादिभिर्मनः ।

अत्रोणवासन राजन दृश्यते पुनरुत्थितं ॥

(भा० १-०-११-६०)

अभक्तगण प्राणायामादि-द्वारा चित्तको निरोध करने हैं, किन्तु हे राजन् ! उनके द्वारा उनलोगोंका चित्त विषय-मलशून्य नहीं होता, इसलिये वह फिर विषयभिमुखी हो जाता है ।

प्रायशः पुण्डरीकात् युजन्तो योगिनो मनः ।

विषयस्यसमाधानान्मनोनिग्रह-कर्षिताः ॥

(भा० १-१-२९-२)

हे पुण्डरीकाक्ष ! प्रायः यह देखा जाता है कि जो योगी योगसर्ग-द्वारा चित्तवृत्ति-निरोध करनेकी चेष्टा करने हैं, वे मनोनिग्रह विषयमें प्रवृत्त होकर असमाधान होनेके कारण कथञ्चिन्निरग्रह-कार्यमें श्रान्त और क्लेशग्रस्त हो जाते हैं, इसलिये उसके द्वारा उनलोगोंका मनोनिग्रह नहीं होता ।

अन्तरायान वदन्त्येता युञ्जन्तो योगमुत्तमम् ।

मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपण-हेतवः ॥

(भा० १-१-१५-३३)

इसलिये जिन्होंने उत्तमयोग अर्थात् सर्वश्रेष्ठ भक्तियोगमें चित्त सन्निविष्ट किया है वे इन सब चेष्टाओंको भक्ति-पथके विघ्नस्वरूप कहते हैं । मेरे भक्त लोग मेरे ही द्वारा समस्त साधनोंका फल प्राप्त करते हैं, सुतर्ग उनलोगोंके लिये ये सब साधन-

चष्टाए कालक्षेपका हनुमात्र हैं । मेरा सवा छाड़ कर वे लोग उस प्रकार वृथा कालक्षेप नहीं करते ।

किसी उन्मादव्याधिग्रस्त व्यक्तिको क्या केवल उसके घरके कपाट बन्द कर देनेसे ही उसकी उन्माद-व्याधि दूर होगी ? इन्द्रियोंके द्वारसमूह सामयिक भावसे रुद्ध करने ही से क्या इन्द्रियोंका चाञ्चल्य विनष्ट हो जायगा ? बाँसारीका मूल-बीज उत्पादन करना होगा । मूलव्याधि है अविद्या—कृष्णबहिर्मुखता । कृष्णके शरणागत हुए बिना उस अविद्याका नाश नहीं हो सकता । (गी. ७-१४)

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

माथुरजी — इतने बड़े बड़े ऋषिगण जिन्होंने योगाभ्यास किया है, क्या उनलोगोंमेंसे किसीको भगवत् प्राप्ति नहीं हुई ?

आचार्यदेव—ऋषि दो प्रकारके हैं । उनमेंसे एक भक्तऋषि हैं और दूसरे अभक्तऋषि । अभक्तऋषि कर्मी, ज्ञानी, योगी प्रभृति हैं । ये लोग सम्पूर्ण शरणागत अर्थात् भगवद्भक्त न होने तक भगवान्‌को नहीं प्राप्त करेंगे ।

ब्रह्मादिके सदृश ऋषिकुलने भगवान्‌की स्तुति करके कहा था—

येऽन्येऽरविन्दात् विमुक्तमान्नि

स्त्वयस्तभावादविशुद्ध-बुद्धयः ।

आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः

पतन्त्यधीऽनाहत-युष्मदङ्घ्रयः ॥ (भा. १०-२-३६)

हे पद्मलाचन ! आपके भक्तोंके सिवा अन्यान्य लोग, जो अपनेको मुक्त मानकर अभिमान करते हैं, वे शम-दमादि अत्यन्त कठोर साधनों-द्वारा अपनेको जीवन्मुक्त समझकर भी आश्रयस्वरूप

आपके पादपद्मको अनादर करके अधःपातित होते हैं, क्योंकि आपमें भक्ति न रहनेके कारण उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है ।

माथुरजी—योगीज्ञानी लोगोंमें क्या भक्ति नहीं है ? वे लोग भगवान्‌में भक्तिके साथ ही तो योगज्ञानादि साधन करते हैं । यदि उनलोगोंकी भगवान्‌में भक्ति न होती तो वे परमेश्वरका ध्यान छाँड़कर अन्य लोगों या जागतिक वस्तुओंका भी तो ध्यान कर सकते थे ?

आचार्यदेव—भक्ति नित्य वस्तु है । वह चेतन (आत्मा) की नित्यवृत्ति है । जिस ध्यानमें ध्यान, ध्याता और ध्येय वस्तुकी नित्यता नहीं, जिस ज्ञानमें ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय-वस्तुकी नित्यता नहीं, जिस योगमें योग, योगी और योगेश्वरकी नित्यता नहीं, जिस स्थानमें ध्यान, ज्ञान और योग केवल उपाय मात्र हैं, जिस स्थानमें उपेय वा सिद्धि प्राप्त करनेके उपरान्त उपायको, साधनको, ध्यानको, ज्ञानको, योगको, और भक्तिको त्याग दिया जाता है, वह कभी भी प्रकृत ज्ञान, योग, ध्यान वा भक्तिपद-वाच्य नहीं है । ज्ञानीयोगीगणोंकी भक्तिका छलना कपटता-मात्र है । स्पष्ट नास्तिकगणोंकी अपेक्षा भी निर्विशेष-ध्यानी-निर्भेद ज्ञानीगण परमेश्वरके विरोधी हैं ।

सालोक्य-सार्ष्टि-सामीप्य-सारूप्यैकत्वमप्युत ।

दीयमानं न गृह्णन्ति विना सत्-सेवनं जनाः ॥

(भा. ३-२९-११)

योगीका प्राप्य कैवल्यावस्थामें ईश्वर-सायुज्य और ज्ञानीका प्राप्य ब्रह्मसायुज्य भगवद्भक्तको प्रदान करनेपर भी वे उसको ग्रहण नहीं करते, बल्कि इसको नरकसे भी तुच्छ वस्तु समझते हैं । ज्ञानी

जनोके ब्रह्मसायुज्यमे भी योगीजनोंका साध्य ईश्वर-सायुज्य अधिक निन्दनीय है ।

माथुरजी—ब्रह्मसायुज्यमे भी ईश्वरसायुज्य क्यों खराब है ?

आचार्यदेव—ब्रह्मसायुज्यमे निर्विशेष ज्ञानके द्वारा ही निर्विशेष गति लाभ करनेकी चेष्टा होती है, किन्तु मविशेष ईश्वरका ध्यान करके जो कैवल्यरूप ईश्वर-सायुज्य-लाभ करनेकी चेष्टा है वह अन्यन्त पतनका फल है ।

माथुरजी—ध्यानके द्वारा क्या लेशमात्र भी मनको बशम नहीं किया जा सकता ?

आचार्यदेव—ध्यान कौन करेगा ? मन क्या मनका बशमे कर सकता है ?

किं विद्यया परमयोगपथैश्च किन्तै-

रभ्यासतोऽपि शतशो जनिमिदुर्महैः ।

वन्दे मुकुन्दमिह यन्नतिमात्रकंण

कर्मसाध्यपाद्य परमं पदमेति लोकः ॥

(ह. भ. क. ल. ५-२)

उस शास्त्रज्ञान वा प्रसिद्ध योगमार्ग-अवलम्बन-का कोई प्रयोजन नहीं जिसके सैकड़ों बार अभ्यास करनेपर भी दुरुह जन्ममे छुटकारा नहीं मिलता । मैं उसी मुकुन्दकी वन्दना करता हूँ जिसके पाद-पद्ममें शरणागत होनेमे ही जीव कर्मसम्बन्ध-रहित होकर परमपद लाभ कर सकता है ।

माथुरजी—...स्वामी लगातार दो तीन घण्टे तक समाधिस्थ रहते हैं । संसारकी किसी वस्तुमें उनकी आसक्ति नहीं देखी जाती । उनका मन क्या बशी-भूत नहीं है ?

आचार्यदेव—कोई भी स्वामी चाहे वे कितना भी बड़ा क्यों न हों, जिनका आचार और प्रचार शास्त्र-के तात्पर्यके साथ नहीं मिलता, उनको अकृत्रिम साधु

नहीं कहा जा सकता ।

माथुरजी—उनकी ऐसी शक्ति है कि उनके शरीरपर आग रखनेमें भी उनका शरीर दग नहीं होता । उनको किसी प्रकारके दुःखका अनुभव नहीं होता ।

आचार्यदेव—यह तो वायु नियमित करनेका एक काय विशेष—हठयोगकी क्रिया मात्र है । इस प्रकारके हठयोगी स्थूल-सूक्ष्म वस्तुके प्राथी है । इस वस्तु वा इच्छाका नाम है विषय-संसार । ये लोग भगवान् को नहीं चाहते ।

माथुरजी—भगवान् के लिये ही तो ये लोग इन साधनोंको करते हैं ।

आचार्यदेव—भगवान् के साथ इन लोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं है लाभ पूजा, प्रतिष्ठाके लिये ही ये लोग साधन करते हैं ।

माथुरजी—अच्छा, मीराके सम्बन्धमें आपका क्या विचार है ? वे क्या भक्त थीं ?

आचार्यदेव—क्या आप राणा कुम्भकी महिषी मीराकी कथा पढ़ रहे हैं ?

माथुरजी—हां ।

आचार्यदेव—सुना है कि मीरा भक्त थीं । मीराने कर्म, ज्ञान और योगमार्गके चरमप्राप्त्य-को भी तिलाञ्जली दी थी । If any one loves Krishna and if Krishna gives him one or two rupees or even hundreds or thousands of rupees, Krishna thereby merely deceives him. That is a bartering system. योगसिद्धि, कैवल्य, ब्रह्म-सायुज्य या सेवाके सिवा अन्य किसी प्रकारकी अभिलाषा रहनेसे वह Commercial interest हो जायगा । भगवान् जिसकी वञ्चना करनेकी इच्छा करते

है, उसे ही प्रेम न देखकर इन सब चीजों द्वारा वञ्चना करते हैं।

माथुरजी—मुक्ति-कामना भी क्या खराब है ?
आचार्यदेव—धर्म, अथ और कामके चरितार्थ करनेकी कामनासे भी मुक्ति-कामना यथाऽपि बाह्यसे देखनेमें श्रेष्ठ मालूम पड़ती है तथापि वह पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी कामनाओंसे भी घृणित है। यह सबसे बड़का कपटता है। जिसका दर्शन बड़ गती है उसकी मुक्तिका क्या धर्म ? भक्त स्वरूपमें अवस्थित रहते हैं। सुतरो उत्तर। मुक्ति-कामनाका प्रसङ्ग ही नहीं आ सकता। वन्दन होनेसे तो मुक्ति होगी ? जहाँ रोम ही नहीं, वहाँ चिकित्सा या आरोग्यका प्रसङ्ग कैसा ?

माथुरजी—आजकल भी क्या कोई ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने यथार्थ से भगवानका दर्शन किया है या जो दूसरेको भगवानका दर्शन करा सकेंगे ?

आचार्यदेव—ऐसा छ्दा शिशु जिसको अभी वरण-परिचय भी नहीं हुआ या जो अभी स्कूलसे भर्ती नहीं हुआ, यदि वह प्रश्न करे कि "लखनऊमें कोई पण्डित है ?" तो उस छ्दाने शिशुको यह बात किस प्रकार समझाया जायगा ? वह किस प्रकार समझेगा ? कि वौन पण्डित है और वौन मूर्ख ? प्रकृत पण्डितका सचमुच साक्षात्कार करा देनेपर भी वह पण्डितका पाण्डित्य किस प्रकार समझेगा पण्डितके अपने सम्मुख उपस्थित रहने-पर भी वह बाह्यक पण्डितका चेहरामात्र दर्शन करेगा, उसके चरित्रकी कुछ भी उपलब्धि नहीं कर सकेगा। भगवान् प्रकृतिके अन्तर्गत कोई वस्तु नहीं हैं। जो यह कहते हैं कि मैंने भगवान्को देखा है, वे भगवान्को नहीं

देखते। जो सच्चे भक्त हैं वे भगवान्-के अधिकतर दर्शनकातर—अधिकतर अनृप्त रहते हैं।

प्रिय दीनदयादनाथ हैं मथुरानाथ कदावलोक्यसे।
हृदयं त्वदलोककान्तं दयित आस्यति किं करोम्यहम् ॥

(पद्मावलीके चतुःशताद्धृत माधवेन्द्रपुरी-वाक्य)

दीनदयाद नाथ मथुरानाथ कब मैं आपका दर्शन पाऊंगा ! आपका दर्शन नहीं होनेमें मेरा कातर हृदय न्याकुल हो रहा है ! हे प्रिय !—मैं अब क्या करूँ ?

हे देव, हे दयित, हे भुवनैकबन्धो,
हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैकमिन्धो ।
हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम,
हा हा कदा नु भवितासि पदं दृशोर्मे ॥

(श्रीकृष्णकर्णामृतके ४० वे श्लोकमें धिल्वमङ्गलवाक्य)

हे देव ! हे प्रिय ! हे भुवनके एकमात्र बन्धु !
हे कृष्ण ! हे चपल ! हे करुणासिन्धु ! हे नाथ !
हे रमण ! हे नयन-रञ्जन ! आह ! आप कब मुझे दर्शन दीजियेगा ?

न पेमागन्धोऽस्ति दरापि मे हरौ

कन्दामि सौभाग्यभरं प्रकाशितुम् ।

वंशी-विलास्यानन-लोकनं विना ..

विभर्मि यनप्राण पतङ्गकानं वृथा ॥

(श्रीश्रीमहाप्रसुपादोक्त श्लोक)

हे सखि, मेरी लेशमात्र प्रेमकी गन्ध भी कृष्णमें नहीं, तब जो मैं कन्दन करती हूँ वह केवल अपने सौभाग्यातिशयको प्रकाश करनेके लिये ही। वंशी-बदन कृष्णके दर्शनके बिना ही जो मैं प्राणपतङ्ग धारण करती हूँ वह व्यर्थ है।

आश्रित्य वा पादागतां पितृषु मा-

मदर्शनान्मर्ममहतां करोतु वा ।

यथा तथा वा विदधातु लम्पटो

मनप्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥

(पद्यावलीके १३४ वें अङ्कमें शिञ्जाष्टकका ८ वा

श्लोक)

इस पादतल-अवस्थित दासांको कृपा आनि-

ङ्गन-पूर्वक हृदयसे लगा लें या अदर्शन द्वारा मर्माहत ही करें, वे लम्पट पुरुष हैं मेरे प्रति चाहे वे कैसा ही व्यवहार क्यों न करें, तथापि वे मेरे प्राणनाथ हैं—कोई दूसरा नहीं है ।

जो नित्यकाल भगवान्‌का दर्शन करने में सब श्लोक उनके ही सुगारविन्दमें उच्चारित होते हैं । प्रथम श्लोक श्रील माधवन्द्र पुराणद्वारा

हुआ है जिनको प्रेमकल्प-वृक्षका प्रथम अङ्गु कटा जाता है, द्वितीय श्लोक विन्वमङ्गलका एव तृतीय और चतुर्थ स्वयं श्रीचैतन्यदेवके कहे हुए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रेमिकके वेशमें इस संसारमें अवतराण हुए थे । जो कहते हैं कि “मैंने भगवान्‌को देखा

है, तुमको भगवान्‌का दर्शन करा सकता हूँ उसके साथ भगवान्‌का दर्शन नहीं हुआ है । वह वञ्चक है ।

ब्रह्मा शिव भी क्या कभी ऐसा अभिमान करने के कि ‘मैंने भगवान्‌को देखा है’ । वे लोग, तथा यहाँ तक कि उनमें बहुत उच्च अधिकारी साक्षात् श्रील उद्धवजी भी ब्रजवासिक पदरजसे अभिषिक्त होनेकी इच्छा करते हैं । जिन्होंने भगवान्‌का दर्शन किया है—उनके हृदयमें सर्वदा “मैं कब भगवान्‌का दर्शन करूँगा, मैं कब उनकी सेवासे अभिषिक्त होऊँगा”

इस प्रकारकी विग्रह-वेदना विद्यमान रहती है । सतीका पतिके लिये विग्रह सर्वदा वर्तमान रहता है । जो भगवान्‌के नाम—कीर्तनकी संवामें सर्वदा प्रतिष्ठित हैं वे ही सर्वदा भगवान्‌का दर्शन कर रहे हैं । निरपराध नामाश्रयके प्रभावमें जिस समय जांचता हृदय दैन्यको प्राप्त होता है, भगवान्‌के विग्रहमें निमग्न होता है, शुद्ध-सत्व भगवत्प्रसादके रूपमें प्रकाशित होता है, उस समय भगवान्‌ उस स्थानमें (हृदयमें या धाममें) वास करने हैं ।

ता लोगोंको विवश कर नहीं लेता हृदयसे निष्कपट होकर सर्वदा इस प्रकार “हे प्रभो !—मैं अत्यन्त अयोग्य हूँ कृपा हैं हे प्रभो !—आप मुझे इस संसारका स्वयं क्या दियेता रहे हैं, (मुझे क्यों जड़ दर्शन हो रहा है) मेरे प्रति आप इतने कठोर, निष्ठुर क्यों हैं, आप तो जगन्नाथ हैं और मैं जगन्‌में बाहर नहीं हूँ, आप मुझे अपनी अद्वैतकी सेवा करने कीजिये” प्रार्थना करते हैं उन्हें ही

भगवन्नामकी स्फूर्ति होनेपर भगवद्दर्शन होता है । किसी प्रकारकी कृत्रिमता वा कपटता न करके हृदयके अन्तर्गतने वैष्णव लोगोंके निकट सर्वदा उनकी कृपा प्राप्त करनेके लिये कन्दन करना होगा, सर्वदा वैष्णव लोगोंकी सेवा करनी होगी । शुद्ध वैष्णव दमड़ी चमड़ी पेटके लिये अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके लिये कुछ नहीं चाहते । उनको ही मन, मन और धन—सर्वस्व प्रदान करना होगा—उपर्युक्त तीन मुद्रा-दक्षिणा दान देना होगा, पूर्ण देनेसे पूर्ण वस्तु प्राप्त

होगी आंशिक देनेसे आंशिक वस्तु मिलेगी—भोग देनेसे भोग ही पाया जायगा।

माथुरजी—‘भगवान्का दर्शन उन्हींको प्राप्त हुआ है जो कहते हैं कि मुझे भगवान्का दर्शन नहीं मिला’ यदि ऐसा विचार किया जाय तो संसारमें भगवान्के दर्शनकारी व्यक्तिकी ही संख्या अधिक होगा ऐसा मिथ्यान्त करना होगा।

आचार्यदेव—‘मुझे भगवान्का दर्शन नहीं मिला इस प्रकार भगवान्के विरहमें सांसारिक लोग कभी भी हृदयमें व्याकुल नहीं होते। कोई कोई भगवान्का दर्शन नहीं हुआ ऐसा कह कर मौखिक भावसे खेद तो अवश्य प्रकट करते हैं किन्तु यह वे हृदयमें नहीं कहते। यदि यह उनके हृदयकी बात होती तो भगवान्के विरहमें वे उन्मत्त (पागल) हो जाते। धर्म, अथ, काम और मोक्ष या मोक्षकी पिपासा, शान्तिकी पिपासा भोग एवं त्यागकी पिपासा, याने किसी प्रकारकी सम्भोग-पिपासा उनलोगोंको व्याकुल नहीं कर सकती। भगवान्का दर्शन नहीं हुआ ऐसा समझकर फिर निश्चिन्त होकर बैठा नहीं जाता या कर्म, ज्ञान, योगादिकी चेष्टामें समय नष्ट नहीं किया जा सकता, जिन्हें भगवान्के दर्शनके लिये सचमुच ही विरह उपस्थित हुआ है वे भगवान्का नाम लेकर सर्वदा भगवान्को पुकारते हैं, उनका अहंभाव, दम्भ, दूर हो गया है।

माथुरजी—भक्त और अभक्तको किस प्रकार पहचाना जा सकता है?

आचार्यदेव—जिस विषयमें सांसारिक लोग निद्राकवशीभूत रहते हैं, भगवद्भक्त ही वहां जाग्रत रहते हैं। सांसारिक लोग चलचित्र, रङ्गमञ्च, युद्ध-विग्रह, सम्भोग और वैराग्य दि इन्द्रिय-तर्पण-मूलक

व्यापारोंमें खूब जाग्रत रहते हैं किन्तु इन इन्द्रिय-तर्पण-व्यापारोंमें भक्तगण निद्रित रहते हैं। भक्तलोग कृष्ण-मेवामें सर्वदा जाग्रत रहते हैं किन्तु सांसारिक लोग वहां निद्रित रहते हैं। भगवान्के साथ भक्तोंकी निरन्तर-प्रेम सेवा हो रही है। अभक्तलोग चर्म-चक्षुके द्वारा भोग्य-दर्शन करते हैं किन्तु भक्तलोग सेवान्मुख कर्णके द्वारा सेव्य भगवान्का दर्शन करते हैं।

माथुरजी—भगवान्को प्राप्त करनेका सहज पथ (सरल उपाय) क्या है?

आचार्यदेव—The only royal road approved by Srimad Bhagabat (श्रीमद्भागवतानुमोदित एकमात्र राज पथ) is नाम-कीर्तन और सभी न्यूनाधिक वञ्चनामय है। श्रीनाम सर्व-शक्तिमान् हैं। सबसे बड़ कर प्रसीम दयामय श्रीगौर-नित्यानन्दने नितान्त पतितको,--दुःशा-ग्रस्तको भी वही सर्वशक्तिमान् अमूल्य धन वितरण किया है। देखिये! चक्षु, नासिका, जिह्वा और त्वक्—प्रकृतिजात चतुष्टय, एक साथ संलग्न है किन्तु कर्णेन्द्रिय पृथक् और दूर अवस्थित रह कर मानो इसका वैशिष्ट्य निर्देश कर रही है।—इससे यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धायुक्त होकर श्रौत-पन्था साधुके निरुद्ध श्रुति या वेतनमयी भगवत कथा—शब्दब्रह्मका वरण करना होगा—श्रवण करना होगा—शिष्य होना होगा।

माथुरजी—सांसारिक लोगोंके दर्शन और भक्त लोगोंके दर्शनमें क्या अन्तर है? भक्तलोग कानक द्वारा दर्शन करते हैं, इसलिये क्या वे सांसारिक वस्तुओंका अनूभव नहीं करते?

आचार्यदेव—दुनियाँके लोग मांसहक् और भक्त ही वेदहक्, नामहक् हैं। वे सर्वत्र भगवत्सम्बन्धी दर्शन करते हैं जिस प्रकार दो पृथक् स्थानोंके पुरुष स्त्री पति-पत्नी सम्बन्धमें आवद्ध होनेसे सन्त—स्वामीके सम्बन्धमें अपने सभी सम्बन्ध ठीक करती हैं, उसी प्रकार चेतन दर्शनमें *Response* होता है जिस प्रकार मन्त्रके साथ प्रह्लादका *Response* हुआ था। प्रह्लाद जड़ दर्शन नहीं करते थे विमुचिन दर्शन वा सच्चिदर्शन करते थे। भक्त लोगोंका सर्वत्र गुरु-दर्शन होता है, कहीं भी भोग्य-दर्शन नहीं होता। सर्वत्र प्रेम-दर्शन, चित्तन्दमय दर्शन होता है। नहीं पूर्ण विद्वद्दर्शन—परमहंस दर्शन—आत्म दर्शन वा चिदर्शन है।

माथुरजी—किस प्रकार हरिनाम शब्दभावमें होगा ?

आचार्यदेव—श्रीगौर-नित्यानन्दकी कृपासे शुद्ध हरिनाम होता है। सर्वदा उन लोगोंकी कृपा-प्रार्थना करनी होगी लोगोंका विचलानेके लिये नहीं—कपटता करके नहीं। “हे गौर नित्यानन्द, मैं दान-दरिद्र, अयोग्य हूँ आपलोग परम कृपासय हैं, अतएव निश्चयही आपलोग मुझपर दया कीजियेगा, यही मेरी एकमात्र आशा है। मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं, एक तृण उठानेकी भी मेरी शक्ति नहीं है; मैं किस प्रकार प्रभुत्व स्थापन कर सकता हूँ? मेरे चक्षुसे संलग्न वस्तुको भी मुझे देखनेकी सामर्थ्य नहीं; दूसरी वस्तुओंको देखनेकी सामर्थ्य तो दूर रहे आर्योंकी शक्ति ऐसी है कि मुझे अपनी आँखोंके पाता और उससे संलग्न पपतीको भी देखनेकी सामर्थ्य नहीं। मैं पतिनाधम हूँ, आप लोग जगन्मङ्गल हैं, इस अत्यन्त पतित जीवपर कृपा कीजिये” ऐसा

कहकर सर्वदा श्रीगौर-नित्यानन्दके चरणोंमें आत्म-निवेदन करना होगा। दरवाजा बन्द रखनेमें क्या सूर्यकी किरण आयगी, ? हृदयका रुद्ध द्वार खोल देनेमें, निष्कपट होकर सर्वात्मसमर्पण करनेमें तो उनकी कृपा रश्मि हम लोगोंपर अजस्र धारामें प्रवाहित होती रहेगी। जो व्यक्ति अपने घरके दरवाजे खोलकर रखते हैं उन्हींके घरमें सूर्यकी रश्मि प्रवृत्त होती है। जिस प्रकार राजा, प्रजा, पत्नी, निर्धन, सती, असती सभीकी सम्य समान भावसे आलोक प्रदान करते हैं उसी प्रकार श्रीगौर नित्यानन्दका कृपा वृष्टि उनके ही ऊपर होती है जो धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-शान्तिनामकी रुद्ध द्वारको खोल देते हैं।

माथुरजी—आपने उस दिन कहा था कि राम और कृष्णके भजनमें विशेषता है, उस सम्बन्धमें कुछ श्रवण करना चाहता हूँ।

आचार्यदेव—विवेकके पूर्व ही विवहित जीवनकी कथा सुननेसे अपकार होनेकी सम्भावना अधिक रहती है। पहले सम्बन्ध स्थापित होनेसे पीछे अभिषेयकी कथा श्रवण करनी चाहिये। नामके साथ सम्बन्ध होनेसे नाम ही अपने सम्पूर्ण स्वरूपको प्रकाशित करेगा। कृष्णमें ६४ गुण हैं और राम-चन्द्रमें ६० गुण। भगवान्के विभिन्न स्वरूपके उपासक भक्तगणोंके मध्य भी तारतम्य है। देवताओंकी अपेक्षा इन्द्र श्रेष्ठ, इन्द्रकी अपेक्षा ब्रह्मा, ब्रह्माकी अपेक्षा शिव, शिवकी अपेक्षा प्रह्लाद, प्रह्लादकी अपेक्षा हनुमान, हनुमानकी अपेक्षा पाण्डवजी कृष्णकी भजन भगमते हैं, पाण्डवकी अपेक्षा यादवगण श्रीउद्धवादि श्रेष्ठ हैं। ऐसे श्रेष्ठ भक्त होनेपर भी उद्धवजी मथुरावासियोंके पादपद्मकी धूलि होनेकी आकांक्षा करते हैं। अतएव यादवगणकी अपेक्षा

मथुरावासी श्रेष्ठ और उनकी अपेक्षा वृन्दावनवासी श्रेष्ठ हैं। ब्रजवासियोंके मध्य क्रमशः शान्त, दास्य, मत्स्य और वासन्त्य रमके सेवकरण श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा मथुरा रमकी सेविका गोपियें श्रेष्ठ और गोपियोंके मध्य कृष्णकी मूल पराशक्ति श्री राधारानी ही सर्वश्रेष्ठ है।

मथुराजी श्रीराधारामीका विवाह शायद कृष्णके सिवा एक दूसरेके साथ हुआ था?

आचार्यदेव यह बहुत उच्च कथ मूर्तिके बादकी कथा है। हमकी अभी चर्चा करनेमें यह भी एक साधारण मनुष्यके ऐसा व्यापार मालूम पड़ेगा।

अपारपक्व - अवस्थाके बालक-बालिकाओंको क्या विवाहित युवक युवतीके व्यवहारकी कथा कइनेसे कभी मङ्गल हो सकता है? अकाल-पक्वता (अपरि-पाका) बड़ी ही अनर्थकारी है, क्राणत पशुपुत्रोंके लिये मङ्गलदायक है। सद्गुरुपादाश्रयके पश्चात् क्रम-पथमें भजन करते-करते जिस समय अनर्थ-निवृत्ति होगी, स्थायीभाव-रति भूलक अप्राकृत सेवारसके प्रति निर्मग आत्माकी स्वाभाविक लालसा उद्भूत होगी, उस समय सभी तत्व श्रीगुरु-कृपासे सहज ही स्फूर्ति लाभ करेंगे।

भगवान् श्रीचैतन्यदेवका विद्या विलास

भगवान् श्रीकृष्णचैतन्यदेवजी इस जड़ जगत्में प्रकट हुए ४५२ वर्ष बीत गये। सन्यासलीलाके पहले महाप्रभु 'निमाड पण्डित' के नामसे विख्यात थे, तथा अध्यापक शिरोमणिरूपमें हजारों शिष्योंको विद्या प्रदान करते थे। वे प्रत्येक शास्त्र-विषय पर सिद्धान्त-पूर्ण स्वतन्त्र-मत प्रकाश करते थे तथा विरोधीको पराजय करनेकी चेष्टा करते थे। शास्त्र-मत श्रवण करनेमें महिष्गुता छोड़कर ब्रह्माके तुल्य विद्वान् पण्डितके विचारकी भी नहीं उद्दण्ड कर उसको पराजय करनेका यत्न करते थे। परन्तु प्रभुके मधुर व्यवहारसे सम्भाषित व्यक्ति अपने-को गौग्वान्वित समझकर प्रभुकी सेवा करनेकी इच्छा करना था। ऐसे समयमें एक दिग्विजयी महापण्डित तर्क युद्धमें संवारके कुल पण्डितोंको हराकर एवं जयपत्र प्राप्तकर नवद्वीपमें उपस्थित हुआ और घर घर घूमकर अपना प्रतिद्वन्द्वी खोजने लगा। वह भोगदाच्छक भी,

अहङ्कारी तथा कर्तृत्वाभिमानी था, इसलिये अनेक उपरुता करनेपर अब मन्त्र जप करने-पर भी पराविद्या वा शुद्ध सरस्वतीकी कृपासे विष्णुभक्ति प्राप्त न कर छायामूर्ति जड़ सरस्वतीमें दिग्विजयी होनेका वर प्राप्त किया और माया-विमोहित हो भगवन्नाम-महिमा कीर्तन करनेसे वञ्चित रहा। पराविद्या वा सरस्वती अहंकारी तथा भोगी व्यक्तिके समीप अपनेको गुप्त रखकर अपनी छायामूर्ति जड़ सरस्वती रूपमें उसकी वञ्चना करनेके लिये वर प्रदान करती हैं। ऐसे वर प्राप्त व्यक्तिगण त्रिभुवन जय करनेमें समर्थ होनेपर भी वरदायियोंके पति भगवान्के समीप सम्पूर्णरूपसे पराजित होने योग्य रहते हैं।

उस दिग्विजयी पण्डितके आगमनसे नवद्वीप वासी पण्डितोंमें बड़ी सनसनी उत्पन्न हुई। वे विचार करने लगे कि जिसकी जिह्वासे सरस्वती साक्षात् बोल

रहीं हैं उसमें मनुष्य किस प्रकार शास्त्रार्थ कर सकता है, और यदि उससे शास्त्रार्थ न किया जाय तो संसारमात्रमें नवद्वीपकी निन्दा होगी। वहाँके हजारों हजार पण्डित मिलकर विचार कहने लगे कि इस संकटसे कैसे त्राण हो। ऐसे समयमें महाप्रभुके कुछ शिष्य उनके समीप उपस्थित हो कहने लगे— एक दिग्विजयी पण्डितने सरस्वतीमें वर प्राप्त करने हुए संसारके पण्डितोंको शास्त्रार्थमें हराकर जय-पत्र प्राप्त किया है और बहुतसे हाथी, घोड़े, पालकी और संवकोंके साथ नवद्वीपमें शास्त्रार्थ करनेके लिये आ उपस्थित हुआ है। वह घर घर घूमकर अपना प्रतिद्वन्दी खोज रहा है और यदि शास्त्रार्थ करनेके लिये कोई प्रस्तुत न हो तो सबोंमें जय पत्र लिख देनेके लिये कहता है।

महाप्रभु श्रीगौराङ्गदेव शिष्योंके वचनको सुनकर मायाद्वारा अपनेको छुपाये हुए हँसकर उस प्रकार कहने लगे :—हे भाइयों, आपलोग मुने, ईश्वर कभीभी अहङ्कार नहीं सहते। जिन-जिन गुणोंमें मन्त्र होकर जीव अहङ्कार करता है उन सभी गुणोंका ईश्वर संहार करते हैं। इसलिये फलवान वृक्ष और गुणवान व्यक्ति नष्ट होते हैं। देखा हैहय, नहुष, वेणु, वाणासुर, नरकासुर, रावण प्रभृति राजे महादिग्विजयी थे परन्तु भगवान्ने सबोंका गर्व चूर्ण कर दिया उसी प्रकार दिग्विजयी पण्डितके अहङ्कारका भी संहार यहींपर हो जायगा। ऐसा कहकर भगवान् चैतन्यदेव हँसते हुए सन्ध्यासमय शिष्योंके साथ गङ्गातटपर पधारे और उनके समीपही उनको घेरकर शिष्यगण बैठ गये। वहाँपर महाप्रभुने शिष्योंको शास्त्र तथा धर्मके बहुतसे उपदेश किये और मन-ही-मन दिग्विजयी पण्डितके उद्धारका उपाय सोचने लगे। महाप्रभुने विचार किया कि यदि सभाके बीच इस

पण्डितका अहङ्कार चूर्ण किया जाय तो यह संसारमें जीने ही मृत्युके तुल्य हो जायगा। वैसी हालतमें इसको संसारके लोग कुछ समझेंगे और इसकी सम्पत्ति लू लेंगे। जिसके दुःखसे यह मर जायगा। इसलिये माहाप्रभुने निजने स्थानमें ही दिग्विजयीका दर्प चूर्ण करने का सङ्कल्प किया जिससे उस वि' को दुःख न हो। भगवान् श्रीचैतन्य ऐसा विचार कर रहे थे कि उसी मौकेपर दिग्विजयी पण्डित वहाँ आवर उपस्थित हुआ। पूर्णचन्द्रों उदय होनेसे रात्रि अत्यन्त निर्मल थी। भाग्यश्री बहुत शोभायमान दीप्त पड़ती थी। शिष्योंके सहित भगवान्के किनारे भगवान् श्रीगौराङ्गदेव काटि कन्दर्पके समान शोभायमान देख पड़ते थे। श्रीचन्द्र वदन् निरन्तर हास्ययुक्त था, एवं दोनों नेत्र दिव्य दृष्टि-युक्त थे। दन्त सुत्ताके समान थे और अधर व्यरुण था। सम्पूर्ण शरीर द्यामय एवं गुह्योमय दीप्त पड़ता था। श्रीमस्तकपर श्रीवेश शोभा पा रहे थे। सिंहके समान गर्दन, गजके समान स्वन्ध (कंधा) विचित्र वेश, प्रकांड श्रीविग्रह (शरीर) और मुन्दर हृदय था। अनन्तदेव यज्ञोपवीतरूपमें सगुण विराजमान थे। श्रीकलाट कँचा एवं तिलक मनोहर था। दोनों भुजायें मुन्दर थी और घुटने तक पहुँचती थी। गलेसे लटकती हुई चादरकी श्रीवदनमें बांधी हुए प्रभु पद्मासन लगाये बैठे थे। प्रभु इसप्रकार विराजते हुए शास्त्रोंकी व्याख्या कर रहे थे और तर्कद्वारा मत्स्यको असत्य तथा असत्यको मत्स्य प्रमाणित कर रहे थे। शिष्यगणसे घिरे हुए महाप्रभुको देखकर दिग्विजयी आश्चर्यमें पड़ गया एवं मनमें सोचने लगा कि यहाँ निमि इ पण्डित मालूम पड़ते हैं। उसने कुछ देरतक महाप्रभुके सौन्दर्यको ध्यानदेकर देखा और शिष्योंसे उनका नाम पूछा। तदुपरान्त उस विप्रने गङ्गाको

प्रणामकर भगवान् चैतन्यदेवकी सभाके अन्दर प्रवेश किया। उसकी देखकर महाप्रभुने कुछ हसने हुए आदरके साथ बैठनेके लिये कहा। वह पण्डित स्वभावतः निडर होनेपर भी प्रभुकी देखकर डर गया क्योंकि विमुख जीवकी ईश्वर—दर्शनमें अपना लज्जता पूर्णरूपमें स्मरण हो आती है। कुछ बात-चीत करनेके उपरान्त महाप्रभुने कहा कि आपके कवित्वकी सीमा नहीं है इसलिये आज आप गङ्गाजीकी महिमा वर्णन कीजिये जिसकी सुनकर पाप नाश होता है। प्रभुके इस वाक्यकी सुनकर दिग्विजया गङ्गा जीकी महिमा वर्णन करने लगा। उसकी जिह्वापर साक्षात् सरस्वती विराजती थी और वह जो कुछ कहता था वह प्रमाण था। वह इतनी तेजीमें बोलता था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। एवं उसकी वाणी भी सेवके सदृश गम्भीर थी। ऐसा कोई विद्वान् नहीं था जो उसकी कविताको समझ सके, खण्डन करना तो दूरकी बात थी। महाप्रभु चैतन्यदेवके शिष्यगण उसकी कविता सुनकर अर्चामें आगये तथा विचार करने लगे कि ऐसी स्फूर्ति मनुष्यके लिये असम्भव है। सर्व शास्त्रोंके महा विशारद भी दिग्विजयाकी कविताको समझनेमें असमर्थ थे। इस प्रकार वह पण्डित पहरभर गङ्गाजीकी महिमा वर्णन करता रहा। जब वह चुप हुआ तब श्रीगौराङ्गदेव हंसने हुए एवं पण्डितकी प्रशंसा करते हुए बोले कि तुम्हारे शब्दोंका गूढ़ अभिप्राय बिना तुम्हारे समझाये समझमें नहीं आता। इसलिये तुम आपही कुछ व्याख्या करो। तुम्हारे वचनही प्रमाण है। महाप्रभुके अति मधुर वचनोंकी सुनकर वह विप्र अपने रचे श्लोकोंकी व्याख्या आपही करने

लगा। उयो ही उस पण्डितने व्याख्या शुरू की त्यों ही महाप्रभु गौराङ्गदेवने उसकी व्याख्याके आदि, मध्य तथा अन्तमें खण्डन कर दिया, महाप्रभुने दिग्विजयासे कहा कि तुम्हारे ये सब शब्द अलंकार-शास्त्रके अनुसार सुद्ध नहीं हैं। तुमने किम अभिप्रायमें ये सभी अलंकार दिये उसका वर्णन करो। भगवान् श्रीहरिके प्रश्न करनेपर सरस्वतीसे वरप्राप्त—स दिग्विजया पण्डितके हृदयमें मिथ्यान्तकी कुछ भी भ्रान्ति नहीं हुई और उसकी बुद्धि तुम हो गई। उसने थोड़ा बहुत जो कुछ कहा प्रभुके सामने उसका समर्थन नहीं कर सका और उसने जो कुछ कहा प्रभुने उसका दोषयुक्त ठहराया। भगवान् के सामने उनका पातपा समस्तगुणरूपमें तुम हो गई। वह विप्र क्या कहता था, आपही नहीं समझता था। तब महाप्रभु चैतन्यदेवने कहा कि तुम इस विषयको छोड़कर कोई दूसरा विषय वर्णन करो परन्तु अब उसे वाक्या रचना करनेकी पूर्ववत् शक्ति भी नहीं थी।

जिस प्रभुके सम्बन्धमें वेद भी मोहको प्राप्त हुआ उनके सामने यदि दिग्विजया पण्डित सम्मोहित हुआ तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। अनन्तदेव, चतुर्मुख ब्रह्मा एवं शिव जिनके दृष्टि-पातमें ही अनन्त ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है और जो भगवान् श्रीहरिसे मोहको प्राप्त होते हैं उन्हीं श्रीहरिके सामने यदि वह दिग्विजया विप्र मोह-प्राप्त हुआ तो इसमें आश्चर्यकी बात ही क्या है?

भगवन्की माया दो प्रकारकी है, एक योग-माया और दूसरी महामाया। लक्ष्मी सरस्वती आदि योगमायाके स्वरूप हैं और उनकी छाया अथवा परछाईकी महामाया कहते हैं जो अनन्त ब्रह्माण्डके बहिर्मुख (ईश्वरविमुख विषयी कामी) जीवोंको

मोहित करती हैं। वह महामाया भी जिस भगवान् के सम्मुख मोहको प्राप्त होनी हैं और इसलिये निरन्तर उनके पीछे रहती हैं, वेदमन्त्र गानेवाले अन्नदेव भी जिनके रूपको दर्शनकर मोहको प्राप्त होते हैं उस भगवान् के सामने दिग्विजयी पण्डितकी मोह-प्राप्ति आश्चर्यका विषय नहीं है। मनुष्य के लिये जो भी काम अत्यन्त असम्भव है वे सर्व-शक्तिमान् भगवान् के लिये लोचामात्र हैं। वास्तवमें भगवान् की लीला जीवमात्र के कल्याण के लिये होती है। यदि अस्मीम कृपावश भगवान् समारम प्रकट होकर अपनी लीला प्रकाश न करें तो तत्त्वज्ञ जीव किस प्रकार भगवान् के गुण तथा मोहिमा गान-कर महामाया के राज्यसे पार हो सकें? इस संसार में भी बड़े बड़े लोगों के चरित्रको पढ़कर जो इतिहासमें वर्णन किये गये हैं, हमलोग उनको थोड़ा बहुत जानते हैं। उसी प्रकार भगवान् का नाम, रूप, गुण, लीला तथा परिकरका निरन्तर गान करनेमें हमलोग भगवान् की कृपा प्राप्त कर भगवान् को जान सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवों के प्रति अस्मीम कृपावश भगवान् युगयुगमें प्रकट होकर अपने नाम, रूप, गुण, लीलादि जीवों के कल्याण के लिये यहाँ छड़ा जाते हैं। इस बातकी पूर्ण अनुभूति अन्यामिलापरहित बुद्ध भक्तों के संगसे प्राप्त होती है। दिग्विजयी पण्डित के पराजयको देखकर भगवान् गौरहर्षिके शिष्यगण, जो पहले उसकी लगानार कविताको सुनकर विभ्रमत हो गये थे, अब हंसने लगे। परन्तु महाप्रभुने उनको शीघ्र ही मना किया एवं विप्रसे मधुर शब्दोंमें बोले कि आज तुम अपने डेरेंपर जाओ, कल फिर विचार किया जायगा। आज तुम अनेक कविता रचनाकरके थक गये हो और रात्रि भी बहुत बीत गयी है इसलिये

इस समय विश्राम करो। कल पुस्तक देखकर आना और मेरे प्रश्नोंका उत्तर देना। प्रभु के ऐसे कोमल व्यवहारमें जिसको वे तर्कमें पराजय करने थे वह दुःखको प्राप्त नहीं होता था। नववीपमें जितने अध्यापक थे वे तर्कमें प्रभुसे पराजय प्राप्त होकर भी प्रभु के व्यवहारमें अत्यन्त प्रसन्न थे। प्रभुसे पराजित होकर कोई पण्डित अपनी मानहानि नहीं समझता था। शास्त्रार्थमें वह प्रांतदुन्दुका तेजो-नटा करत था चार उत्क व्यवहारस सभीकी उनके साथ प्राप्त होता था। दिग्विजयी पण्डितमें मधुर वचन कह कर, महाप्रभु शिष्यों के सहित दरकी आंग बने और वह विप्र अपने डेरे पर लौटा। वह हृदयमें बहुत ही लज्जित हुआ और सब ही-मन विचार करने लगा कि सरस्वतीने प्रसन्न होकर मुझे वर दिया था तथा उनकी कृपासे न्याय, सारथ, पातञ्जल, मामासा, वैशेषिक, वेदान्त आदि दर्शन शास्त्रमें निपुण कोई व्यक्ति भी समारम मुझे नहीं मिला जो मुझमें शास्त्रार्थ करे और पराजित न हो। परन्तु ब्रह्मकी कैसी गति है कि इस ब्रह्मण (महाप्रभु) ने जो शिष्यशास्त्र अर्थात् व्याकरण पढ़ाता है मुझे शास्त्रार्थमें जीत निषा। बड़े आश्चर्य की बात है कि सरस्वतीका वर मिथ्या हो गया। तब वह विचार करने लगा कि सम्भवतः इष्टदेव के प्रति कोई पोर अपराध हो गया जिस कारण मेरी पराजय हो गयी। हो सकता है कि देवी के प्रति कोई अपराध हुआ है जिससे मेरी प्रतिभा लोप हो गयी थी। इसका कारण जानने के लिये वह पण्डित अपने डेरे लौट कर मन्त्रजपते जपते सो गया। स्वप्नमें सरस्वती उसके सामने आयी और भक्तपर कृपाकर शास्त्रार्थके गुप्त रहस्यों को कहने लगी। हे विप्र! सुनो मैं तुमसे अत्यन्त गोपनीय

कथा कहती है जो वेदों के भा आगेचर है । यदि तुम इस रासपक्षी किमी दूसरेका घनाओगे तो शीघ्र ही तुम्हारे आयु खत्म हो जायगी और तुम मृत्यु ही प्राप्त करोगे । जिससे तुम्हारी पराजय हुई है वह अवश्य ही अनन्त भयानक हो प्रभु है । मैं उनके चरणकमल की सिख दाभी हूँ और जो मन्त्रवर्गी (अपरा विद्या) उनके कारण उनके सम्मुख जाने से लज्जित होती है । मैं ही तुम्हारा जिह्व से बोलती हूँ परन्तु भगवान श्रीगौरहर के सम्मुख मेरी शक्ति काम नहीं करती अर्थात् मैं तुम्हारी जिह्वद्वारा नहीं बोल सकती । मेरी बात तो इस गद्दी साक्षात् शेष भगवान जो सासमुख के भगवान का गुण गान करते हैं, जसा शिवान्त्रिमका उपसना करने हैं, वे भी जिस गौरवराज्यमें मोह प्राप्त होते हैं, जो परब्रह्म हैं, निम्न दुष्ट, अस्वच्छ और अव्यय हैं, जो परिपूर्णरूपमें स्वयंके हृदयमें वास करते हैं कम ज्ञान, विद्या, शुभा, अशुभ, दाय अवश्य इदार्थ जिनसे उत्पन्न होकर, जिनमें वास कर, जिनमें लय प्राप्त होते हैं उसी प्रभु का तमन विप्ररूपमें आज दर्शन किया है । जहाँ से कोई पतंगादि तक सब कोई, इन्हींका इच्छानुसार मुख-दुःख पाने हैं । मत्स्य-वृक्ष आदि जिनमें व्यवहार हुए हैं वे विष्णु परतत्व इस प्रभुमें अभिन्न हैं । इन्होंने वराह-रूपसे पृथ्वीको स्थापित किया था और इन्होंने नृसिंहरूपमें प्रह्लादकी रक्षा की थी । इन्होंने वामनरूपसे बलिको दाना था और इनके ही चरणारविन्दोंसे गङ्गाजी उत्पन्न हुई है । इन्होंने अयोध्यामें अवतीर्ण होकर दुष्ट रावणका वध किया था और बहुत सी लीलायें की थी । यही आप युगमें वासुदेव तथा नन्दपुत्रानामसे विख्यात थे और इस समय विप्र-रूपसे विद्यारसमें मग्न हैं । वेद क्या उनके अवतारोंकी बात जानते हैं ? जब वह कृपापूर्वक अपने को

जना देन है तभी कोई उनको जाननेमें समर्थ होता है । तुमने मन्त्र जपकर धन-जन-विषयादि जो सब तुच्छ सम्पत्ति प्राप्त की है वह सब तात्कालिक सुख देने वाली है, बल्कि परिणाममें दुःखदायी हैं । मन्त्र जप करनेका फल दिग्विजयी होना नहीं है । मन्त्रकी कृपामें तुमने अब अनन्त ब्रह्माण्डपति श्रीगौरहर-का दर्शन प्राप्त किया है । हे विप्र, अब तुम शीघ्र जाकर उनके चरणारविन्दोंमें आत्म समर्पण करो । मेरे उपदेशको स्वप्नमात्र नहीं समझना । तुमने मन्त्रकी सिद्धि प्राप्त की है, नलिये वेदोंमें भी गुप्त यह कथा मैंने तुमसे कही । इतना कहकर सरस्वती अन्तर्धान हो गई और महा भाग्यवान् विप्र की निद्रा भङ्ग हुई । जागनेके साथ ही वह विप्र अत्यन्त प्रातःकालमें ही प्रभुके वासमानका ओर चला तथा उनके समीप पहुँचकर उनको दण्डवत् प्रणाम किया । उस रणराज विप्रको महाप्रभुने उठाकर हृदयमें लगा लिया और पूछा कि हे विप्र ! तुम्हारे व्यवहारमें ऐसा परिवर्तन क्यों है ? विप्रने उत्तर दिया कि आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करनेकी इच्छा ही इसका कारण है । प्रभुने पूछा—दिग्विजयी होकर तुम इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हो ? तब दिग्विजयिने हाथ-जोड़ते हुए कहा कि हे ब्रह्मण्यदेव ! मुनिये आपको भजनेसे हा सब कार्योंकी सिद्धि हो जाती है । कलियुगमें अधोक्षज (इन्द्रियातीत) नारायण आप विप्र रूपमें प्रकट हुए हैं । परन्तु आपकी कृपाके सिवा कौन आपको पहचान सकता है ? आपके प्रश्नोंका उत्तर देनेमें असमर्थ होकर मुझे पहले ही सन्देह हुआ था कि आप साधारण जीव नहीं हैं । आप जो अहंकार-रहित हैं, यह बात वेदोंमें कही गयी है और मैंने अपने नेत्रोंसे आज देखा । आप मुझे तीनवार पराजय करके भी मुझे मान देकर मेरे गौरवकी रक्षा की है । आप ही

विनय तथा मानद धर्मके पूर्ण आदर्श हैं, जो ईश्वर के बिना और किसीको पूर्णरूप प्राप्त नहीं हैं, अतएव आप अवश्य ही नारायण हैं। मैं इ. तिर हुत, दिल्ली, काशी गुजरात, विजयनगर, काञ्ची-पुरी, अङ्ग, वङ्ग, तैलङ्ग तथा संसारमें पण्डितोंके अन्यान्य समाजोंमें मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मेरे वाक्योंको समझें, खण्डन करना तो दूरकी बात थी। ऐसा पण्डित होनेपर भी मैं आपके समीप सिद्धान्त निर्णय नहीं कर सका और मेरी बुद्धि कहाँ चली गई इसका पता भी नहीं मिला। आपके लिये यह कोई अश्चर्यकी बात नहीं है। आप सरस्वतीरति हैं, यह बात देवीने आपकी मुझे कही है। ऐसा कहकर द्विविजयी पण्डित अपने भाग्यकी वड़ाई करने लगा और बोला कि मैं बड़े शुभ मुहूर्तमें नवदोपमें आया था कि भवकूपमें डूबकर आपका दर्शन प्राप्त किया। मायाके फँदेन फँसकर और मोहको प्राप्त होकर अपनेको ब्रह्मा कर दुनियाँमें भटक रहा था। पूर्वजन्मकी किसी विशेष मुकुरतिके प्रभावमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतएव आप मुझपर कृपाकटाक्ष डालकर मेरी उद्धार कीजिये। जाँवोंकी भलाई करना आपका स्वभाव है। आपके सिवा शरणागतपर और कोई दया नहीं कर सकता। हे प्रभु अब आप ऐसा उपदेश कीजिये कि जिसमें मेरे चित्तमें किसी प्रकारकी दुर्वासना न रहे। इसप्रकार वह द्विविजयी अत्यन्त नम्र होकर दीनतापूर्वक स्तुति करने लगा। विप्रकी दीनतापूर्ण स्तुति सुनकर श्री गौरहर हँसते हुए बोले, हे द्विजवर! तुम बड़े भागवान् हो, क्योंकि साक्षात् सरस्वती तुम्हारी जिह्वापर वास करती है। परन्तु जड़ सम्पत्ति प्राप्त करना विद्याका फल नहीं है, भगवद्भक्ति प्राप्त करना ही विद्याकी उपयोगिता है। विद्याका काम दिग्विजय करना नहीं है ईश्वरको भजन करनेमें

विद्या सफलता प्राप्त करती है। प्राकृत अनित्य सम्पदादिको इस प्राकृत अनित्य देहसे सम्बन्ध है। देखा कि इस देहको छोड़कर जब चलागे तब इस संसारका एक सा नत वा पौरुष साथ नहीं जायगा, समारी विषयोंमें सम्बन्ध छोड़कर अष्टाकृत भगवत् सम्बन्ध प्राप्त करना ही मनुष्यमात्रका वस्तु है। इसलिये अष्ट व्यक्ति-अन्याभिलाष शून्य होकर, सम्पूर्णरूपमें विषय परित्यागकर और हृदयसे विषयामितिरूपी लंगर उठाकर इन चित्तों ईश्वरसेना करते हैं। इसलिये वे विप्र शरण लीजाने छोड़कर शत्रु ही कृष्णचरणों में गता। जवनक मृत्यु समीपस्थित नहीं तबतक दृष्टियों श्रीकृष्णकी सेवा करो। विद्या प्राप्त करनेका यही फल है कि कृष्णके पदार्गवन्दनमें चित्त हृत्स्वरूपमें लग जाय-इस बातपर पूर्ण विश्राम करना चाहिये। अनन्त संसारमें विष्णु, विष्णुभक्त तथा वैष्णव ही वास्तवमें लिय-भोग्य हैं और सभी पदार्थ नशवान तथा इसी कारण असत्य हैं। इस महोपदेशकी तुम्हारी वक्त्यात्मके लिये मैंने तुममें कदा क्योंकि तुमने मेरी शरण ली है। ऐसा कहकर श्रीगौरहरिन प्रसन्न होकर उस-विप्रको आलिङ्गन किया। वैकुण्ठनाथका आलिङ्गन प्राप्तकर वह पण्डित सम्पूर्ण अन्धमें निवृत्त हो गया (अर्थात् तत्त्व अस, असत्, तृष्णा, द्वेष दौर्बल्य और अपराधसे वह विमुक्त हो गया) और माया बन्धन छूट गया। तब प्रभुने कहा कि हे विप्र अब तुम सर्व प्रकारके दम्भको त्यागकर कृष्णकी भजो और सर्व भूतोंपर दया करो अर्थात् उन्हें पृथक् कथित अर्थार्थीन मुक्तकर कृष्ण भजनमें नियुक्त करनेकी चेष्टा करो। तुमको सरस्वतीने जो कुछ कहा है उस-

को किन्नासे मन कहना क्योंकि श्रद्धारहित तथा अन-
भिवादी का भगवान् का नाम रूप, गुण तथा लीलादि-
का उद्देश करकेसे सदापराध होता है और परलोकमें
भी हानि होती है । प्रभु की आज्ञा तथा उपदेश प्राप्त
करके उस विधि प्रभु की चित्तवृत्ति दण्डवत् प्रणाम
किया, बारबार चरणारविन्दों की वन्दना की और
महा कृतकृत्य होकर वहाँसे चला । प्रभु की कृपासे
उभे उर्गों समय भक्ति, विक्ति तथा विज्ञान प्राप्त
हो गये । उसका, दिग्विजयी होनेका अभिमान
सर्वथा लुप्त हो गया और वह तप दधि सोच हो
गया (पश्चात्, तपसे भी अपनेको तुच्छ समझा) । उसने
महाप्रभु की कृपासे धृष्टकेय-आचार अग्रण किया
अर्थात् प्रसन्न मन छोड़ दिया । हाथी, घोड़ा,
द्रव्यदि सर्वभूत दानकर व्येला ही वहाँसे श्रीगौर-
हरिको स्मरण करता हुआ चला । उनकी कृपाका
स्वाभाविक धर्म यही है कि मनुष्य राज्यपद छोड़कर
भिक्षुक होकर मधुकरों मांगता है । विषयका पूर्ण-
रूपमें परित्याग नहीं करनेसे तथा कर्तृत्वाभिमान नहीं
होनेसे आत्मज्ञान नहीं होता । कलियुगमें उसके
साली दाँवग्यास है जिन्होंने राज्यपद छोड़कर
अरण्य विलास (वृन्दावन वास) किया था । धर्म
अर्थ, काम तथा मत्तुप्रप्तिको कष्टता समझकर,
शुद्ध कृष्णभक्त उनका त्याग करते हैं । जिस वैभवको
प्राप्त करनेके लिये संसारी लोग अनेक प्रकारके
कर्म करने हैं उसको पानेसे भी कृष्णदास अपने
लिये ग्रहण नहीं करते । जीव तभीतक
राज्यादि पदको मुखका हेतु समझता है जबतक वह
भक्तिमुखकी महिमा नहीं जानता । राज्यादि मुखकी
बात तो दूर रही कृष्णदास मोक्षमुखको भी तुच्छ ही
समझता है । एकमात्र भगवत् कृपा-कटाक्ष हीसे नित्य
सङ्गल होता है । इसलिये वेदमें भगवद्भजनकी बात
कही गई है । इसप्रकार श्रीगौरहरिकी अद्भुत कृपा-

से दिग्विजयी पण्डितका उद्धार हुआ ।

नदिया निवासियोंको जब यह बात
विदित हुई कि निमाड पण्डितने दिग्विजयी
पण्डितको शास्त्रार्थमें पराजित कर दिया
तब वे लोग महा आश्चर्यमें पड़ गये और सोचनेलगे
कि निमाड पण्डित बहुत विद्वान् मालूम पड़ते हैं ।
भगवान् की त्रिगुणात्मक माया ऐसी है कि जबतक वह
अपनेको जना नहीं दें तबतक उनको कोई ज्ञान नहीं
समझता । वे अधोक्ष्ज अर्थात् इन्द्रियातीत वस्तु हैं ।
जो अन्यामिलाप रहित होकर उनकी शरण लेते हैं
अर्थात् जो शुद्ध भक्त हैं उनकी हृदयमें वे अपनेको
प्रकाशित करते हैं - विषया कार्मिक समीप नहीं ।
इसीलिये नवद्वीपवासी साधारण लोग भगवान् गौर
चन्द्रको देखकर भी नहीं पहचानते थे, उनको वे एक
अच्छा पण्डित समझते थे । वे लोग विचार करने लगे
कि ऐसा कोई पण्डित संसार में नहीं देख पड़ता जो
दिग्विजयीको हरा सके परन्तु निमाड पण्डितने उसको
पराजितकर अपना नाम रस्य लिया और अपनी
विद्याको संसारमें प्रकट कर दिया । अज्ञानवश
किस्नेने कहा कि यदि यह ब्राह्मण न्यायशास्त्र पढ़े तो
भट्टाचार्य हो जाय, यह बात कभी मिथ्या न हो किसी
ने कहा भाई ! सब पण्डित मिलकर इनको 'पादि-
सिंह'की पदवी दे दें । भगवान् की मायाका प्रभाव
ऐसा ही है कि देखकर भी उनको कोई पहचान
नहीं सकता, उनकी कृप ही भरोसा है । इस
प्रकार नवद्वीपवासी सबकोई प्रभुकी कानि गान
करने लगे ।

गत ११ वी दिग्मस्वरको पटना श्रीगौड़ीय मठमें
गौड़ीय वैष्णवाचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ॐ विष्णु-
धार परमहंस श्रीश्रीमद् भक्ति सिद्धान्त सरस्वती
गोस्वामी महाराजजीका अप्रकृत तिथि पूजा श्रीश्रील
आचार्यदेवके आनुगत्यमें बड़े समारोहों साथ
हुआ है ।

SREE KRISHNA CHAITANYA

By Prof. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8vo 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- ; Foreign 21/- nett.

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.

First Cls. calico binding—Rs. 2 8 0

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1952 at the Saraswati Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace—Ans. 0 6 0

A few words on Vedānta by His Divine Grace—Ans. 0-8 0

The Vedānta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Sita Prabhupada. Full calico bound—Rupee One. Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णार्जुनायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल, श्रीमत्त मध्वाचार्यकृता तात्पर्य निर्णयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित। प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपसे शेष हो गया है। भिन्ना प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोककी सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पंखारके पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पंखार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है। भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौडीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आर्यपत्र—
छाउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १३४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा
६)

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है। हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्यवा अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं।

श्रीचैतन्यदेव

चैतन्यदेवके आविर्भावके पहले व बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगत्की अवस्था, समसामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवद्वीप-का परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भावमें साधारणके पढ़नेके योग्य वर्णन किया गया है। ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं। सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सर्भके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्राति देनेवाला होगा। भिन्ना १।
प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता। श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बांयारी, ढाका।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिमिद्धान्त सरस्वतीगोस्वामी प्रभुपादका भुवन-के मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है। निर्मलमर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पानमें युगगत अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्गका फल लाभ कर सकेंगे। वैभवपर्वका प्रथम खण्ड रायल ८ पेजों आकारमें एण्टिक कागजपर उत्तमरूपसे मुद्रित, ३६० पृष्ठोंमें। विस्तृत सूचीपत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं। भिन्ना ४।

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक विवरण व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवमाहित्यकगणोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धसे सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है। श्रीधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सबसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आना।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुशुद्धभक्ति स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित। भिन्ना ॥) मात्र। प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तानपर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ। बगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण। पहले प्रति अध्यायके प्रतिपादका श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपाद का सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तानपर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है। इनके अतिरिक्त मातृका क्रममें ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्रभी संयोजित हुआ है। भिन्ना २) मात्र।

भागवत

वैष्णव
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ मासिक

गोराङ्ग

४५०

मासिक कृपा ५

संयत

१९६५ वि०

स वै पुंसां परा धर्मा पला भक्तिरथोज्ज्वल ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिसमे इन्द्रिय जानावीन श्रीकृष्णमे अवगणित जलणा कल्याणभिरुपान - रहितो पैरान्तिवो
स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होती हे, को मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म हे -
उसी भक्तिके बलसे अनर्थ उपशान्त होनेमे आत्मा प्रमन्नता प्राप्त करता हे -

प्रति संख्या) सम्पादक-त्रिदण्डस्वामी श्रीभक्तिभूदेव श्रीती महाराज (वार्षिक १)

Editor—Tridandswami

गोराङ्ग

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
नामाचार्य श्रील ठाकुर हरिदास	१७७	भक्ति क्या भक्ति है ?	१८९
प्रह्लाद-चरित्र	१८०	विविध-संवाद	१९०
गरुडह-वासुकी प्रयोजनीयता	१८६	चतुर्थ वर्षका विषय सूची	१९२

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्तिका प्रचार करना

प्रबन्ध-सम्बन्धी

- (१) यह पत्रप्रति मास ५ कृष्णकी प्रकाशित होता है ।
- (२) इस पत्रकी डाकव्यय सहित वार्षिक भिन्ना १) है ।
- (३) इस पत्रकी प्रति संख्याकी भिन्ना १)॥ है ।

लेख-सम्बन्धी

लेखकोंको केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्रमें छपानेके लिये सम्पादक "भागवत" के पतामें भेजना चाहिये । जो लेख सम्पादकको पसन्द न होगा वह नहीं छपा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा ।

पत्र व्यवहारका पता:-

मैनेजर—“भागवत”

श्रीगौड़ीयमठ,

मीठापुर, पटना ।

विज्ञापन-सम्बन्धी

“भागवत” में विज्ञापन छपाईका दर नीचे लिखा है :-

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

पूरा पृष्ठ या दो कालम	८)
आधा " १ " "	५)
चौथाई " " "	३)
२ इंच " " "	१॥)
१ " " " "	१)

स्थायी विज्ञापन और कवरपर विज्ञापन छपानेका रेट नीचे लिखे पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये ।

All communications are to be addressed to—

The Manager 'Bhagwat'

SRI GAUDINA MATH

Mithapur, Patna

[illegible]

है। अतएव भगवान् विष्णु ही प्रभु हैं। और जीव-
मात्र उनका नित्यदास है—ऐसा विचार वैष्णवलोग
क्यों करते हैं? उन्निद्रियत जानद्वारा वे विचार करते
थे कि विष्णुके साथ जीवका प्रभुत्वस्य सम्बन्ध
सगुण तथा अनित्य है और उसलिये व्यर्थ है।
मालूम होता है कि चिल्लाते हुए हरिको पुकारकर
धूलोग संसारको भुँचन कर रहे हैं जिसमें इनलोगों-
का मांगकर स्वानर्भे मुखांता हो, अतएव इनलोगों-
का घर द्वार नोड़मरोड़ कर फट दिया जाय
और ये लोग नव्वट्टापसे निकाल दिये जाय तो
ठीक हो। पाखण्डियोंके ऐसे दुष्टतापूर्ण विचारों-
को सुनकर भक्तगण दुःख पाने थे, परन्तु ऐसा
कोई व्यक्ति नहीं था जिससे वे अपना मन्त्र प्रकट
करें। वे भक्तलोग उस समय सम्पूर्ण संसारको
भक्तिहीन देखकर हा कृष्ण कहकर दुःख प्रकट
करते थे। शुद्ध भक्तिका अभाव देखकर शुद्ध भक्तगण
मायाप्रसन्न जीवोंके दुःखसे अतिशय दुःखित होकर
उनलोगोंको दुर्दशामें छुड़ानेके लिये गर्भारूपसे
चिन्ता करते थे एवं कृष्णके निकट उनके दुःख-
की बातें निवेदन करते थे। समस्त देशमें शुद्ध-
भक्तिका अभाव देखकर शुद्धभक्तगण दुःखके साथ
विलाप करते थे, ऐसे समय ठाकुर हरिदास
कृष्ण-इच्छासे श्रीनवट्टाप-मायापुग्मे आकर
उपस्थित हुए। ठाकुर हरिदास वैष्णो
भक्तिके प्रचारक नहीं थे, वे अन्याभिलाष-रहित
निर्भेद-ब्रह्मानुसन्धानरहित एवं वामहीन, निर्मल
भक्तिका यजन करते थे। हरिदास ठाकुर नित्यसिद्ध
भगवत् पार्षद थे। वे शशाङ्क जिलेके अन्तर्गत
बृहन्नग्राममें यवन कुलमें आविर्भूत हुए थे। उनकी
कृपासे उस जिलेके बहुतसे लोग कृष्णकीर्तनमें
अट्टायुक्त हुए थे। वे कृष्णभक्तिके स्वरूप थे और

उनकी कथा सुननेसे कृष्णप्राप्ति होती है। कुछ दिन
घरपर रहकर हरिनाम ठाकुर शान्तिपुरके समीप
फुलिया ग्रामको पक्षारे और गङ्गा किनारे टहरकर
नाम संकीर्तन करने लगे। वहाँपर उन्हें अष्टौता-
चर्यका सत्संग प्राप्त हुआ जिससे दोनों अत्यन्त
आनन्दित हुए। भक्त प्रथम ठाकुर हरिदास रातदिन
उत्तरवर्गसे कृष्णनाम लेते हुए गङ्गा किनारे घूमते
थे। वे विषय-विरक्त पुरुषोंमें अग्रगण्य थे तथा
कृष्णनाम-प्रेमसे रम्य रहते थे। वे जगन्मयके लिये
भी गोविन्दनामसे विरक्त नहीं होते। वे भक्तिरमसे
विहल होकर जगन्नाथमें नाना प्रकारके भाव
प्रदर्शन करते थे। कभी तो आपसी आनन्द नृत्य करते
थे और कभी सनवाल सिंहके सदृश गरजते थे, कभी
उत्तमस्वरोसे रोते थे और कभी बहुत स्थितस्थिलाकर
हसते थे। कभी हुद्दार करके गजवते थे तथा कभी
मृच्छिन्न होकर गिर जाते थे। कभी पुकारकर
अलौकिक शक्तियोंसे कुछ कहते थे और कभी
अच्छी तौरसे वर्णन करते थे। प्रभु हरिदास जब
नृत्य करते लगते थे तब अश्रुपात, रोमाञ्च, हर्षा
मृच्छादि धर्म कृष्णभक्तिके जितने विकार हैं वे उनके
श्रीवदनमें प्रवेश करते थे। उनकी अद्भुत प्रेमा-
शुभांग तथा आनन्दको देखकर अत्यन्त पाखण्डी
भी आश्चर्यमें पड़ जाते थे। उनके अङ्गोंकी पुल-
कावलीको देखकर ब्रह्मा तथा शिव भी आनन्दित
होते थे। फुलिया ग्रामवासों जितने ब्राह्मण थे
ठाकुर हरिदासको देखकर अत्यन्त हर्षको प्राप्त करते
थे। सबोंकी श्रद्धा देखकर ठाकुर हरिदास वहाँ
पर कुछ दिन टहर गये। वे गङ्गा स्नानकर उच्च-
स्वरोसे निरन्तर हरिनाम करते हुए घूमते रहते थे।
ठाकुर हरिदासकी जिह्वा सर्वदा कृष्णनाम ग्रहण
करनेके लिये व्यग्र रहती थी। वे संसारी विषय-

मुख-भोगोंमें विलकुल ही उदासीन थे । जो लोग भोगी हैं उनकी जिद्दापर कृष्णनाम प्रकट नहीं होते । जो लोग पदरुम भोजन करनेके लिये व्याकुल रहते हैं—विषयमुख प्राप्तिके लिये जितना चित्त विचित्र रहता है भगवत्नाम उच्चारण करनेकी उनकी रुचि नहीं होती । भोगी लोगोंके मन्त्र फलशु त्यागी दल भी हरिनाम भजनमें उदासीन रहते हैं । ठाकुर हरिदासने संसारी मुख भोगोंमें पूर्णतः उदासीन होकर पूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी । ठाकुर हरिदासके चरित्रका देखकर भगवत्ता-वश वशके कार्जने नवाबके पास शिकायत की कि यह यवन होकर हिन्दूका आचार पालन करता है । इस-लिये आप इस बातपर विचार कीजिये । उस पापीके वचनको सुनकर नवाबने दुःख दिवा कि शीघ्र हरिदासको पकड़कर ले आओ । कृष्णजी कृपासे ठाकुर हरिदास कानमें भी नहीं धरते थे यवनकी तो कोई बात ही नहीं । अतएव नवाबके दूत-के आनेपर यह शीघ्र ही 'कृष्ण कृष्ण' कहने हुए उसके साथ चले और नवाबके समीप उपस्थित होकर उसको दर्शन दिया ।

ठाकुर हरिदासके जितना समाचार सुनकर सज्जनगण हर्ष तथा विषादकी प्राप्त हुए । जितने बड़े बड़े लोग कैदखानेमें थे वे हर्षयुक्त होकर विचार करने लगे कि इनके आनेमें हमलोगोंके कैदखानेका दुःख कम हो जायगा । वे लोग जेलके रतकोंमें निवेदन कर उनकी आज्ञामें हरिदास ठाकुरका दर्शन प्राप्त करनेके लिये एकत्रित हुए और उनको देखकर नम्रतापूर्वक उनको अभिवन्दन किया । हरिदासके घुटनोंतक पहुँचनेवाली भुजा, कमलके सदृश नेत्र और सुन्दर मुखारविन्दका दर्शन प्राप्त-कर सबोंने भक्तिपूर्वक हृदयसे बारबार नमस्कार

किया और महाभागवतके दर्शनके प्रभावसे उनलोगोंकी कृष्ण-भक्तिका सात्विक-विकार उत्पन्न हुआ । उन-लोगोंकी भक्तिको देखकर ठाकुर हरिदास कृपापूर्वक हमसे लगे और गुप्तरूपसे हृदयमें आशीर्वाद देकर बोले कि जैसा हालतमें तुमलोग हो वैसे ही रहो । परन्तु उनके इस दुर्जेय वचनको न समझ सकनेके कारण बन्दीगण मन-ही-मन कुछ दुःखित हुए । उनके इस भावको समझकर ठाकुर हरिदास अपने गुप्त आशीर्वादको प्रकाशित कर कहने लगे कि मैं किसीको गुप्त आशीर्वाद नहीं देता । कृष्णके प्रति तुमलोगोंका मन जैसा इस समय है हमेशा ऐसा ही रहे । अब सब कोई प्रतिदिन प्रतिजग कृष्ण-नाम लेते तथा कृष्ण चिन्तन करने हो, परन्तु यहाँसे लौटनेपर यदि तुमलोग असनसंग करके विषय-की चिन्ता करेंगे तो कृष्ण भक्तिकी बात अवश्य भूल जाओगे । विषयमें रहनेमें कृष्ण प्रेम उदित नहीं होता । इन्द्रियमुख-प्राप्तिके लिये तत्पर, विषय भोगी तथा स्त्री संगीके हृदयमें कृष्णप्रेमका उदय नहीं होता । निश्चय करके जानो कि कृष्ण विषयमें बहुत दूर रहते हैं । ईश्वर-कृपासे यदि किसी भाग्यवान् व्यक्तिको साधुसंग प्राप्त होता है तब वह विषयके आवेश (वेग) को छोड़कर कृष्णभजन करता है । ऊपर कहे गये सम्पूर्ण उपदेशका तात्पर्य यह है कि विषयसंग करनेमें कृष्ण विमुखतारूपी अपराध बागवार होता रहता है । इसलिये स्थूल देहकी स्वार्थीनताका मुख्य तथा परार्थीनताका दुःखरूपी भोगकी चिन्ता छोड़कर निरन्तर कृष्णनाम ग्रहण करो । 'बराबर बन्दी रहो' ऐसा आशीर्वाद मैं नहीं देता । 'विषय छोड़कर रात दिन हरिनाम लो' यही मेरा आशीर्वाद है । 'कृष्णमें हृद भक्ति हो' यही जीवोंके प्रति मेरी दया है ।

उसके आर्त्ति रित्त तुमलोग और किसी बातकी चिन्ता मत करो क्योंकि तुमलोग दो चार दिनके भीतर ही जेलखानेमें दूढ़ जाओगे। बंदीखानेमें रहो या बाहर रहो तुम्हारी बलि मरवतु संवा विमुख न हो। बन्दीखानोंको ऐसा उपदेश तथा आर्शावाँद देकर ठाकुर हरिदास नवाबके समीप गये। उनका अत्यन्त दिव्य तज्जीब देखकर नवाबने, उसको आदरके साथ बतनेको कहा और अपने आप पन प्रकट करने हुए वह पुनः ने लया कि साहे! तुम्हारी बुद्धि इस प्रकारकी कैसी रहेगी? जिसने भाग्यसे तुमने यवन कुलमें जन्म प्राप्त किया है। तब निवृत्त हिन्दुओंका आचरण क्यों करोगे? जो लोगोको भ्रष्ट समझकर अस्तीर्षयोंका भया विद्या हुआ अन्न भी हमलोग नहीं करते। तुमने अपने वश में जन्म ग्रहण किया है। इसीलिए यवन जातिमें नीच जातिमें गिरना बुद्धिमत्ताका चिन्त नहीं है। तुम श्रेष्ठ यवन धर्मको छोड़कर तथा अन्य प्रकारका व्यवहार कर मरनेपर किस प्रकार भोजनो प्राप्त करोगे? जो हो, जब कालमा पाकर हिन्दु धर्मरूप पाप से मुक्त हो जाओ। यवनराजके ऐसे उपदेश सुनकर ठाकुर हरिदासने मन-हर्षका विचार किया कि ऐसी उक्ति विष्णुमाया-सुगुण जीवमत्तके ही योग्य है। मायाबद्ध जीव इन्द्रियत्रय ज्ञान द्वारा संसारकी वस्तुओंको अपने भोगोंका पदार्थ समझकर भगवत् प्राप्तिमें वञ्चित रहता है। भगवान् वैकुण्ठ वस्तु (मयशून्य) हैं और संसारकी सम्पूर्ण वस्तुएँ इन्द्रियग्राह्य और भोग करने योग्य हैं। अतएव ठाकुर हरिदास नवाबके उपदेशको सारहीन समझकर मधुर शब्दोंमें यों बोले—“परमेश्वर एक नित्य, अद्वितीय (जिसके समान कोई दूसरा न हो) एवं सकल जीवोंके प्रभु हैं। हिन्दू-मुसलमान,

बालक-वृद्ध, युवक-युवती, सबोंका ईश्वर एक हैं। ईशानत्व अनभिज्ञ हिन्दू तथा यवन, दोनों ही ईश्वरके नामसे पृथक् वृद्धि करके अर्थात् पृथक् पृथक् ईश्वर कल्पना करके एक दूसरेके प्रति विरोध करने हैं, किन्तु जिस समय विपमता (द्वैत) तथा द्वेषभावों छोड़कर यवनशास्त्र कुमाण एवं हिन्दू शास्त्र-पुराणका विचार करते हैं उस समय ईश्वर-नित्यमें कोई भेद नहीं आता। ईश्वर निर्मल, शुद्ध वस्तु है। वह अविनाशी तथा नित्य-कालस्थितिर्नाल वस्तु है, ईश्वर साम्प्रदायिक भावसे मण्डित नहीं होते। कालके प्रभावसे ईश्वरसे कमी नहीं होती अथवा उनका नाश नहीं होता। मूलतः वह अन्तर्यामीरूपसे हिन्दू तथा मुसलमान सभी जातिके लोगोंके हृदयमें सम्पूर्णरूपसे अखण्ड भावसे अवस्थान करते हैं। यवनके हृदयमें जिस ईश्वरका अधिष्ठान (वासस्थान) है हिन्दूके हृदयमें भी वही ईश्वर अधिष्ठित है (निवास करते हैं)। जीव अनादिकालसे ईश्वर विमुखताके वश मन्द-मति होकर तथा अनित्यवस्तुमें सम्बन्ध युक्त होकर अपनेको भोक्ता समझ। मुझे गुरु होना चाहिये ऐसा समझकर) ईश्वर विमुख हो अपने हृदयमें अवस्थित अन्तर्यामी परमात्माको सम्पूर्णरूपसे अखण्ड नहीं समझते। वे अपने ही समान ईश्वरको भी खण्ड-वस्तु समझते हैं। भ्रान्त होकर भी कल्पित भोग तथा त्यागमूलक ज्ञान छोड़कर भक्तिके प्रभावसे “वह एक एकमात्र सेव्य वस्तु है” ऐसा जान सकते हैं। वही अखण्ड अव्यय (जो विकारको प्राप्त न हो) नित्यशुद्ध ईश्वर बद्धजीवोंकी प्रेरणा करके जिसको जैसी शक्ति प्रदान करने हैं वह वैसी ही योग्यता प्राप्तकर मनोधर्मके वश नाना प्रकारके कर्म करता है। जिस प्रकार इन्द्रजाल जानने-

बाला कठपुतलीको न मानता है उसी प्रकार ईश्वर सकल भूतोंके हृदयमें अवस्थानकर उनलोगोंकी प्रेरणा करते रहते हैं। उस ईश्वरके नाम, रूप, गुण, परिपद तथा लीलाकी व्याख्या पृथ्वीके भिन्न भिन्न प्रकारकगण अपने अपने ज्ञानानुसार नाना प्रकारसे करते हैं। भावनाही जनार्दनसर्वोके भावानुसार सेवा ग्रहण करते हैं। परन्तु यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके भावोंकी निन्दाकर उसके प्रतिहिंसा अवलम्बन करता है तो ऐसा हिंसा तो ईश्वर ही हिंमित होते हैं। अतएव भूतिहिंसा करना सर्वथा अयोग्य है। किसी व्यक्तिके भावोंको पारिवर्तित कर उसके हृदयमें अपना सद्गुणभावोंको स्थापित करनेका यत्न करनेसे केवल परमार्थकी निन्दा होती है। ऐसा नहीं करना सकलधर्मोंके प्रतिपाद्य ईश्वरकी ही हिंसा होती है। ईश्वरकी सेवा तथा हिंसा पृथक् पृथक् वस्तु है। यदि कोई ईश्वर सेवाको हिंसा समझकर भ्रान्त वद्वियुक्त हो जाय तो ऐसा होनेसे अपने ईश्वर देवा विमुख होकर भक्तकी ही हिंसा की। भगवान्से परिहरित होनेसे जीव कभी अन्या-मिलापी, कभी कर्मी, कभी हठयोगी, कभी राज-योगी इत्यादि हो जाता है। ऐसे जीवोंकी नित्य-मङ्गल-प्राप्तिके लिये उनलोगोंको मुकुन्दमेवासे प्रवृत्त कराना हिंसा नहीं है। परन्तु उन जीवोंको ईश्वरसेवाके विरुद्ध या उसके बदलेमें इन्द्रियमुख-कार्य कार्यमें नियुक्त करनेसे उनलोगोंके प्रति हिंसा होती है। ऐसा करना मना है। इसलिये ईश्वरने मेरे चित्तमें जिमप्रकारकी स्फूर्ति दी है मैं उसीप्रकारके चित्तसे भगवन्सेवा-कार्यमें नियुक्त हूँ। भगवान् जिसपर जिमप्रकार अनुग्रह करते हैं वह उसी प्रकारसे भगवान्के सेवा-कार्यमें अग्रसर होता है। मैं जिस प्रकार यवन-

कुलमें प्रकट होकर भगवन् इच्छानुसार ब्राह्मणका धर्म अर्थात् विष्णुसेवासे रत हुआ हूँ, उसी-प्रकार कोई ब्राह्मण भी भगवत् इच्छामें सामाजिक ब्राह्मणता छोड़कर अपने मनोधर्मानुसार वेदाविरुद्ध कार्य कर सकता है। जीव अपनी अपनी रुचिसे प्रेरित होकर जो जो कर्म करता है उसीके अनुसार वह फल भी प्राप्त करता है। अतएव उसको स्वतन्त्रभावसे दण्डविधानका प्रयोजन नहीं है।

ठाकुर हरिदासके वचनको सुनकर यवनलोगोंकी मन्तोष हुआ। परन्तु वहाँका कार्जी हिंसाके वश नवावसे यों कहने लगा—“हरिदासमें यवन कुलपर शानति लाकर हिन्दू लोगोंके धर्मकी जो प्रशंसा की है एवम् आदर्श-पथ दिखलाया है उसका अनुसरण करनेसे बहुतसे यवन भविष्यमें यवन धर्मपर कण्ठ लगायेंगे। अतएव जिसमें ऐसा अनर्थ न हो, उसके लिये हरिदासको कठिन सजा देकर सबोंको सावधान कर देना चाहिये, अथवा हरिदास स्वयं अपने कर्मके लिये पश्चात्ताप-कर अपना अपराध स्वीकार करें। कार्जीके वचनको सुनकर नवाव बोला कि हरिदास तुम हमलोगोंके धर्म विरोधी लोगोंके आचरणको परिन्यासकर तथा याव-निक शास्त्रमत स्वीकारकर यदि उसीके अनुसार चलो तो तुमको किसी बातकी चिन्ता अथवा भय करनेकी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो काजीगण तुमको अति-कठिन दण्ड देंगे। तुम सावधान हो जाओ। दण्डित होकर अपनी सर्यादा नष्ट करनेमें क्या लाभ होगा? नवावके वचनको सुनकर हरि-दासको कुछ भी भय नहीं हुआ और उन्होंने कहा—“भगवान् जो करेंगे वही होगा? उसके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। एकमात्र ईश्वर ही जीवको उसके किये हुए कर्मका फल देने वाले हैं। अहङ्कार-विमूढ़ जीव अपनेमें कर्त्ताका धर्म आरी-

पितरु कर्म कान्ता है यह केवल उसका मिथ्या अभिमान है। भगवन् इच्छा फलवती होती है। जीव हेतुस्वरूप होनेपर भी ईश्वर इच्छाही बनवती है। अतएव यदि मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े करके काट दिया जाय तब भी मैं हरिनाम ग्रहण करना नहीं छोड़ सकता। 'श्रीनामप्रभु' के प्रति अचन श्रद्धा प्रकट करने हुए ठाकुर हरिदासने कहा माना पितासे प्राप्त यह देह चिरस्थायी नहीं है। कणसेवा विमुख प्राण जो वर्तमान समयमें विषयमुखमें स्थित है, वह भी नाशवान् है। किन्तु श्रीभगवान् के नाम तथा भगवान् पृथक् वस्तु नहीं है। मायिक वस्तु का नाम (मनुष्यका दिया हुआ) कल्पित है। परन्तु बैकुण्ठनाम तथा नामी एकही वस्तु है। अतएव नामसेवा परित्यागकर मैं स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरोंमें श्रद्धा स्थापन नहीं कर सकता। स्वरूपतः सभी

जीव वैष्णव हैं। वैष्णवों के लिये श्रीहरिनाम ग्रहण करनेके अनिश्चित और कोई कर्त्तव्य नहीं है। साधन तथा सिद्ध दोनों अवस्थामें नामसेवा ही जीवका एकमात्र कर्त्तव्य है। उसको छोड़कर मैं कभी भी मनुष्य कल्पित सामाजिक आचार ग्रहण नहीं करूँगा। इसके लिये समाज तथा काजी मुझे जो दण्ड दें उसे मैं सहन करूँगा। नित्य हरिसेवा परित्यागकर मैं कभी भी अनित्य विषय मुखके लिये नहीं जाऊँगा। श्रोतपथ (गुरु परम्परासे प्राप्त श्रोतपथ) अवलम्बनकर मैं बैकुण्ठ नाम प्राप्त करूँगा। उस कृपाकी वजहसे अनिश्चित मेरा और कोई कर्त्तव्य नहीं है। देह तथा मन दोनों शरीर 'शरीरोंमें' से पृथक् है। इसलिये 'मैं' नित्य वस्तु है किन्तु देह तथा मन अनित्य वस्तु हैं। (क्रमशः)

प्रह्लाद चरित्र

(पूर्व प्रकाशितमें आगे)

श्रीवृद्धाजीने भगवान् की स्तुति करने हुए कहा अनन्त, अद्भुत-प्रभाव, पवित्र कर्मकारी और सन्वादि तीनगुणोंमें सृष्टि-स्थिति-लयकर्त्ता तथा अव्ययान्ता आपको नमस्कार करता हूँ।

श्रीरुद्रजीने कहा—आपके क्रोधका समय प्रलय काल ही है। यह अमर भी नष्ट हो गया। मृतराम्, हे भक्तवत्सल ! आपके शरणागत प्रह्लादकी रक्षा कीजिये।

इन्द्रने कहा—हे परमेश्वर, दैत्यराजने हम-लोगोंके यज्ञांश हरण कर लिया था। वह आपकी कृपासे फिर हम सबोंमें प्राप्त किया है। आपके सेवकोंके समीप कालग्रस्त पेश्वर्य अति तुच्छ है, यहांतक कि मुक्ति भी उनलोगोंका वांछनीय नहीं है।

ऋषियोंने कहा—हे आश्रितपालक आदिपुरुष !

आपने हमलोगोंको जो तपस्याके बागमें उपदेश किया था, वह हम दैन्यने हरण कर लिया था। आपने यह शरीर प्रकट कर उसका विनाश किया है। आपको नमस्कार करने दें।

पितृगण बोले—यह दैन्य हमारी सन्तानोंमें हम-लोगोंके दिये हुए पिण्डादि बलपूर्वक भोजन करता था। उसमें आपने कृपाकर उद्धार किया है।

सिद्धोंने कहा—हे नृसिंह ! हमलोगोंकी तपस्यासे प्राप्त सिद्धियाँ अमाधुने छीन ली थीं। उस गर्वित दुरात्माका आपने संहार किया है।

विद्याधरोंने कहा—हमलोगोंकी पृथक् पृथक् धारणासे प्राप्त की हुई विद्या जिस मूढ़ अमुरने रोकी थी, उस मूर्खका भगवान् ने पशुवत् विनाश किया है;

छटाव, उन्हें हमलोग नमस्कार कर रहे हैं ।

नागोंने कहा—जिस दुर्गात्मा हिरण्यकशिपुने हम-
लोगोंके शिरसे गनको और स्त्रियोंको हरण कर
लिया था, उसका विनाश करने हुए जिसने हम
लोगोंको आनन्द दिया है उसे हमलोग प्रणाम कर
रहे

मनुष्यान्त कहा ह अब ! आपके सेवक
हमलोगोंकी वर्णाश्रम-सर्वादा असुरन नष्ट का था ।
आपने उसका विनाश किया है । इस किकोंको
आज्ञा कीजिये कि ये अब क्या सेवा कर सकते हैं ?

अज्ञापतिगण बोले—हे परेश, हमलोग आपके
मृष्ट हैं किन्तु यह असुर हमलोगोंकी गृष्टिसे काम-
में अड़चन था । अब आपने उसका संहार किया
है । आपका यह अवतार मंगलका स्वरूप है ।

गन्धर्वोंने कहा हे प्रभो ! हमलोग आपके
ही नट वा गायक हैं परन्तु इस असुरने हमलोगोंको
अपने वशमें रक्खा था । अब इस दशाको प्राप्त
हुआ है । अमृतमार्गमें चलनेमें कभी किसीका
मंगल नहीं हो सकता

चारणोंने कहा— हे हमलागान ! एक
संसारनिवारणकारी चरणकमलोंमें शरण ला है ।

यक्षोंने कहा—हे भगवन, आपके सेवकश्रेष्ठ
हमलोग इस असुरकी शिविका होनेमें नियुक्त थे ।
आपने इसका अन्याचार समझकर इसका संहार
किया है ।

विष्णुपार्षदोंने कहा—हे आश्रयदाता ! हमलोगोंने
आज आपके इस मंगलमय नृसिंहरूपका दर्शन प्राप्त
किया । आपके ब्रह्मशापयस्त भृत्यका विनाश उसके
मंगलके लिये ही है ।

ब्रह्माशिवादि देवगण ऐसे भगवान्के स्तवन करने
हुए भी उनके समीप पहुँचनेमें डर गये । साक्षात्
लक्ष्मीको भेजा गया । वह भी डरके मारे “यह रूप

कभी मैंने न देखा न सुना कहकर लौट आयी । तब
ब्रह्माने प्रह्लादको नृसिंह-भगवान्के पास भेजा ।
उन्होंने भी बहुत ही आनन्दके साथ भगवान्के पास
जाकर माष्टांग प्रणाम किया । भगवान्ने भी बहुत ही
करुणावश अपने अमय हस्त कमल प्रह्लादके भिरपर
रखे । उसी स्पर्शसे प्रह्लादके समस्त अशुभोंका विनाश
हो गया । वह आनन्दमें अवश हो एकमात्र वृत्तमें
भगवान्का स्तवन करने लग ब्रह्मादि देवगण
सन्तुष्टगुणक कारण अनन्यवित ही अनेक वचनोंके
प्रवाहसे जिसकी आराधनामें समर्थ नहीं हुए, वह
क्या असुरकुलमें उलझे सौ मनुष्योंमें सन्तोष प्राप्त
करने ? हा, मैं समझता हूँ कि धन, सत्कुलमें
जन्म, गुणवृत्ता, तपस्या, पाणिष्ठ्य, इन्द्रिय-निपुणाई,
तेज, प्रताप, शारीरिक बल या बुद्धि तथा अष्टांग
योग ये सब भगवान्का सन्तोषक कारण नहीं ह;
परन्तु केवल भक्ति ही उनको यश कर सकती है
जिसका उदाहरण है गजगज । ज्ञान, सत्य, दम
शम, हिमा-गन्धता, लज्जा, विविक्षा, अनमृया,
मान, यज्ञ तप तथा पाणिष्ठ्य—इन बारह गुणोंसे
पूर्ण ब्राह्मण भगवत् भक्ति रहित होनेमें अपनेको
कभी पवित्र नहीं कर सकता । मगर एक चाण्डाल
कुलमें उत्पन्न बर्बाद भी भक्तिमें अपने कुलके
साथ अपनेको भी पवित्र करता है । विशेषतः
भगवान्का कुछ अभाव नहीं है वल्कि क्षुद्र अधम
मृगोंकी भी भक्तिके साथ अर्पण की हुई सामाग्रीको
कृपाकर ग्रहण करने हैं । वह केवल उनलोगोंके मंगल-
के लिये ही है । मुतराम मैं नीच होनेपर भी शंका
होड़कर अपनी बुद्धिके अनुसार भगवत् महिमा-
का कीर्तन करूँगा । जिसमें संसार पवित्र होता
है । हे प्रभो ! ब्रह्मा आदि देवतागण सात्विक प्रकृति
और आपके सेवक हैं । मुतराम इन लोगोंका भय
निवारण करना चाहिये । आपका यह अवतार जगत्

के संगलार्थ है। अब कृपया आपके क्रोधका संवरण करना चाहिये। अमुरका विनाश हो जानेसे साधुओंको आनन्द प्रकट हुआ है। मनुष्यगण भय-निवारणके लिये ही आपके इस रूपका स्मरण करेंगे। आपके भयानक रूपसे ये लोग भयभीत हुए, पर मुझे कुछ भी डर नहीं है। किन्तु मैं अपने कर्म-वश इस अमुर कुलमें निर्दिष्ट हो संसार चक्रमें भटकनेमें डरता हूँ। हे प्रभो, आप कब कृपा करके अपने अभय चरणोंमें शरण देगे? इस संसारमें सब योगियों ही प्रिय, अप्रिय तथा संयोग और वियोगके कारण दुःख ग्रस्त हैं। उसके प्रतीकारके उपाय भी दुःखपूर्ण है। तब भी हमलोग उसीमें सुख होकर इस दुनियामें भटकते हैं। आपका दाम्य करनेमें ही वह नष्ट होगा। आपका दास मैं आपके सेवकोंके संगमें संसारमुक्त हो आपकी लालाकथाके मत्सगम बिना परिश्रम ही संसारमें उत्तीर्ण हो जाऊंगा। हे नृसिंह! आपमें उपेक्षित जो लोग दुःखोंके प्रतीकारके लिये अन्याय उपाय करते हैं वे सब क्षणिक मात्र हैं। मातापिता अपने बच्चोंकी दवा बीमारियोंमें तथा नाव समुद्रमें डूबे हुए मनुष्योंकी रक्षा नहीं कर सकती। परन्तु केवल आपके चरण-कमलोंके स्मरणमें वह अत्यन्त आसान है। आपका आश्रय छोड़कर कोई भी आपकी मायासे रचे हुए इस संसारको अतिक्रम नहीं कर सकता। इसके उदाहरण स्वरूप भैंर पिताको देखा जिसने समस्त देवतोंको अपने वशमें कर लिया था किन्तु वह आसानीसे आपकी हाथसे जान छोड़ चुके। इस लिये मैं अन्यान्य देवतागणकी पदवी या आयु तथा ऐश्वर्यकी कामना नहीं करता, बल्कि आपके सेवकोंके पास सदा शरण मांगता हूँ। हे प्रभो, मृगमरीचिका रूप और सुननेमें ही मुख्यता स्वरूप विषय भी कहां

ये सब जान चुमकर भी मनुष्य क्षणिक सुखके पीछे दौड़ता है जिसमें कामाग्नि तो वुझती नहीं परन्तु क्रमशः वृद्धि प्राप्त करती है।

हे परमेश्वर! मैंने राजागुणयुक्त अमुर कुलमें जन्म लिया। परन्तु मन्वगुणयुक्त दद्यादि देवगणों की जो कृपा प्राप्त करनेका मैंमाग्य नहीं हुआ, तदसीजिका भी जो कृपा नहीं मिली, आपके अभय कर कमलोंके आशीर्वाद स्वरूप वह कृपा वृष्टि मुझपर हुई। जगतके आत्मा और मित्र स्वरूप श्रीको नष्ट-पुष्टका हीार नहीं है। पर सेवा करनेमें ही कल्प लगे समस्त आप कृपा करने में कोई भेद-विचार नहीं करते। हे भगवन्! संसार कृपसे परित्यक्त तथा कर्मवशतया आशाके पीछे भटकने वाला मुझको आपके सेवक नारद जीने कृपाकर आपके आर्पित किया है। इसलिये मैं उसी भक्तसंगकी ही आर्पणा करता हूँ।

आप अपने भृत्यका चरण स्पर्श करनेके लिये अर्थात् मैंने अमुरगणमें वही पाया कि भगवान् सर्वत्र है यथा स्वप्नमें भी है इस वाक्यकी मचाई दिग्वानेके लिये आपने स्वप्नमें प्रगट हो अमुरका विनाश किया।

हे वैकुण्ठनाथ! मेरी पार्ष्णिच्छि आपकी कथामें सन्तुष्ट नहीं होता क्योंकि वह कामानुर और हर्ष, शोक, भय तथा विविध वासनाओंमें पीड़ित होनेकी वजहसे मैं आपके तत्त्व विचारमें लाचार हूँ। हे अच्युत! जैसे एक पत्निकी बहुत पत्नियाँ रहनेमें हर स्त्री उसे अपनी ओर मीचती है वैसे ही मेरी रमना अतृप्त हो रमका और शिशन कामिनीके प्रति, चर्म और तरफ, कान शब्दकी और, नाक मृगनेके लिये और कर्मेन्द्रियां कर्म करनेके लिये जा रही हैं। इसीलिये मैं आपके

ऐसे भव-वैतरणीमें पतित कर्मानुसार जन्म-मरण इत्यादिसे भयभीत मूढ़ व्यक्तियोंपर आप कृपा कीजिये । हे जगद्गुरु ! इन पतित मूढ़ोंका उद्धार करनेमें आपका श्रम ही क्या है ? आप जगत्की सृष्टि-प्रलयादि कार्य आसानीसे ही करते हैं । हे सर्वोत्तम ! मैं इस दुस्तर भव-नदीको तैरनेसे डरता नहीं ; क्योंकि मैं तो आपकी कथारूपी विशाल अमृतहृदमें मग्न-दिन हूँ, परन्तु जो लोग आपसे विमुख हो इन्द्रिय-मुखके गिये संसार-समुद्रमें डूबे रहते हैं ; उनलोगोंके गिये ही शोक करता हूँ । हे देव ! अकस्मत् बहुत मुनि लोग अपनी मोक्ष-कामनासे निर्जनमें मौन रहते हैं । ये लोग दृमर्गोंके लिये नहीं सोचते । पर मैं दीन जन-गणको छोड़कर मोक्ष नहीं मांगता हूँ और देखता हूँ आपके अलावा इनलोगोंके उद्धारका और कोई अवलम्ब नहीं है । ये लोग स्त्रो-सम्भोगादि तुच्छ संसार-मुखमें ही आसक्त रहते हैं—जो खुजलीके बराबर अन्तमें कष्टदायक है—यह जानकर ज्ञानी लोग उसमें अलग रहते हैं ; परन्तु मूढ़ लोग उसी खुजलीके समान सम्भोगादिमें ही फँसे रहते हैं ; पर कभी उसमें तृप्त नहीं होते । उनमें कोई-कोई तो मुक्तिसाधक मौनव्रत, शास्त्रज्ञान, तपस्या, वेदपाठ, धर्मव्याख्या, निर्जनवास, जप तथा समाधि प्रभृतिका आडम्बर दिखाने हुए भी उसे केवल अपने सम्भोगके लिये ही करते हैं ।

हे उरुगाय ! देवगण तथा मृत्युलोकके जीवगण, सभी जन्म-मरणके वशमें हैं । ये लोग आपको समझनेमें असमर्थ हैं । ज्ञानीलोग यह जानकर अध्ययनादि कर्मोंको छोड़कर आपके प्रति नमस्कार, स्तुति, कर्मार्पण, पूजन, स्मरण और लीला-दिके श्रवण—इन सभी भक्तिके अंगोंके साधनमें ही नियुक्त रहते हैं । आपको प्राप्त करनेके लिये

भक्तिके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ।

प्रह्लाद महाराजके इस प्रकार स्तवन करनेके उपरान्त करुणामय भगवान्ने अपने भक्तसे कहा—
हे प्रह्लाद ! मैं तुझसे सन्तुष्ट हूँ । तू मुझसे वर मांग । मेरी प्रसन्नताका साधन करनेमें और किसीको सोचना नहीं पड़ता ।

वर मांगना भक्तियोंकी अङ्कन है—यह जानकर प्रह्लाद महाराजने हँसते हुए कहा—हे भगवन् ! स्वभावसे ही कामासक्त मुझको आप वरका लालच मन दीजिये । कामसे भीत हो उससे मुक्तिके लिये ही मैंने आपकी शरण ली । तब आपकी यह लीला मुझसे भक्तका लक्षण कहलानेके लिये एक छल मात्र है, नहीं तो वरुणा-वरुणालय आपके लिये यह सम्भव नहीं होता । जो आपसे विषयभोग मांगता है, वह भृत्य नहीं बल्कि बनिया है (जो एक वस्तुके बदलेमें अर्थ या अर्थके बदले विषयकी लेन-देन करता है) । भक्तलोग बनियेके समान कुछ उपहार देकर कोई वर नहीं मांगते, और प्रभु भी संवकका कन्याणकी कामना करते हैं पर उसको धनादि देकर संसार-कृपमें फिर नहीं ढकेलते । मैं आपका निष्काम संवक हूँ और आप भी मेरा निरुपाधिक स्वामी हैं । अतएव हमदोनोंमें राजा तथा भृत्यके समान कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर आप कुछ वर देनेकी इच्छा करते हैं, तो कृपाकर यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामना की उत्पत्ति न हो ; उससे इन्द्रियाँ, मन, प्राण, देह, धर्म, धीरता, बुद्धि, शरम, सम्पत्तियाँ, स्मृति, सत्य आदि सभी नाश हो जाते हैं । मनुष्य जब कामकी सम्पूर्ण-रूपसे छोड़ सकता तब, वह आपके समान ऐश्वर्यकी प्राप्त कर सकता है ।

अब भगवान् बोले—तुम्हारे समान मेरे भक्तलोग
 गैहिक तथा पारलौकिक कुछ भी कल्याणकी प्रार्थना
 नहीं करते । तुम दैत्योंके अधिपति बनकर
 एक मन्वन्तर राज्यमुख भोगो और मेरी कथाकी
 आलोचना और सर्व कर्मको मुझे अर्पण करते
 हुए—मेरी आराधनामें तत्पर रहते हुए अन्तमें
 देवगणकी भां प्रशंसनीय हो मुझका प्राप्त करोगे ।
 जो तुम्हारे कहे हुए इस स्तवनका कीर्तन करेगा
 वह भी कर्म-बंधनमें मुक्त हो जायगा ।

प्रह्लाद सहाराजने फिर कहा—हे महेश्वर ! मैं
 आपमें यही वर मांगता हूँ कि मेरे पिताने आप-
 क ईश्वरीय नेत्रको न समझकर आपकी निन्दा

तथा मेरा अपमान किया है । उस पारसे
 उनको पवित्र करना चाहिये । श्रीभगवान्जी
 बोले,—हे प्रह्लाद ! तुम्हारे समान कुलपावन वंश-
 धरके जन्मसे तुम्हारे इकीस पुत्रोंको पवित्रता
 प्राप्त हो गई । यहाँतक कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त-
 लोग निवास करते हैं वहाँके पापिष्ठ लोग भी
 पवित्र हो जाते हैं । फिर भी तुम तो मेरे भक्तोंमें
 श्रेष्ठ होनेकी वजह भक्तोंका उदाहरण-स्वरूप हो ।
 मेरे स्पर्शमें ही तुम्हारे पिता सर्वतोभावेन पवित्र हो
 गये । फिर भी तुम उनका प्रतिकार्य करना, जिसमें
 उन्हें उत्तम लोकमें गति होगी ।

गुरुगृह-वासकी प्रयोजनीयता

श्रीश्रीगङ्गाधारायकी सेवा ही जीवका परम
 प्रयोजन है । किन्तु श्रीगङ्गा या श्रीगङ्गा-
 जनगणोंके आनुगम्यके बिना उस सेवाका कोई
 अधिकारी नहीं हो सकता । श्रीमतीके निज-जन-
 का अर्थ है श्रीगुरुपादपद्म । श्रीगुरुपादपद्मके
 आश्रयकी आवश्यकता है । आश्रयका अर्थ है
 प्रपन्न होना । शरणागत पात्रको ही गुरुकृपा प्राप्त
 होती है । इसलिये श्रीगुरुपादपद्मके शरणागत होनेकी
 आवश्यकता है । उनके समीप अभिगमन करना
 होगा । श्रीगुरुदेवके समीप रहना ही पड़ेगा । वे
 श्रीवार्पमानर्थाके निजजन हैं, सुतर्ग अप्राकृतत्व है ।
 प्राकृत-भावके द्वाग श्रीगुरुदेवका सामान्य लाभ
 नहीं होता । जड़बुद्धि सम्यक् रूपसे छुटनेसे ही
 उनकी प्राप्ति होती है । श्रीगुरुदेवके सहचर ही
 उनके सेवादेश लाभ करनेका सौभाग्य प्राप्त करते
 हैं । जो उनमें विलग हैं, जिनपर वे कृपा नहीं
 करते, उनको दिव्यज्ञान किस प्रकार प्राप्त होगा ?

श्रीगुरुदेवके दर्शन योग्य पात्र होना चाहिये । श्रीगङ्गा-
 रानीके सेवकोंका कुत्सित दर्शन नहीं होता है ।
 श्रीगुरुधाममें मलिनताके प्रवेश करनेका अधिकार
 नहीं है । जो कपटी हैं वे कभी गुरु सेवा नहीं
 कर सकते । जो अप्राकृत श्रीगुरुपादपद्मके
 दर्शनके इच्छुक हैं, उन्हें अपने श्थूल (पंच-भूतात्मक
 शरीर) और सूक्ष्म उपाधियों अर्थात् मन, बुद्धि, और
 अहंकारसे मुक्त होना होगा । पितृ स्वरूपमें
 अवस्थित होना होगा । जबतक उपयुक्त उपाधियाँ
 साथ रहती हैं तबतक रूपानुगणोंके पादपद्म-
 में बहुत दूर अवस्थित रहना पड़ता है ।
 श्रीगुरुधाम—श्रीगुरुगृह अथवा श्रीमठ एकही
 तत्त्व है ।

श्रीगुरुदेवकी सेवा करनेके लिये उनके धाम
 और उनके गृहमें वास करना होगा । श्रीगुरुदेव
 कृष्णके अतिशय प्रिय हैं । उनके धाम और गृह
 नित्य हैं । वहाँ रहकर वे निरन्तर कृष्णसेवा कर रहें

हैं। वहां उनके निजजनोंके अतिरिक्त और किसीका प्रवेशाधिकार नहीं है। अभक्त लोग वहांकी शांति भङ्ग नहीं कर सकते। श्रीगुरुदेव कृपा करके जिसको अधिकार देते हैं एकमात्र वही वहां वास कर सकता है। जो वहांकी आब-हवाके अनुकूल नहीं हो सकता, जो वहांके चाल-ढालमें निपुण नहीं हैं, उनका उस अप्राकृत धाममें किस प्रकार निर्वाह हो सकता है। श्रीगुरुकृपामें जो श्रीगुरुत्व-उपलब्धि कर सके हैं वे ही श्रीगुरुदेवके मनो-भिलाप जानते हैं, श्रीगुरुधामके वैशिष्ट्य भी उन्हींके हृदयमें प्रकट होता है, वे ही श्रीगुरुगृहमें वास करनेके योग्य होते हैं। अयोग्य व्यक्तियोंको गुरुधामके जंत्रपाल बाहर कर देने हैं।

गुरुगृहमें वास करनेके लिये श्रीगुरुदेवकी कृपा भिक्षा करनी होगी, उनकी कृपामें उनको जानना होगा। वे क्या चाहते हैं--उनका क्या प्रयोजन है, उसको समझना होगा। उनके मनोभिलाप पृथिका यन्त्र होना होगा। श्रीवार्षभानवीके निजजनोंके कुञ्जोंमें वास सम्पूर्णरूपसे उन्हींकी कृपाकी अपेक्षा करना है। यदि वे प्रवेशाधिकार नहीं दें, उनके समीप कोई नहीं जा सकता। उनका ही दिया हुआ प्रवेश-पत्र (Pass Port) लेकर उनके गृहमें प्रवेश किया जा सकता है। श्रीगुरुदेवको लघनकर या प्राकृत भूमिकामें रहकर उनके गृहमें प्रवेश करनेकी अभिलाषा केवल अनधिकार-चेष्टा वा वातुलता मात्र है।

श्रीगुरुदेव श्रीभगवत्पार्षद हैं। वे मर्त्य वस्तु नहीं हैं। श्रीवार्षभानवीके राज्य ही में उनका वास है। उनका गृह कोई पार्थिव (मिट्टीका बना) वस्तु नहीं है। श्रीगुरुपादपद्म, उनकी सेवा और

उनका निकेतन सभी अप्राकृत गोलोक-वस्तुएँ हैं। अप्राकृततत्त्व प्राकृत इन्द्रियों द्वारा देखे नहीं जाते। यही कारण है कि प्राकृत दृष्टिमें श्रीगुरुपादपद्मका दर्शन प्राप्त नहीं होता है। श्रीगुरुपादपद्ममें मर्त्यवृद्धि करनेमें उनकी सेवा प्राप्त नहीं होती। श्रीगुरुदेव जड़ रक्तमांसके पिण्ड नहीं हैं—उनके धामका जड़ धूलि-मिट्टीमें निर्माण नहीं किया गया है, उनका गृह भी ईंट पत्थरका बना हुआ नहीं है वे सब चिन्मय हैं। इसीलिये प्राकृत वद्ध जीवका गुरुगृहमें वास सम्भव नहीं है। प्राकृत मन, बुद्धि और अहंकार द्वारा उनको प्राप्त करना असम्भव है। निर्मल हृदयमें विशुद्ध मत्त्वके प्रतिष्ठित होनेमें वरुण श्रीगुरुपादपद्मका उदय होता है। जिस हृदयमें श्रीगुरुपादपद्म आविर्भूत होते हैं उस हृदयमें उनका मिहामन प्रतिष्ठित होता है उमी हृदयको गुरुगृह कहते हैं। श्रीगुरुधाममें ही वास करना होगा--क्योंकि वही जीवका नित्यधाम है। श्रीगुरुपादपद्म वार्षभानवीके नित्यधाममें निवास करते हैं। उस नित्यधाममें वासकर नित्य श्रीगुरुदेवके आनु-गम्यमें नित्यतन्व श्रीराधनाथकी सेवा ही जीवकी नित्यवृत्ति है। उस नित्यधामकी प्राप्ति ही जीवका प्रयोजनतत्त्व है। श्रीगुरुधाम चरमकल्याणके आश्रय हैं। उनके गगन पवन सभी श्रीगङ्गागोविन्दके सेवो-पकरणमें परिपूर्ण हैं। उनके प्रति धूलकण सेवो-उन्मुखतामें मुकुलित हैं। वहां श्रीगङ्गाकान्तकी सेवा-व्यतीत अन्य कार्य नहीं होता। वहांकी गतिविधि उन्हींकी ओर रहती है। वहांका शब्दकोलाहल ही उनका नामकीर्तन है। वहांके सब सच्चा ही परम कान्तके नाम धाम और कामकी सेवाके लिये नित्य उन्मुख हैं। परम करुणामय श्रीगुरुदेव अपने सेवाकुंजमें नित्य अवस्थित रहकर अपने डण्डदेवका

प्रसाद-स्वरूप सेवाका अधिकार अनुगत जनोंको वितरण कर रहे हैं। श्रुत्यगण उस अधिकारको शिरपर धारण करके कृतार्थ होकर कभी उनका यशगान करने कभी उनकी सेवा-विचित्रता, ऐश्वर्य और परिपाठ्य देखकर मुग्ध हो जाते हैं। श्रीगुरुदेव सेवा विग्रह हैं। इसलिये गुरुधाम सेवानिवेदन है एवं वहाँके अधिवामी सभी सेवक हैं। इसलिये गुरुगृह कहनेसे श्रीगुरुधामका सेवासदन ही समझना चाहिये।

सेवासदन सेवोन्मुख जीवगणोंकी ही आवास स्थली है। वह सेवकवृन्दोंकी सेवाकरवसे मुखरित रहता है। वहाँ नित्य नव नव सेवा-वैचित्र्य आविष्टित हो रहे हैं। वहाँके उपस्थित (समवेत) अधिवामीगण भी श्रीगुरुदेवके आनुगम्यमें श्रीश्रीराधावल्लभकी सेवामें नियोजित रहते हैं। एकमात्र राधानाथ सब लोगोंके सेव्य विषय होनेके कारण वहाँ मत्सरता या प्रतिद्वन्द्विताका अवकाश नहीं है, एक प्राण-कान्तकी ही सेवा-वैचित्र्य सम्पादन करनेके लिये वहाँ परस्पर इष्ट गोष्ठी होती है। उस सेवासदनके एकमात्र सम्राट—श्रीराधावल्लभ हैं। वहाँके सभी निवासी उस परम पुरुषके माधुर्यसे आकृष्ट होकर उनके भोगके इन्धन स्वरूप बने रहते हैं। परम करुणामय श्रीगुरुदेव सभीको सेवाधिकार बाँटते हैं। सब लोग उनके आदेश-पालनके लिये लालायित रहते और श्रीगुरुप्रसाद पाकर सेवानन्दमें मग्न हो जाते हैं। पूर्ण वस्तुके साथ लगाव (सम्बन्ध) रहनेके कारण वहाँ किसी प्रकारका चोभ या अभाव रहने नहीं पाता। श्रीगुरुदेवके गृहमें श्रीमाधव ही एकमात्र नायक हैं। उन्हींको केन्द्र बनाकर वहाँका प्रत्येक व्यापार चलता है। श्रीवार्पभानवीके प्रधान सेविकारूपसे श्रीगुरुदेव माधवतोषणकार्यमें निरन्तर

नियुक्त रहते हैं। उनके आदेशसे उनके अनुचरगण भी, महायकरूपसे उनकी सेवाकी विचित्रताको विस्तार करनेमें व्यस्त रहते हैं। वहाँ कन्हैयाके सिवा अन्य गीत नहीं, राधिकाके सिवा अन्य राज्ञी नहीं और राधा-कृष्णके सिवा अन्य भाव नहीं हैं। गुरुधाममें अपने लिये कोई व्यस्त नहीं रहता। निजानन्द (आत्मेन्द्रियतृप्तिवाञ्छा) की तिलाञ्जलि देकर श्रीगुरुपादपद्म और श्रीराधामाधवका इन्द्रिय-तर्पण ही वहाँका प्रधान विषय है। उद्देश्य एक होनेके कारण वहाँ अनवधानता (मनोयोग शून्यता) का स्थान नहीं। श्रीगुरुपादपद्म नित्य नये नये सेवा वैशिष्ट्य दिखलाकर सेवकोंको आकृष्ट कर रहे हैं।

श्रीगुरुपादपद्मका निवास स्थान बैकुण्ठमें भी उच्च है। वह गोलोकभूमिकामें अवस्थित है। मुक्त पुरुष भी उसको आकाङ्क्षा करते हैं। प्राणी-मात्रका वह आकाङ्क्षणीय-वस्तु (प्रयोजनत्व) है। बद्ध और अनर्थप्रतप्त जैव वहाँ कैसे वासकर सपता है? किन्तु करुणामय दयासागर श्रीगुरुपादपद्मकी अपार दयाका पागवार नहीं है। वे पतित जीवोंका उद्धार करनेके लिये इस प्रपञ्चमें अवतीर्ण होते और मेरे सदृश बद्ध जीवोंका हाथ धर अपने धाममें ले जाते हैं। उनलोगोंके साथ बद्धभूमिकामें रहकर उनलोगोंकी विमुखता दूर करते हैं, स्वरूपगवस्थानका सन्धान देते हैं—अनिच्छुक जनोंको भी सेवानुस पान कराते हैं। उनकी यह औदार्यलीला ही मेरे सदृश बद्धजीवोंका अवलम्ब (भरोसास्थल) है। वे पतितपावन—करुणामय हैं। यद्यपि मुझमें लेशमात्र भी योग्यता नहीं है—तथापि एक बड़ी आशा यह है कि वे अहैतुक स्नेहशील हैं। वे अतिशय दयालु हैं—अनधिकारी-को भी अधिकार वितरण करते हैं। वे असीम

दया लेकर इस प्रपञ्चमें अवतीर्ण हुए हैं। यही कारण है कि एक दिन उनके मुशीतल श्रीचरण छायाके नीचे स्थान पानेकी दृढ़काङ्क्षा पोषण करने-

का साहस होता है। नहीं तो श्रीगुरुगृहमें वास करनेकी आशा करना भी मेरे महेश बड़, पतित और अनर्थग्रस्त जीवके लिये श्रुष्टतामात्र है।

भक्ति क्या भक्ति है ?

‘भक्ति का अर्थ है सेवा और ‘भक्ति का अर्थ भोग। ‘भगवद्भक्ति’ कहनेसे भगवान्‌र्जीकी सेवा समझी जाती है। अधिकारके अनुसार सेवा अनेक प्रकारकी होती है। कतिपयाधिकारी केवल श्रद्धाके साथ विग्रहसेवा (श्रीमूर्त्तिकी सेवा) करने हैं। किन्तु जो विग्रह व्यवसाय करते हैं अर्थात् जो विग्रह दिव्यलाकर पैसा कमाने या अपनी इन्द्रिय-तृप्ति-विधान करने हैं वे किस श्रेणीके भक्त हैं ? सभी जगह विशेषतः तीर्थ-स्थानोंमें इन विग्रह व्यवसायियोंकी संख्या अधिक है। ये विग्रह-सेवक हैं या नहीं, इसे भर्त्ताभर्त्ता विचार करनेकी आवश्यकता है। अपनी भोग-वासनाको त्याग प्रभुकी प्रीतिके लिये कार्य करना ही ‘सेवा’ है। जिस परिमाणमें अपनी भोग-वासना रहती है उसी परिमाणमें सेवामें बाधा उपस्थित होती है। भगवान्‌के वहाने अपनी सेवा करनेकी वासना (भगवान्‌के भोग्य पदार्थको स्वयं भोग करना) नितान्त खोटा काम है। जहाँ इस प्रकार सेवाके नामपर व्यभिचार होता है उसको हमलोग न तो सेवा कह सकते और न उसके लिये अर्थ ही प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ सेवा नहीं बल्कि भोग होता है। अस्तु कार्य करनेका जो फल है वही फल अस्तु कार्य-समर्थन करनेका भी है। अस्तु चेष्टाको समर्थन करना सर्वथा अनुचित है। इसलिये वैसे स्थानमें अर्थ देनेसे सेवापराध होता है। इस प्रकारके सेवकाभिमानियोंका संग सदा त्याग करना चाहिये। तुलसीदास जीने कहा है:--

उदासीन नित रहिये गुमाँड ।

खल परिहरिये स्वान की नाई ॥

वरु भल वाम नरक कर ताता ।

दुष्ट संग जनि देई विधाता ॥

इस प्रसंगमें एक कहानी याद पड़ती है। एक बाबू किसी आफिसमें काम करते थे। वह किसी दिन बहुत परिश्रम और साहबकी डाँट-डपट मुनकर घर लौटे। उस समय उनकी स्त्री भोजन बनानेमें व्यस्त थीं। किन्तु बाबूको बहुत भूख लगी हुई थी। अतएव गमशरण नामक अपने नौकरका बाजारमें चार ‘सन्देश’ लानेके लिये एक रुपया दिया। नित्य-कर्ममें निवृत्त होकर उन्होंने देखा कि गमशरण एक ही सन्देश लाया है। देखने ही आग-बवृला हो गये। भूखमें व्याकुल तो थे ही, दूसरे अर्थ भी नष्ट हो गया, पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिली। क्रोधित होकर नौकरसे पूछा, “अरे मूर्ख तुझे एक रुपयेमें एक ही सन्देश मिला।” नौकरने डरकर उत्तर दिया, “नहीं सरकार, मैं क्या ऐसा मूर्ख हूँ कि एक रुपयेमें एक ही सन्देश खरीदूँगा ! आप अभी थके हुए हैं, थोड़ा विश्राम कीजिये, पीछे सभी बातें कहूँगा।” “पीछे सभी बातें कहूँगा, बदमाश, अभी कहो, नहीं तो तुम्हारा मिर फोड़ डालूँगा।”

“सरकार, यदि आप क्रोध न करें तो मैं सभी बातें इसी समय कह सकता हूँ।”

“अच्छा, ठीक ठीक बतलाओ।”

“बहुत अच्छा सरकार, मैं आपसे सभी बातें

सच्च-सच्च कहता है। सरकार, आप कर्मा चुगी चीज व्यवहार नहीं करते है। इसलिये.....'

"इसलिये.....क्या। माफ-माफ कहो।"

"महाराज, इसलिये एक मिठाई चखकर देखा कि कैसा है।"

"अरं शैतान, तुझे खरीदनेको कहा था कि चखनेके लिये? अच्छा जो हो मान लिया कि एक सन्देश गवा गया फिर दो और क्या हुए?"

"सरकार, आप मेरे प्रभु गां-बाप है। तीन देकर आपका शत्रु कैसे होता? बहुत असमञ्जस-में पड़ा था कि अकस्मात् एक युक्ति मुझ पड़ी। इसलिये एक और गवा गया। सरकार! आप ही विचार कीजिये तीन वस्तुएं भी क्या किमी मित्र या आत्मीयको देनी चाहिये?"

"रे नीच! तुझको अच्छी युक्ति मूझी। मेरी खूब भक्ति करता है! अच्छा दो सन्देशोंमें से वचा हुआ एक और क्या किया?"

"सरकार, आप जो कुछ गवाते हैं उसमेंसे कुछ मेरे लिये सर्वदा छोड़ देते है। उसको मैं पहले ही गवा गया। मैं समझता है कि आप इसके लिये रंज न होंगे।"

"मूर्ख! कैसा स्वामीवचक-भक्त है। भांग के

पहले उच्छिष्ट पाता है। अरं, दो सन्देश तो खा ही गये थे, तीसरा कैसे गवाया?"

"सरकार, खानेका तरीका दिखलानेके लिये मैं खूब राजी है। मुझे दांप न दीजियेगा। आप देखना चाहते हैं इसलिये दिखलाता हूँ। देखिये इस प्रकारसे गवाया था।" ऐसा कह, उसने चौथे सन्देशको भी मुँहमें डालकर खानेका तरीका बहुत अच्छी तरह दिखला दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे लिखकर मैं प्रबन्धका आकार बढ़ाना नहीं चाहता। अब पाठक स्वयं विचार करें कि यह किस प्रकारका प्रभुभृत्य-सम्बन्ध है?"

"जीव नित्य कृष्णदास" इसको भूल, मायाकी फाँस गलेमें पहनकर कृष्णको धोखा देनेकी चेष्टा करता है। किन्तु वास्तवमें वह स्वयं ही वंचित हो रहा है और साथ ही दूसरेको भी वंचित कर रहा है। आपलोग विचार कीजिये कि इस प्रकार संवास्थान- में विग्रह-व्यवसाय प्रभुसेवा है कि अपना भांग-साधन? मैं और उत्तर देकर एक श्रेणीके लोगोंको दुःखी क्यों करूँ। मैं निरपेक्ष रहता हूँ। आप ही लोग कहें कि यह भक्ति है अथवा भुक्ति?

विविध-संवाद

ढाकामें श्रीविश्ववैष्णवराजसभाके पात्रराज

श्रीश्रीविश्ववैष्णवराज-सभाके वर्तमान पात्रराज गौड़ीय-सम्प्रदायके संरक्षक आचार्यवर्य परमहंस ॐ विष्णुपाद श्रीश्रील अनन्त वासुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी प्रभु गत २३ वीं दिसम्बर (१९३८) को राय बहादुर श्रीयुत सीरोदचन्द्र सेन बि-इ, पूर्णियाके

एम-डी-आं श्रीयुत बाबू यमुनाप्रसादजी एम-एस्-सि वि-एल, अलोयाके जमीन्दार श्रीयुत शचीनाथ राय चौधुरी भक्ति प्रमोद और कतिपय ब्रह्मचारियोंके सहित नारायणगञ्ज घाटपर अवतरण किये। स्थानीय सज्जन, भक्त, विशिष्ट राजकर्मचारी तथा- श्रीमाध्वगौड़ीय मठके सेवकवृन्द श्रील आचार्य-

देवकी अभ्यर्थना कर हरिमंकीर्तन करते हुए मोटरमें नारायणगञ्जमें ढाका ले आये ।

श्रील आचार्यदेव ढाकावासी सज्जनोंके निकट प्रतिदिन शुद्धभक्तिसिद्धान्त वाणीका कीर्तन कर रहे हैं । श्रील आचार्यदेवने कृपापूर्वक गत २८ वीं दिसम्बर (१९३८) से १ ली जनवरी तक प्रतिदिन अपराह्न ३ बजेमें ५ बजेतक विभिन्न लोगोंके विभिन्न पारमार्थिक प्रश्नोंका समाधान किया ।

श्रील आचार्यदेव सर्वसाधारणकी सुविधाके लिये अपराह्न ४।० बजेमें ६।० बजेतक विभिन्न भक्ति-विषयक परिप्रश्नोंके शुद्धभक्तिसिद्धान्तमूलक सदुत्तर प्रदान कर रहे हैं । लोगोंकी संख्या क्रमशः बढ़ती ही जा रही है । बहुत विशिष्ट व्यक्ति श्रील आचार्यदेवके समीप आगमनकर अपने पारमार्थिक जीवनकी समस्याओंका समाधान करा रहे हैं ।

शुभ-संदेश

आनन्दका विषय है कि श्रीगौड़ीयमठके भूतपूर्व आचार्य लोकप्रसिद्ध विष्णुपाद परमहंस भक्तिसिद्धान्त मरस्वती गंगाधारी प्रभुपादके कृपापात्र डाक्टर अवध बिहारी लालजी कपूर, एम० ए० डी० फिल० को एलाहाबाद विश्वविद्यालयसे नवम्बर मास १९३८ के कनवोकेशन (Convocation)में डाक्टर आफ फिलासफीकी डिग्री प्राप्त हुई है । विशेष गौरवकी बात यह है कि एलाहाबाद विश्वविद्यालयकी जबसे स्थापना हुई है तबसे अभी तक केवल आपको ही दर्शनशास्त्र (Philosophy) के विषयमें यह सम्मान प्राप्त हुआ है । दर्शनशास्त्रमें आपका स्वाभाविक प्रेम है । सन १९३१ में आपने दर्शनशास्त्रके विषयमें एलाहाबाद विश्वविद्यालयसे एम० ए० की परीक्षा पास की और उसमें प्रथम उत्तीर्ण हुए । तत्पश्चात्

एलाहाबाद विश्वविद्यालयके दर्शनशास्त्रके विभागमें रिसर्चस्कालर (Research Scholar) नियुक्त किये गये । १९३२ में इन्डियन इन्सटिट्यूट आफ फिलासफी (Indian Institute of Philosophy) अमलनेरमें रिसर्च फेलो नियुक्त किये गये और पुनः १९३६ में एलाहाबाद विश्वविद्यालयमें डी० लिट स्कालरके पदपर नियुक्त हुए और "श्रीचैतन्य महाप्रभुके दार्शनिक विचार (The Philosophy of Sri Chaitanya)" के सम्बन्धमें अन्वेषण करना आरम्भ किया । इसी विषयपर आपने डाक्टर आफ फिलासफीकी डिग्रीके लिये एक पुस्तक (Thesis) लिखी । आपके परीक्षक डाक्टर सर एस राधाकृष्णा, प्रोफेसर आर० डी० गानाडे और प्रोफेसर एन० के० सानयाल नियुक्त किये गये । सभी परीक्षकोंने आपकी पुस्तककी बहुत प्रशंसा की है । आपने श्रीचैतन्य महाप्रभुके धार्मिक विचारोंको दार्शनिक ढंगसे संगठित कर तथा प्राच्य और पाश्चात्य दर्शनशास्त्रमें उनकी विशेषता दिखलाकर नए समाजकी बहुत बड़ी सेवाकी है । अधिकांश लोगोंका विचार है कि चैतन्य महाप्रभु केवल एक भावुक व्यक्ति थे और श्रीकृष्णप्रेममें दीवाने होकर गान और नृत्यादि किया करते थे । दर्शनशास्त्रका न तो उन्हें विशेष ज्ञान ही था और न दर्शनशास्त्रके विषयमें उनके कुछ निश्चित विचार थे । अवध बिहारी लालजीने गौड़ीय वैष्णव साहित्यकी बहुत कुछ खानखान कर अपनी पुस्तकमें इस बातको सिद्ध किया है कि चैतन्य महाप्रभु केवल दर्शनशास्त्रकी योग्यता ही नहीं रखते थे बल्कि उनके स्वतंत्र दार्शनिक विचार भी थे और उन्होंने दर्शनशास्त्र की बहुत सी कठिन समस्याओंको सुन्दर और सरल रूपसे हल किया है पुस्तक अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओंमें प्रकाशित होने वाली है । आशा है कि धार्मिक लोग इससे भरपूर लाभ उठावेंगे ।

भागवत-पत्र

चतुर्थ वर्ष

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
नम्र निवेदन	१	ब्रह्माजीका श्रीभगवानजीका उपदेश	९३
श्रीश्रीगुरुदेवकी उपदेशावली	४	भजन	९६
सम्पादकीय	५	प्रह्लाद-चरित्र	९७, १४५, १८२
श्रीश्याम-पूजा-वासरमें आर्ति निवेदन	९	“फिर पदुताये होत क्या चिड़ियां चुग गईं खेत”	१०२
भागवत-स्मृति	११	“वास्तव वस्तु और बाहरी रूप”	१०४
बैकुण्ठ जानेका रास्ता	१५, २५	बद्ध जीवका गेग, निदान और चिकित्सा	१०८
विविध-संवाद	१५, २१, ६४, ८०, ९५, १११, १२८, १९०	पटना श्रीगौड़ीयमठमें भूलन-यात्रा महोत्सव	११२
श्रीभक्तिविनाद-गौर-वाणी	१७	भक्त-सहिमा	११३
श्रीगौरकिशोर-वाणी	१८	श्रीश्रीगुरुदेवका अभिभाषण	११४
श्रेयः और प्रेयः	१९	गीताकी शिक्षा	११७
आचार	२६	अद्भुत-नौकरी	१२२
मुक्ति और भक्ति	२७	नाम और नामी	१२५, १५८
श्रीश्रीगुरुदेवका अभिभाषण	३२	शरण गये को को न उबारया ?	१२९
भागवत धर्म और कपट	४२	श्रीकृष्णजन्माष्टमी तथा श्रीनन्दोत्सव	१३०, १५३
मृत्यु-शम्यापर हरिनाम	४४, ५७	भक्तिके अनुकूल तथा प्रतिकूल विचार	१३५
गौड़ीय मिशनकी कार्यशीलता	४८	श्रीहरिनाम	१४१, १५६
श्रीभक्तिसिद्धान्त-वाणी	४९	पटना श्रीगौड़ीयमठमें अन्नकूट महोत्सव	१४४
हरिभजन कब करेंगे ?	५३	श्रीश्रीगिरिराज गोवर्द्धनमें कान्तिक व्रत	१५०
ऐकान्तिक और व्यभिचारी	५९	श्रीश्रीभक्तिविनाद ठाकुरका उपदेश	१५१
वास्तव वस्तु और मतवाद	६१, ६९	पटना श्रीगौड़ीयमठमें गोवर्द्धनपूजा	१५९
गृहस्थ और त्यागी	६५	श्रीश्रील आचार्यदेवका पटनामें शुभागमन	१६०
श्रीऋषभदेव	७८, ८६	श्रीश्रील आचार्यदेव और मि० हरिशंकर माथुर	१६१
भागवत	८१	भगवान् श्रीचैतन्यदेवका विद्या विलास	१७०
वैष्णव-मेवा	८२	नामाचार्य श्रील ठाकुर हरिदास (१)	१७७
धैर्य	८९	गुरुगृह-वासकी प्रयोजनीयता	१८६
वैराग्य	९१	भक्ति क्या भुक्ति है ?	१८९

निवेदन

भागवत-पत्रका चतुर्थ वर्ष समाप्त हो रहा है ।
इसलिये भागवत-पत्रके ग्राहकोंसे प्रार्थना है कि
वे लोग कृपया पंचम वर्षकी भिन्ना (चंदा) १)
एक रुपया भागवत-ऑफिसमें भेजनेकी कृपा करें ।

SREE KRISHNA CHAITANYA

By PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Parmahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/-, Foreign 21 s. nett

To be had at SREE GAUDIYA MATH, Baglibazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati-Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0-6-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Sri Prabhupad. Full calico bound—Rupee One. Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल, श्रीमन् मध्वाचार्यकृता तात्पर्य निर्णयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगालुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकमूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित। प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपसे शेष हो गया है। भित्ति प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोककी सान्वय व्याख्या, बंगालुवाद व ग्रन्थके पयारके पूर्व संहित अभिवेय संयोजित है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्रायः १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है। भित्ति बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्यके साथ ग्रन्थका सार्वजनिक—कागज ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १२४० पृष्ठ भित्ति—६) मात्र (बिना बंधा हुआ)।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-पकट निम्न श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है। इसलिये प्रत्येक मंगलकारी व सत्यका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके सावित्रीयके पत्रों व वाक्य भारत व नेपालकी राजनैतिक अवस्था, आर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, भूमिजगत्की अवस्था, समसामयिक पृथिवीका अवस्था, भवद्वीप का परिचय व तथ्य और प्रमाणित प्रत्यक्ष व विध्वंसक सगुण सद्गुरु व सरल भाषणों साधारणके पदनेव योग्य वर्णन किया गया है। ग्रन्थमें अनेक चित्र व साक्षात्कार मिले पाये हैं। संपूर्ण जितना भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र समझे, उनके वह सन्त उपयोगी व पानि देनेवाला होगा। भिजा १।

प्राविस्थान—श्रीगौडीयमठ, पार बागबाजार, कलकत्ता श्रीसावगौडीयमठ, पार बागबाजार, कलकत्ता।

सग्वती जयश्री

गौडीय-वर्णनाचार्य १० विष्णुपाद परमहंस श्रीजीमदृत्तिमिहान्न सग्वती नाम्नामें प्रभुपादकी भुवन के मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है। निमंतसर श्रद्धाभक्ति विषयमें जितनी इस ग्रन्थके पत्रमें गुणवत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधनसङ्गता फल लाभ कर सके, वैभवपत्रके पक्षमें स्वयं साधक, प्रेक्षक, काकारमें परिपक्व कायजपण उत्तमरूपमें सुझा है। पत्रोंमें विभिन्न सूचीपत्रों साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं। भिजा १।

'सामयिक-संग्रह'—गौडीय

सामयिक-संग्रह गौडीय अनेक विषयों व पकड़ों के अन्तर्गत है। यह संग्रह विष्णुपादकी वरुणजी की संक्षेपसाधन ग्रन्थमें समझित हस्त प्रकाशित हुई है। साधारणसाधारण, साधारण जीवनसंग्रहों व ग्रन्थोंमें समझाया गया है। भिजा १।

ठाकुर भक्तिविनाद

श्रीरूपानुमजधर्मात्मानके महात्म्य गुण गुण व विष्णुपाद १० ठाकुर भक्तिविनादकी जीवनचरित व शिक्षाभंगला बहुत सन्त भाषणों व वृत्त पत्रोंमें सुनि, भिजा १, पत्र १। प्राविस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौडीयमठ व पत्रा—श्रीसावगौडीयमठ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तात्पर्य श्रीसम्प्रदायाचार्य-का श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ। ब्रह्मभाष्यमें सवप्रथम संस्करण। पहले प्रांत अध्यायके प्रतिपादका श्रीसम्प्रदायाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रांत अध्यायके प्रतिपाद का सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व प्रतिपाद रायवेन्दर्यातिविरचित तत्वसूत्रगी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रममें पुस्तक मुद्रित हुई है। इसके अतिरिक्त सातका क्रममें ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांक साथ सूचीपत्र भी संयोजित हुआ है। भिजा २, सात्र १।

वर्ष ५]

श्रीश्रीगुरुगोदादा त्रयत

Regd. No. P. 468,

संख्या १] ७

श्रीन्यासपूजा-संख्या

भागवत

पञ्चम
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ गोविन्द

गौराङ्ग

४५२

फाल्गुण कृष्ण ५

भवन

१९९५ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययास्या भुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानार्थी श्रीकृष्णसे श्रवणार्थि जहनुषा फलाभिमन्थन - गहना ऐकान्तिकी
स्वामाधिक निरपेक्षा भक्ति उदय होनी है, भावी मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है--

उसी भक्तिके बलसे अनर्थ उपशान्त होतिस आत्मा प्रमन्नता लाभ करती है ।

प्रति संख्या १) सम्पादक-त्रिदण्डस्वामी श्रीभक्तिभूदेव श्रौती महाराज (वार्षिक १)

Editor—Tridandiswami, Sree Bhakti Bhudeb Shrauti Maharaj

SREE GAUDIYA MATH Mithapur (Patna).

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
श्रीश्रीप्रभुपादपद्म-स्तवकम्	२	श्रीसरस्वती पूजा	१२
वर्षारम्भ	३	कुसुमाञ्जलि	१४
चिद्विलास	४	विविध- संवाद	१६
नामाचार्य श्रीब्र ठाकुर हरिदास(२)	६		

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्तिका प्रचार करना

प्रबन्ध-सम्बन्धी

- (१) यह पत्र प्रति मास ५ कृष्णको प्रकाशित होता है ।
- (२) इस पत्रकी डाकव्यय सहित वार्षिक भित्ता १) है ।
- (३) इस पत्रकी प्रति संख्याकी भित्ता १)॥ है ।

लेख-सम्बन्धी

लेखकोंको केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही भागवत पत्रमें छपानेके लिये सम्पादक "भागवत" के पतासे भेजना चाहिये । जो लेख सम्पादकको पसन्द न होगा वह नहीं छपा जायगा और वापस भी नहीं किया जायगा ।

पत्र व्यवहारका पता:-

मैनेजर—“भागवत”

श्रीगौड़ीयमठ,

मीठापुर, पटना ।

विज्ञापन-सम्बन्धी

“भागवत” में विज्ञापन छपाईका दर नीचे

लिखा

साधारण पृष्ठ

प्रति संख्या

पूरा पृष्ठ या दो कालम	...	८)
आधा " १ "	...	५)
चौथाई " १/४ "	...	३)
२ इंच " १/२ "	...	१॥)
१ " १/४ "	...	१)

स्थायी विज्ञापन और कवरपर विज्ञापन छपानेका रेट नीचे लिखे पत्र-व्यवहार द्वारा तय करना चाहिये ।

All communications are to be addressed to—

The Manager 'Bhagwat'

SRI GAUDIYA MATH

Mithapur, Patna

रूपानुगविरोद्धापसिद्धान्तध्वान्तहागिणो ॥

श्रीश्रीप्रभुपादपद्म-स्तवकम्

(श्रीमद्भक्तिरत्नक श्रीधर स्वामिपाद विरचितम्)

मुञ्जनायुर्दार्ढ्यतपादयुगं
युगधर्मधुरन्धरपात्रवरम् ।
वरदाभयदायकपञ्चपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥१॥

भजनांजित-मञ्जन-सधर्पातिं
पतिवृत्तिक कारुणिकैर्कर्णितम् ।
गतिर्विचित्रैर्वैकर्षान्ध्रपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥२॥

अतिकोमलकाञ्चनदीपितनुं
तनुनिन्दितहोमभृणालमदम् ।
मदनावुदयनिन्दितचन्द्रपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥३॥

निजमेवकतारकर्णविधु
विधुनाहितदुःखतसिहवरम् ।
धरणागतबालिशशन्दपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥४॥

विपुलाकृतवैभवगौरभुवं
भुवनेषु विकीर्तितगौरवयम् ।
दयनीयगणार्पित गौरुपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥५॥

चिरगौरजनाश्रयविश्वगुरुं
गुरुगौरकिशोरकदाम्यपरम् ।

परमादित्योक्तोपनादपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥६॥
रघुरूपसमावनकीर्तितधर
धरणीनिलधीर्चितविवर्धयम् ।
काञ्चनजलनरैर्जलमन्थयपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥७॥
कृपया हसिकीर्तितमूर्त्तिधर
धरणीनिरतारकर्णजलम् ।
जननीयवक्त्रसंवासावपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥८॥
शरणागतकङ्कणकल्पितम्
तस्माद्यकृतगौरवद्वन्द्वपदम् ।
वरदेन्दुगणाच्चर्चितव्यपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥९॥
परमसुख परमाश्वासि
पतिताद्वरणे कृतवैषयितम् ।
यतिराजगणैः पतिमेव्यपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥१०॥
वृषभानुभुतादयितानुभवं
चरणाश्रितैर्गणधरस्तमहम् ।
महददभुतपावनशक्तिपदं
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् ॥११॥

वर्षारम्भ

भागवतके पंचम अध्याय आरम्भ हुआ। बालक को पांचवां वर्ष होनेमें पिता-माताको बहुत ही आनन्द होता है। वे बच्चोंके साथ-साथ का बन्दावस्तु करते हैं। किन्तु इसे जानव होनेपर भी इसको ऐसा नहीं समझना चाहिये। भागवत निरं सन्तानके प्रचारक है। नीतिवादियोंके विचार हैं—

“सन्त्यं ब्रूयात् प्रियं पुत्रोत्तमं भाव्यत्सम्यग्प्रियम्”

अर्थात् सन्तानोंको, यदि वह प्रिय हो, अप्रिय सम्यग् मत बोधना। किन्तु धर्म-व्यवस्थामें ऐसा विचार नहीं चलना। जो धर्म-व्यवस्था में है। वह कपट क्या है? धर्म, धर्म-व्यवस्था में। जो इन चारों बन्तुओंके आनन्द है, न कपट है, किन्तु भागवत में कहा गया है—

धर्मः प्रोद्विक्तकौतुहोऽप्यधर्मा हिर्मसराणां सतां वेदां वाग्विषयस्य वस्तु शिष्यतापत्रयान्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महागुणयोगे कृपापरं श्रीश्वर-मदयो हृदयवन्द्येन्द्रकलाभिः शुश्रूषमस्तत्तज्जगत् ॥

(भागवत ११.१२)

महागुण योगव्यापक श्रीमद्भागवतमें हिंसा-रहित साधुओंका धर्म निरूपित हुआ है। उस धर्म में धर्म, अर्थ, काम या मोक्षका अभिन्ता भी नहीं है। इस शास्त्रकी आलोचनामें विनाश जड़में नष्ट हो जाते हैं, और श्रवणकारी मुक्तिमान व्यक्तियोंके हृदयमें हरि फौरन अवलोकित हो जाते हैं। सुतराम्, भागवतके सिवा और किसी भी शास्त्रकी जरूरत नहीं है। श्रीमद्भागवतकी वाणीके प्रचारक इस भागवत-पत्रकी बोली सुतरां वही है।

भागवत ग्रन्थ वातोंको बिलकुल स्थान नहीं देता। क्योंकि भागवतका कहना है—

न यद्वचश्चित्रपदं हर्यंशो

जगत्प्रवित्र प्रगृणीत कर्हिचित्।

तदायम तीर्थमृशति मानसा

न यत्र हंसा निरमन्त्युशिकृत्तयाः ॥

तद्वाग्विसर्गो जनतापविप्लवो

यस्मिन् प्रतिश्लोकमवलम्ब्यपि।

नामाभ्यन्तस्य यथाकृतानि यत्

शृण्वन्ति गच्छन्ति गृणन्ति साधवः ॥

(भागवत ११.१२.११)

जो वाक्य या ग्रन्थ निश्चित पदविशिष्ट होकर भी भुवनपावन भगवानकी महिमाका कीर्तन नहीं करता, जो नीलो गेहूँ में वाचन-नार्थ (कौण्टा उच्छिष्ट स्थान जहाँ बहुत ही गंदा रहता है) अर्थात् कौण्टे तुल्य कार्यागणना रतिस्थान कहते हैं, उसमें सत्व गुणयुक्त मनमें स्थित रहने वाले मुनिलोगोंको कभी भी आनन्द नहीं होता, क्योंकि उनलोगोंका निवास सदा कर्मनाथ ब्रह्मण ही है। परन्तु जिस वाक्य या ग्रन्थमें भगवान् अनन्तदेवके महिमायुक्त नामोंका वर्णन है उसमें सामूली शब्द रहनेपर भी साधुगण उसका श्रवण, कीर्तन तथा गान करने हैं क्योंकि वह शब्द जगत्के पापोंका विनाश करता है। भागवतमें कर्म, ज्ञान, योग तथा अन्याय साधारण धर्मका विचार नहीं किया जाता है। अन्यायभिलाषीलोगोंको कोई प्रिय बातें भी इसमें नहीं प्रकाशित की जाती। किन्तु भागवत-धर्मके मूल पुरुष भगवान् श्रीकृष्णचैतन्य तथा उनके प्रधान पार्षद श्रीरूपगोस्वामी के प्रचारमें यही सिद्धान्त है—

अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माशनावृतम्।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

भागवत उर्मा शुद्ध भक्ति धर्मका प्रचारक है, जिस धर्ममें भगवत्सेवाके अतिरिक्त दूसरी अभि-

लापा नहीं है, और जो ज्ञान, कर्म तथा अस्वास्थ्य साधनोंके द्वारा आवृत्त नहीं है । पर जिन जिन कामोंमें भगवान्‌के चिन्तन-मनन होते हैं, उसी कामोंको भक्तिके अनुकूल भावसे करनेका यह उपदेश करता है ।

“मन्यं परं धीमहि” अर्थात् उसी परम सत्य भगवान्‌का ही हमलोग ध्यान करते हैं । यही भागवतका मूलमंत्र है । भागवत और किमोंमें भगवान्‌की वाग्देवकी वाते नहीं उच्चारण करता । भगवान्‌की कृष्णचन्द्र ही एकमात्र निन्यकला विधाओंमें ही हमीलिये उनके केवल “मन्यं” कहा जाता है । तब तो प्रलयमें उनका नाशही होना है न किस्म अद्वितीय जन्मा । परन्तु उनके श्रीमुखका अर्धा वक्त्र ही अहमेवाममेवाग्रं नान्यत् सदृशम् ।

पञ्चकण्ठं वदेत्तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥

(भागवत २।१।३२)

भगवान्‌ने कहा है कि मृष्टिके पहिले मैं ही था, अन्य कुछ नहीं था; मृष्टिके उपरान्त मैं ही रहूँगा, और अन्तमें भी मेरा अवस्थान होगा । अतएव उसी निन्यवस्तुके उपासकलों । अन्य किसीकी वासना करने है । वे लोग भी निन्य जन्म ।

यह स्वयंवस्तुका उपासनामें अन्य अभितापा कीजिये । यदि किसीको समान कोई भाव उसमें आये, तो भगवान्‌की उपासना भी करुणामय भगवान्‌की कृपासे ही हीनता ही न पड़े । स्वयं वासना प्राप्त होने पर ही हीनता ही है । अतएव भागवत पत्रके

चन्द्रोक्तास

(श्रीभक्त हाथ काव्य कि. लो. गण. क.)

मनुष्यमें विचार करनेकी शक्ति है । हमीलिये सांसारिक जीवोंमें उसका दर्जा सबसे ऊँचा है । परन्तु उसमें एक बहुत बड़ी कमजारी यह है कि वह प्रत्येक वस्तुको जो किस्मी न किस्मी रूपमें उसके विचारक्षेत्रमें प्रवेश करती है अपने वाष्पशोषमें ही देखनेकी चेष्टा करता है । इस कमजोरीके कारण मनुष्यने व्यावहारिक क्षेत्रमें तो निम्नदेह अगणित भूलोंकी हैं, किन्तु धर्म तथा ज्ञानक्षेत्रमें भी उसकी अनेक त्रुटियोंका प्रधान कारण यही है । वह भगवान्‌में नग्नका आराधन करता है, पारमार्थिक जगत्‌को जड़जगत्‌के देश-कालकी सामाग्रियोंमें बांधनेकी चेष्टा करता है और भगवान्‌ और भक्तोंके

विचारक्षेत्रों में सामाग्रिक तथा जड़शरीरधारी जीवोंके समान प्रत्येक समान समझता है ।

अतएव भगवान्‌ने निर्विकल्पकार और साधनमार्गमें विचार ही उत्पन्न होगा भूलमें हुई है । सांसारिक वस्तुओंके साम रूप गुणादि सीमाबद्ध तथा नश्वर हैं । हमीलिये बहुतसे दार्शनिकोंका मत है कि भगवान्‌ जो अनन्त और चिरस्थायी हैं रूप-गुणादि से सम्पन्न नहीं हो सकते । उनके बारेमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह निर्विशेष, निगुण तथा निर्लेप हैं । हमीप्रका सांसारिक-विषयभोगोंको नश्वर और दुःखप्रद देखकर बहुतसे लोग विचार करते हैं कि पारमार्थिक जगत्‌में विला-

सिताका कोई स्थान नहीं हो सकता । परन्तु पारमार्थिक जगतमें जिस प्रकार निर्विशेष और सर्वविशेषमें कोई विरोध नहीं है उसी प्रकार विलास और विरागमें भी परस्पर विरोध नहीं है । भगवान् अनन्त और अमरगुण होते हुए भी निर्विशेष हैं । और किसी प्रकारके प्रियभोगकी इच्छा न रखते हुए भी अपने निज पापदोषोंके साथ लीला विलासमें सदा लिप्त रहते हैं । उनकी इन्द्रियां चक्षुः श्रोत्रादी की भाँति नश्यत और प्राकृत नहीं हैं । वह सच्चिदानन्द विग्रह है—

उद्भवः परमः रूपाः सच्चिदानन्दविग्रहाः ।

अनादिगतिगोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥

और इसी कारण उनकी इन्द्रियों और क्रियाओंमें एक अद्भुत विचित्रता है

अङ्गानि यस्य सकलान्द्रियवन्निर्मानि

पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति च तं जगन्ति ।

आनन्दचिन्मयसदृशवर्णविग्रहभ्यः

गोविन्दमादिरूपं तमहं भजामि ॥

(ब्रह्मसूत्र)

निर्विशेष ब्रह्म जिसमें चिद्विलासका कोई स्थान नहीं, केवल ज्ञानियोंकी कल्पनामात्र है । यह भगवान्का कृत्रिम और असम्पूर्ण रूप है । ज्ञानी तभी तक उसकी प्रशंसा किया करते हैं और उसके ध्यानमें लीन रहते हैं जब तक भगवान्की विलास मूर्तिके दर्शनसे वह वर्चन रहते हैं । नागार्जुन कविने क्या ही अच्छा कहा है—

चाहे नृ योग करि भुक्छुटी मध्य ध्यान धरि,

चाहे नाम-रूप मिथ्या जानिकैं निहारि ले ।

निर्गुन, निर्भय, निराकार ज्योति व्याप । गही,

ऐसा तत्त्वज्ञान निज मनमें नृ धारि ले ॥

नारायण अपनेको आपही बखान करि,

‘मोति वह भिन्न नहीं’ या विधेय पृकारि ले ।

जो लो तोहि नन्दको कुमार नाहिं दृष्टि पयो ।

तब लो नृ चैति भले ब्रह्मको विचारि ले ॥

प्राकृत जगत अप्राकृत जगत्की प्रतिबिम्बिके समान है । इसीलिये अप्राकृत जगत्में जो अत्यन्त उत्कृष्ट है वही प्राकृत जगत्में अत्यन्त निकृष्ट है । प्राकृत जगत्में विलास दुःखका कारण है परन्तु अप्राकृत जगत्में वह परमानन्दका देने वाला है । अनुसन् और शकदेवादि मुनिगण उच्चकोटिके वैरागी थे परन्तु वह भी चिद्विलासके मोन्दर्यमें आकर्षित हुए थे और उन्होंने शान्ति रसकी अपेक्षा, जिसमें जीव मुक्त होकर निष्पेक्षतापूर्वक अवस्थान करता है, दाम्भ्य, राग्य, दास्य, और माधुर्य रसकी श्रेष्ठता स्वीकार की थी जिनमें चिद्विलास उत्तरोत्तर पूर्णताको प्राप्त होता है ।

वास्तवमें अप्राकृत जगत्में विलास और विराग परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरेके सहयोगी हैं । माधुर्य रसमें विलास सबसे अधिक प्रस्फुटित होता है और विराग भी यही अपनी पराकाष्ठापर पहुँचना है । जहाँ पर समस्त क्रियाओंका एकमात्र तात्पर्य भगवान्को मुख्य पहुँचना है वहाँ ‘विलास’ और ‘विराग’ का पारम्परिक सहयोगी होना स्वभाविक ही है । वहाँ तो भक्त उस प्रेमानन्दका भी निरस्कार करता है जो कृष्ण सेवानन्दमें बाधा डालता है—

“ निज प्रेमानन्दे यदि कृष्ण-सेवानन्द बाधे ।

से आनन्देर प्रति भक्तेर हय महाक्रोधे ” ॥

लोकधर्म, वेदधर्म, देहधर्म कर्म ।

लज्जा, धैर्य, देहमुख, आत्ममुख मर्म ॥

दुस्त्यज्य आर्यपथ, निज परिजन ।

स्वजने करये जन ताड़नभर्त्सन ॥

सर्व त्याग करि करे कृष्णें भजन ।

कृष्णमुख हेतु करे प्रेम सेवन ।

इहाके वदिये कृष्णें हृद् अनुगम ।

स्वच्छर्वात वस्त्रें जेहे नाहीं कोन दाग ॥

गोपियोंके जितने भी दाग हैं सब कृष्णके हेतु हैं । उनका तन मन, धन सब भगवान्‌को ही समर्पित है । अपने शरीरमें जो उगरी आसक्ति मालूम पड़ती है वह भी भगवान्‌को ही लेनी है । कथिराज

गोस्वामी गोपियोंके अपनी देहकी रक्षा और शृंगा-
रादि करनेका इस प्रकार वर्णन करते हैं—

तवे जे देखिये गोपीग निज देहे प्राति ।

मेंहों त कृष्णें लागि जानिद निश्चित ॥

एइ देह केलू आसि कृष्णें समर्पण ।

तांग धन, तांग एई सम्भोग वारन ॥

एदेह दर्शन स्पर्श कृष्ण मन्तोपन ।

एइ लागि करे अङ्गेर साज्जन भूषण ॥

नामाचार्य श्रील ठाकुर हरिदास (२)

जब ठाकुर हरिदास नवाबके कहे कि "यहण्ड
यहण्ड दह दह जाय यदि प्राण । तब आसि बदन
ना छोड़ि हरिदास " और उनको समझाया कि
पिता-मातासे प्राप्त यह चट्ट-देह परिम्वार्या नहीं है ।
सायिक वस्तु का नाम (मनुष्यका दिया हुआ)
कल्पित है । परन्तु वैकुण्ठनाम तथा भगवान् एक
ही वस्तु है । अतएव नमस्तेवा परिन्यागकर मैं
स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरमें श्रद्धा-स्थापन नहीं कर
सकता । श्रौत पन्थ अवलम्बन कर मैंने वैकुण्ठनाम
प्राप्त किया है, उस कृष्णमूर्तिनके अनिरुक्त मेरा
आँग कंड कत व्यर्थ नहीं है । उसको छोड़कर मैं
करी भी मनुष्यकल्पित सामाजिक आचार ग्रहण
नहीं करूँगा । इसके लिये समाज तथा काजी
मुझे जो दण्ड दें उसे मैं सहन करूँगा ।

ठाकुर-हरिदासके कहे हुए सिद्धान्तको मनुकर
नवाबने काजीसे पूछा कि अब क्या करना चाहिये ।
तब श्रौतपन्थी वैकुण्ठ-शब्दनिष्ठ जगद्गुरु ठाकुर
हरिदास तथा उनके प्रचारित सत्यका विलोप करने
के लिये श्रुतिविरोधी असुर काजी बोला कि प्यादे-
लोग इसको बाइस बाजारोंमें घुमाकर बेतोंसे मारें
जिसमें इसके प्राण निकल जाय, इसमें और कुछ

विचार न किया जाय । यही हिन्दुत्व ग्रहणकर
हिन्दुओंके घृणित आचारको स्वीकारपूर्वक हिन्दुओं
के देवताओंके नाम ग्रहणरूप पापका उचित दण्ड
है । उसी मार खानेपर भी यदि हरिदास जीता
रहे तब वह निष्कपट तथा सत्यवादी समझा
जायगा, और यदि वह मार खाने खाने मर जायगा
तो उसको उपयुक्त दण्ड ही मिला । तब काजी प्यादों
को पुकारकर गरजकर बोला कि इसको बाइस
बाजारोंमें घुमाकर इतनी मार मारना कि इसके प्राण
निकल जाय । सत्योपासक ठाकुर-हरिदासमें जाति
वृद्धिकर, उनके शरीरको नष्टकर उनको उद्धार
करनेका विचार प्रकट करते हुए काजी बोला कि
यवन होकर यह हिन्दुआनी करना है । अतएव
प्राणान्त होनेसे यह इस पापमें छुटकारा पायगा ।
जालोग यवन-धर्म छोड़कर काफिर हिन्दुका धर्म
तथा आचार ग्रहण करते हैं, प्राणदण्ड ही
उनकी उचित सजा है ।

सत्यविरोधी काजीकी बातें मानकर नवाबकी
आज्ञासे प्यादे-लोग ठाकुर-हरिदासको पकड़कर ले
गये और प्रति बाजारमें घुमा घुमाकर क्रोधपूर्वक
मारने लगे । जो लोग वैष्णवोंके प्रति बिद्वेष करते

हैं, उन लोगों का पाप परिपूर्णता प्राप्त करता है । पाखण्डी काजीके ठाकुर-हरिदासके प्रति द्रोह करनेके कारण, वह एवं नवाब तथा उनके अनुचरगण, सभी महा-पापके भागी हुए । परन्तु ठाकुर हरिदास निरन्तर "कृष्ण कृष्ण" स्मरण करने हुए नामानन्दमें मग्न थे और इसलिये शारीरिक दुःखका अनुभव नहीं करते थे । ठाकुर-हरिदासके प्रति महा अत्याचारकी बातें देख तथा मृनकर सज्जनगण अत्यन्त दुःखित हुए । उन लोगोंमेंसे किसी किसीने कहा कि वैष्णव-विरोधके कारण देशमें शीघ्र ही महा अमङ्गल होगा । वैष्णव-विरोधके कारण ही पृथ्वीमें दुर्भिक्ष, अनाहारी, महामारी, विप्लव, भूकम्प प्रभृति नाना प्रकारके कलेश उत्पन्न होते हैं । भक्त-द्रोहके कारण किसी किसी मत्स्याविवृत्ताओंके मनमें समग्रदेशके नाश हो जानेका आशङ्क होने लगी । किसी किसीने कहा कि यह राज्य शीघ्र ही उजड़ जायगा । कोई क्रायवश राजा तथा धर्जारीको शाप देने लगे तथा कोई गवत लोगोंको कगवद कहने लगा कि इनका मन-कम मारोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा । तोही दुष्टलोगोंको दया नहीं आती थी और वे प्रति धाजारमें अत्यन्त क्रायपूर्वक मारने जाते थे । परन्तु कृष्णकी अद्भुत कृपामें हरिदास ठाकुरके श्रीअंगपर इतना प्रहार पड़नेपर भी उनको प्रह्लादके सदृश लेशमात्र भी क्लेश नहीं हुआ ।

हिरण्यकाशपुत्रे जिसप्रकार अपने महाभागवत पुत्र प्रह्लादको नाना प्रकारसे कष्ट देकर बध करनेका चेष्टाकी थी, महापापी यवनगण भी उसी प्रकार हरिदास-ठाकुरको क्लेश देकर मारनेकी चेष्टा करने लगे, किन्तु तिसपर भी उन्होंने भक्तगज प्रह्लादकी नाई लेशमात्र भी दुःख-क्लेशका अनुभव नहीं किया । महाभागवतगणोंकी इसप्रकारकी सहिष्णुता

स्वाभाविक होती है । वे भगवन्सेवामें प्रतिलक्षण इसप्रकार व्यस्त तथा निरन्तर होते हैं कि भगवद्बन्धिमय संसारके लोभकी हिंसा-वृत्ति उनको किसी प्रकारसे चरित्रन करनेमें समर्थ नहीं होता । श्रीमन्महा-प्रभुने इसीलिये शिष्य उक्तमें कहा है कि जो पुत्रके सदृश सहिष्णुता-गुण सम्पन्न हो वे ही कृष्ण-कथा कीर्तन करनेमें समर्थ होंगे, दूसरे नहीं । यदि साधक सहिष्णुता-रहित हो, तो वे हरि-कीर्तन नहीं कर पायेंगे, कारण संसारमें अनेक स्थानोंमें देखा गया है कि राज-प्रकारके शमदायक स्वयं कथा प्रचारक हरि-कीर्तनकारोंकी देशविमुख जन अन्याय-पूर्वक पाकमण करते हैं, एवम् उनके हरि-कीर्तन-रत-मुखको वन्द करनेके लिये नाना प्रकारसे चेष्टा करते हैं । कुल वा जातिमद धनमद तथा अपराधियामदमें प्रमत्त दुष्टवृत्त-समाज एक मात्र वास्तव-स्वयंभूत हरि-संकीर्तनको समस्त रूपमें धावा देनेके लिये सचरा यत्न करता है, यहाँ तक कि कपटकर भी लोग नाममात्रके हरिसंकीर्तन दुर्लभमें योगदान करनेका असङ्गसे झूठ करके भी सत्यवस्तु हरि-नामके प्रति अव्यक्त रूपमें विरोध करते हैं ।

अमुरलोगोंके अत्यन्त प्रहार करनेपर भी हरिदास ठाकुरको किसीप्रकारका शारीरिक दुःख नहीं हुआ । यह बात तो दूर रहे उनकी सहिष्णुताका वृत्तान्त स्मरण करनेसे ही मनुष्यके सभीप्रकारके दुःख चिन्त हो जाते हैं । वे उन पापी सत्य-विरोधी अमुरलोगोंकी कल्याणकी चिन्ता हृदयमें धारण करने लगे और अपने प्रभु श्रीकृष्णके समीप उन-लोगोंके अपराधको क्षमा करनेके लिये प्रार्थना करने लगे । जेलोंग भागवत-वैष्णवगणोंके निरुद्ध आवरण करते हैं, उनमें अपराधियोंके दुर्गचारके लिये साधुगण उनलोगोंके मङ्गल तथा, उद्धारके लिये उन-

लोगोंको अत्यन्त दयाका पात्र समझकर हृदयमें अनिश्चय दुःख अनुभव करने है । श्रेष्ठ तथा हैजरतके चरित्रमें भी इस प्रकारका चित्र देखनेमें आता है । हरिदास-ठाकुर हृदयमें कहने लगे " हे कृष्ण इन जीवोंपर कृपा कीजिये । मुझमें द्रोह करने-के कारण इनको अपराध न हो । " भगवद्भक्तोंके प्रति विरुद्ध आचरण करनेमें भगवान् भयानकरूपमें असन्तुष्ट होते हैं । महा-पार्षा यवनलोगोंका अपने ऊपर अन्याचार होनेके कारण भगवान्की अप्र-सन्नता देखकर ठाकुर-हरिदासजीने भगवान्के दरगामें उनलोगोंके श्लेषा के लिये प्रार्थना की थी । परन्तु पार्षालोग ठाकुर-हरिदासको प्रति वाजारमें घुमाने हुए उनपर प्रहार करने जाते थे और उनके प्राण लेनेके लिये यथेष्ट चेष्टा करते थे । किन्तु ऐसा करने पर भी जब उनके प्राण नहीं निकले तथा उस प्रहारकी स्मृति भी उनको नहीं हुई तब यवनलोग सोचने लगे कि इतनी मार खानेपर क्या मनुष्यके प्राण रह सकते हैं ? दो तीन वाजारमें मारनेमें ही तो आदमी मर जाता है परन्तु बाइस वाजारोंमें मार-नेपर भी यह मनुष्यको प्राण नहीं हुआ बल्कि कभी कभी हँसता भी है ! यह मनुष्य क्या पौर है ?-- ऐसा सब मन ही मन सोचने लगे कि साधारण वृद्धजीवगण बाहरी संसारके विस्तार-भ्रान्तमें बिल्कुल ही विमूढ़ होकर अपने अपने चञ्चल मनको ही व्यवहारिक कार्योंका परिचालक समझते हैं । किन्तु भगवद्भक्तगण हरिमेवामे निरन्तर व्यस्त रहकर बाहरी विषयोंका भोग करनेके लिये कभी अपनेको नियुक्त नहीं करते । संसारी जड़-वस्तु या किसी घटनाके विषयमें उन्हें बाहरी-देह तथा भौतरी-मनेकी स्मृति किसी प्रकार नहीं रहती--सम्पूर्णरूपमें देहात्मबोध-विरमृति होजाती है-उनकी कृष्ण नाममें प्रीति, जड़ वस्तुमें उदासी-

नता तथा निर्दोष-आनन्दमय अवस्था बनी रहती है ।

तब उग्र-प्रहारकारी यवन-भृत्यगण हरिदास-ठाकुरमें कहने लगे कि इतना प्रहार करनेपर भी तुम्हारा प्राण नहीं निकला इसलिये मालूम पड़ता है कि तुमको लेकर हमलोगोंका सर्वनाश होगा । प्रहार-कर यदि तुम्हारा-प्राण हमलोग नहीं ले सकें तो कार्जा क्रोधके वश हमलोगोंको मरवा डालेगा । तब हरिदास ठाकुरने कहा कि तुमलोगोंके द्वारा अत्यन्त प्रहृत होकर भी यदि मैं प्रकट अवस्थामें तुमलोगोंको किसी प्रकार का अनिष्ट हो तो तुमलोगोंके उस अमङ्गलके विनाशके लिये तथा तुम्हारे मङ्गलके लिये मैं इसी समय देह त्याग कर सकता हूँ ऐसा कहकर वे शुद्धसत्त्व-हृदयमें चिन्मय भगवदभ्यासमें मग्न होकर शुद्ध समाधि-अवस्थामें मृतवत् हो गये । भगवद्भाव समाधिके कारण प्रभु हरिदास चेष्टारहित हो गये और अब उनका निश्वास-प्रश्वास बन्द हो गया ऐसा देखकर यवनगण विस्मित हो गये और उनको उठाकर नवाबके द्वार पर ले गये । तब सत्य-विरोधी नवाब तथा कार्जा समाधियोगाश्रित जगद्गुरुका शव समझकर अपने अपने चित्तवृत्तिके अनुसार यों व्यवस्था करने लगे:

नवाबने कहा कि इसको ले जाकर मिट्टी में परन्तु कार्जाने इस बातको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि ऐसा करनेमें इसका सद्गति हो जायगी । वह घोर पाखण्डको प्रकट करते हुए कहने लगा कि हरिदासने अति-श्रेष्ठ यवनकुलमें जन्म ग्रहण करके भी नीच कर्म किया अर्थात् हिन्दुओंके देवताका नाम ग्रहण किया अतएव इसको मिट्टीमें न गाड़कर गङ्गाजीमें फेंक दो जिसमें इसका सद्गति न हो और यह अनादि-काल तक दुःख भोगे ता रहे । तब कार्जाके आज्ञानु-

सार यवनलोग ठाकुर-हरिदासको उठाने लगे परन्तु वे ध्यान नन्दमें निरचल हो गये और साक्षात् विश्व-म्भर उनके शरीरमें प्रकाशित हुए। उनको हटानेके लिये बहुतसे बलवान-यवन चेष्टा करने लगे परन्तु प्रभु महास्तम्भके सदृश निरचल थे। कृष्णानन्दसुधा-तिन्धुमें मग्न रहनेके कारण ठाकुरका वाङ्मय प्रकाश नहीं था। वे कब अन्तरीक्षमें, कब पृथ्वीपर तथा कब गङ्गामें थे इस बातकी स्मृति उन्हें नहीं थी। प्रह्लादको जिस प्रकार भगवान् वासुदेवके प्रति स्वाभाविक रति थी, बाल्यावस्थामें अनित्य क्रीडादि परित्याग करके जिस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णके निरन्तर ऐकान्तिक-स्मरणके प्रभावसे कृष्णकी सेवायुक्त चित्त तथा कृष्णाकान्त-हृदय होकर वह सम्पूर्णरूपसे संसारी विषय ज्ञान-शून्य थे, जिसप्रकार गोविन्द-परिरम्भित होकर वह उपवेशन, पर्यटन, भोजन, शयन, पान तथा वाक्य-उच्चारण करके भी इन सकल चेष्टाओंका अनुसन्धान नहीं करते थे—केवल अभ्यासवश ही सम्पादन करते थे—उसीप्रकारकी रति ठाकुर-हरिदासकी भगवान् के चरणारविन्दमें थी। जिन ठाकुर-हरिदासके हृदय-में भगवान् गौराङ्गदेव प्रत्यक्षरूपसे निरन्तर निवास करते थे उनको बाहरमें क्या हो रहा है इस बातकी सुधि नहीं थी। लङ्का विजय करनेके समय भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके नित्यसिद्ध पार्षद हनुमानजीने जिस प्रकार राजसराज रावणके पुत्र इन्द्रजीतके छोड़े हुए ब्रह्मास्त्रके बन्धनमें पड़कर ब्रह्मास्त्रके सम्मानकी रक्षाकी थी, उसीप्रकार ठाकुर-हरिदासने भी समस्त जगत्के समस्त सर्वोत्तम सहिष्णुताका आदर्श उपस्थित करनेके लिये यवनोंके भोषण निष्ठुर प्रहारको स्वीकार किया था। ठाकुरने अपने आचारणद्वारा संसारके लोगोंको उद्देश दिया है कि

हरिनाम ग्रहण करनेमें चिरकाल दुर्गति हो तथा प्राण भी निकल जाय तौभी भगवद्भजन नहीं छोड़ना चाहिये। कृष्णानन्दमें मग्न ठाकुर-हरिदासका गङ्गामें फेंककर जब यवनलोग चले गये तब वे बहकर ईश्वर-इच्छामें कुछ देरमें किनारे लगकर परमानन्दमें मग्न होकर उठे और उच्च स्वरसे कृष्ण नाम प्रण करते हुए फूटिया नगरमें पहुँचे। उनकी अद्भुत शक्तिका देखकर यवन लोगोंकी उनके प्रति हिसावृत्ति विनष्ट हो गई और उनलोगोंका मन निर्मल हो गया। सबोंने उनको पीर समझकर नमस्कार किया और पापोंमें निस्तार पा गये। तब नवाबने सम्भ्रमके साथ हाथ जोड़कर कहा कि मुझे अब ठीक मालूम पड़ता है कि आप बहुत बड़े पीर हैं। साधारण योगी वा ज्ञानी अपने बदनको दिखलानेके लिये अद्वय-ज्ञानकी (भगवत्-ज्ञानकी) बातें बोल सकते हैं परन्तु वास्तवमें आप ही सिद्ध महापुरुष हैं। तब नवाबने अपने किये अपराधको क्षमा करनेके लिये प्रार्थना की, और कहा कि आप समदर्शी एवं शत्रु-मित्र रहित हैं। इन तीनों भुवनोंमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको पहचान सके। संसारके लोग इन्द्रिय-ज्ञान द्वारा महा भागवत परमहंस-वैष्णवकी नहीं पहचान सकते। अब आप निज इच्छानुसार गङ्गा-तटपर निर्जन गुफामें वासकर भजन कीजिये अथवा विचरणकर संसारके लोगोंका मंगल कीजिये—जैसी इच्छा हो वैसाही कीजिये। यवनगण साधारणतः भगवद्भक्ति रहित होते हैं। अन्याभिजायी, कर्मी तथा ज्ञानी प्रभृति अभक्त सम्प्रदायगण महाभागवत श्रेष्ठ ठाकुर-हरिदासके औदार्य एवं माहात्म्यके दर्शनकरनेसे उनको अपने-अपने-विषयोंकी उपलब्धि होनेसे छुटकारा मिलती है। नितान्त ईश-विमुख

पापिष्ठ जीवगण भी उनका दर्शनकर अपनी भक्ति-विरोधी-चेष्टाओं भूलकर मुग्ध हो गये थे । अहां, महाभागवत परमहंस वैष्णव-शिरामणिकों कैसी अलौकिक महिमा है ! ठाकुर-हरिदासमें विरोध करनेवाले जिस नवाबने पहले भीषण क्रोधवश ठाकुरको अति कठिन दण्ड देनेके लिये अपने समीप पकड़वाकर मंगाया था उसी विष्णु-वैष्णव विरोधी महा-पापी व्यक्तिने कैसे अन्तमें ठाकुरकी अलौकिक क्षमा तथा सहिष्णुताका ज्वलन्त आदर्श देखकर अतिशय विस्मित तथा मुग्ध होकर उनको ईश्वर-प्रेरित अतिलक्ष्य (मृत्युसे अतीत) महापुरुष समझकर पूज्य समझा ! इतना ही नहीं, वह पाखण्डी महापराधी अनुतापवशी अग्निमें दग्ध होकर अपने अपराधको क्षमा करनेके लिये प्रार्थनाकर ठाकुरके चरण-कमलकी वन्दना करनेके लिये भी बाध्य हुआ ।

फूलियाके काजीके अत्याचार तथा नवाबकी यन्त्रणासे छुटकारा पाकर ठाकुर-हरिदास फूलिया-ग्रामनिवासी ब्राह्मणोंके नित्य-कल्याण साधनके लिये उच्च स्तरमें हरिनाम करते ब्राह्मणोंके समीप उपस्थित हुए । सङ्कीर्ण-साम्प्रदायिकता तथा सामाजिक भक्ति विद्वेषवश किसी किसी ब्राह्मणपद-वाच्य पुरुषने हरिदास-ठाकुरको पहले नामदाता श्रीगुरुदेव स्वीकारकरनेके लिये रुचि प्रदर्शित नहीं की थी । परन्तु अब उनकी अलौकिक, अमित शक्तिकी बात सुनकर अत्यन्त मर्यादा-सम्पन्न ब्राह्मणोंने भी उनको भगवन् अभिन्न-नामदाता स्वीकार किया एवं महा आनन्द-के साथ उनका आदर करने लगे । महाभागवत ठाकुर-हरिदासके संगमें ब्राह्मणगण हरिध्वनि करने लगे और ठाकुर आनन्दसे नाचने लगे । उससमय ठाकुरको अद्भुत अष्टस त्विक भाव-विकार होकर अश्रु, कम्प, हास्य, मूर्च्छा, पुलक तथा हुक्कारादि

होने लगे । ठाकुर प्रेमरसमें लोटने लगे जिसको देखकर ब्राह्मणगण आनन्दसागरमें गोते खाने लगे । कुछ देरके उपरान्त हरिदास-ठाकुर स्थिर होकर बैठे और विप्रगण उनके चारों ओरसे घेरकर बैठ गये । तब विप्रगणमें अपने द्रोहकी बात सुनकर तथा उनको दुःखित देखकर उनको समझाते हुए ठाकुरने सामान्यजीवके सदृश दीनताके साथ कहा कि आप लोग मेरे लिये चिन्ता मत कीजिये । चूंकि मैंने पूर्व जन्मके कर्म-दोषमें भगवद्-विमुखताके कारण भगवद्-विरोधमयी कथा सुनी और उसका यथोचित प्रतीकार नहीं किया, इसलिये भगवानने मुझे ऐसा दण्ड दिया ।

जो भक्त तथा भगवान्‌के प्रति विद्वेषकी बात सुनकर अपनेको सहिष्णु दिखलानेके लिये उसका प्रतीकार करनेके विचारमें प्रयत्न नहीं करते उनको भगवान्‌ कठोर दण्ड देने हैं । विषयासक्त सम्प्रदाय-के लोग हरि-गुरुवैष्णवकी निन्दाकी बात सुनकर भी अपनी घृणित नीच कपटताको वैष्णवाचार कहकर समर्थन करते हैं, इसलिये उनकी भीषण दुःखा होती है । ठाकुर-हरिदास वास्तवमें सहिष्णुता-धर्मके सर्वोत्तम आदर्श थे, परन्तु कपटी विषयासक्त सम्प्रदायके लोग (अर्थान् अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्षकामी) ठाकुर-हरिदासके सहिष्णुता-धर्मका कृत्रिम अनुकरणकर गानाप्रकारके वक्ताओं प्राप्त होते हैं । महाभागवत-परमहंस-वैष्णव स्वयं निन्दादि रहित हृदयसे भगवद्-विमुखतासे उत्पन्न दूसरेकी निन्दा-प्रशंसा-प्रजल्प-चर्चा जड़ बहिर्दर्शन नहीं करते किन्तु विषयासक्त लोगोंको उस प्रकारकी उच्च अवस्था प्राप्त नहीं होनेके कारण उनके लिये श्रेष्ठ-भक्तका अनुकरण करनेकी चेष्टा घृणित कपटमात्र है; इसलिये उनको अवश्यही दुःख भोगना पड़ता है ।

वही बात कपटी-विषयासक्त-बैष्णव-सम्प्रदायके लोगोंको समझानेके लिये ठाकुर-हरिदासने साधारण लोगोंके सदृश कर्म-फल भोगकी बात कही। विषयासक्त-जीवको कर्मफल भोगना पड़ता है, किन्तु हरिनाम उच्चारण करनेवाले मुक्तकलशिगेमणि हरिदास-ठाकुर कर्म-फलाधीन नहीं थे। इस सम्बन्धमें श्रीरूपगोस्वामी प्रभुजीने भी कहा है कि ब्रह्ममाज्ञातकार-निष्ठाद्वारा भी भोगके अनिश्चितप्रारब्धकर्म नाश नहीं होता है, किन्तु हे नाथ, जिह्वापर तुम्हारेनामकी स्फूर्तिमात्रसे ही (नामाभासमें ही) वह प्रारब्धकर्म समूल नष्ट हो जाता है।

विष्णुवैष्णवकी निन्दा सुनकर जो मूढ़व्यक्ति 'तरंगिणि सहिष्णु', श्लोकके वास्तव तात्पर्यके विरुद्ध कृत्रिम सहिष्णुताके बहाने अपनेको उदार-चित्त-प्रदर्शित करता है उसको उमके महा अपराधका फल समझना चाहिये। इसीलिये जगद्गुरु ठाकुर-हरिदास कपट-दैन्य अभिनय जारी-विषयासक्त मूर्ख-जीवोंके कल्याणके लिये दीनता पूर्वक कहने लगें कि मैंने प्रभुको बहुत निन्दा सुनी थी इसलिये ईश्वरने मुझे ऐसा दण्ड देकर मेरी बहुत भलाई की और थोड़ीसी ही मजा देकर मेरे बहुत बड़े दोषको जमाकर दिया। विष्णु-निन्दा सुननेसे कुम्भीपाक नरकमें जाना पड़ता है—ऐसा मैंने अपने कानों द्वारा सुना है। ऐसा महापराध मैं फिर न करूँ—इसीलिये प्रभुकी कृपासे यवनद्वारा ऐसी व्यवस्था हुई थी। स्वयं पुण्य-पापातीत महाभागवत होकर भी ठाकुरने अपनेका यम-दण्ड्य बद्ध-जीव सदृश मानकर लोकशिक्षाके लिये दीनता-पूर्वक ब्राह्मणोंको विष्णुनिन्दा श्रवण करनेसे सतर्क कर दिया। इसप्रकार ठाकुर-हरिदास विप्रगणके

सहित महाभ्रान्तदसे संकीर्तन करने लगे। उनको जिन यवनलोगोंने दुःख दिया था वे वैष्णवाचार्य द्रोहरूपी महापराधके फलसे कुछ दिनोंमें सबंध नष्ट हो गये। तदुपरान्त ठाकुर-हरिदास गङ्गा-किनारे गुफा निर्माणकर एकान्तमें रात दिन कृष्ण-स्मरण करने लगे। बड़ापर वे तीन-लक्षनाम ग्रहण करते थे और वह गुफा बैकुण्ठके सदृश हो गया था। परन्तु उसगुफाके भीतर एक महानाग बाम करना था जिसकी ज्वालाको कोई प्राणी नहीं सह सकता था। हरिदास-ठाकुरके दर्शनके लिये जालोंग वहां आते थे उस सर्पका ज्वालाके प्रभावसे वे शीघ्रही वहांमें चले जाते थे। परन्तु नामग्रहणमें रत ठाकुरको इस बातकी कुछ भी अनुभूति नहीं थी। तब विप्रगण गुफासे कुछ दूर बैठकर विचार करने लगें कि ठाकुरकी गुफामें इतनी ज्वाला क्यों है, परन्तु कुछ निश्चय नहीं कर सके। जब इसबातकी खबर चारों ओर फैल गई तब वहांपर ग्रामनिवासी एक बैद्य आया और बोला कि इस गुफाके भीतर एक महानाग रहता है (जिसकी ज्वालामें यहां पर कोई ठहर नहीं सकता। इसलिये ठाकुर यहांसे शीघ्र ही दूसरे स्थानमें चले जायें)। सर्पका मङ्ग त्यागकरना चाहिये ऐसा विचारकर सबोंने सर्पका वृत्तान्त ठाकुरसे कहा और उस भजनस्थानको छोड़ देबेके लिये अनुगोथ किया। उन लोगोंके प्रस्तावको सुनकर ठाकुरने कहा कि इस गुफामें बहुत दिनोंसे अवस्थान करता हूँ परन्तु मैंने किसीप्रकारका विष वा ज्वाला अनुभव नहीं की। परन्तु जब आपलोग मेरे लिये व्यस्त हैं, तब आप-लोगोंके सन्तोषके लिये मैं अन्यत्र चला जाऊँगा। यदि वास्तवमें यहांपर नागरोज हो और यदि वे इस स्थानको कल न छोड़ेंगे तो मैं कल यहांसे

किसी दूसरे स्थानको प्रस्थान करूँगा। आपलोग अब चिन्तारहित हो कृष्ण-गुण-गान कीजिये। ठाकुर-के आदेशानुसार कृष्ण संकीर्तन होते समय वहाँपर एक अद्भुत घटना हुई। महाभागवत ठाकुर-हरिदासके स्थान-त्याग करनेके सङ्कल्पको सुनकर महा-नाग सन्ध्या समय उनकी भजनकूटीके गढ़से निकलकर सबोंके सामनेही अन्य स्थानको चले। वे अद्भुत नागराज महाभयङ्कर तथा पीत-नील एवं शुक्लवर्णके परम सुन्दर थे। उनके मस्तकपरसे एक प्रखर मणिका तेज निकल रहा था जिसको देखकर

विप्रलोग भयसे "कृष्ण कृष्ण" कहने लगे। सर्पके चले जानेके उपरान्त वहाँपर और ज्वाला नहीं रही जिससे विप्रगण अत्यन्त आनन्दित हुए। हरिदास-ठाकुरकी महाशक्तिको देखकर विप्रलोगोंको उनमें विशेष भक्ति उत्पन्न हुई। हरिदास-ठाकुरका ऐसा प्रभाव है कि जिनके वचन सुनकर नागराज उनकी भजन-कूटि छोड़कर चले गये, जिनकी दृष्टि पढ़नेसे अविद्या-बन्धन छुट जाता है, तथा कृष्ण भी जिनका वचनका उल्लङ्घन नहीं करते।

(क्रमशः)

श्रीसरस्वती-पूजा

आज श्रीसरस्वती पूजाका दिन है। परा विद्याके उपासकगण आज संकीर्तनके साथ श्रीश्री-विष्णुप्रियादेवीकी पूजामें नियुक्त हैं, और अररा विद्याके उपासकगण अपनी अपनी कामनाकी पूर्तिके लिये अपरा विद्याकी अधीश्वरी श्रीसरस्वतीकी पूजामें लगे हैं। अपरा विद्याके उपासकगण वाणीपूजा किसकी कहते हैं नहीं जानते, इसीलिये वे लोग आज छाया (प्रतिविम्ब) सरस्वतीके निकट सकाम प्रार्थना कर रहे हैं। परा विद्याकी आलोचना करने वालोंको इस प्रकारकी अज्ञता नहीं रहती, इसलिये वे लोग कामना-वासनाको छोड़कर संकीर्तन यज्ञमें कृष्णकी आराधनामें नरपर रहते हैं।

बद्ध तथा मुक्त दोनों ही सरस्वतीकी पूजा करते हैं। हमलोग बद्धजीव अर्थ वा प्रणिष्ठा देने-वाली विद्याकी इच्छासे सरस्वती-पूजा करते हैं। श्रीजीवगोस्वामी प्रभुने लिखा है कि प्रकृतजन-पूजिता सरस्वतीदेवी सङ्कर्षण शास्त्रादिके प्रतिपाद्य देवता हैं। सरस्वती—वाक्यकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इनको विद्या वा ज्ञानकी अधिष्ठात्री

देवता भी कहते हैं। इस जड़ गतमें मायादेवी दुर्गा नमसे परिचित हैं। उनके आवरणोंमें सरस्वती देवी पड़े जाती हैं, और ऐकान्तिक भक्तगण सरस्वती देवीको भगवच्छक्तिरूपमें पूजा करते हैं। तब प्रश्न हो सकता है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकारके जाँवोंके उपास्य देवता सरस्वती एक हैं अथवा पृथक्। मायामुक्त तथा मायाबद्ध जीवोंकी उपास्य सरस्वती एक नहीं हैं। एक स्वरूपशक्ति अर्थात् अन्तरङ्गशक्तिकी वृत्ति हैं और दूसरी मायाशक्ति वा बहिरङ्गशक्तिकी वृत्ति हैं। एक कृष्ण-कृपारूपिणी, कृष्णकीर्तन-सरस्वती वा बैकुण्ठ-सरस्वती और दूसरी विमुक्त-विमोहिनी कृष्णोत्तर रागविलसिनी (मायिक वस्तुमें आनन्द देने वाली) हैं। दोनों सरस्वतीके जीवन कृष्ण हैं। माया-शक्ति एवं विच्छक्ति शक्तिविचारसे अभिन्न होने-पर भी वस्तु तथा वस्तुकी छाया जिसप्रकार पृथक् रहती हैं, उसी प्रकार छायासरस्वती तथा बैकुण्ठ-सरस्वती परस्पर भिन्न हैं। मायाशक्ति शक्तिमान् भगवान्की शक्ति होनेपर भी दुष्टा पत्नी जिसप्रकार

स्वामीके समीप जानमें लज्जा बोध करती है उसी प्रकार मायाशक्ति " विलज्जमानया यस्य स्थातुमीच्छापथेऽ-मूया" इस भागवत-वचनानुसार भगवानके सम्मुख नहीं जा सकती, और विच्छक्ति भगवानके निकट निरन्तर अवस्थान करके उनका सेवामुख प्राप्त करता है।

हमलोग छायासरस्वतीके सेवक हैं। सरस्वती उपासकगणोंके बीच प्रसिद्ध कवि कालिदास तथा केशवकाशमीरी नामक विख्यात दिग्विजयी पण्डित-का नाम सुनते हैं। परा विद्याम्बरूपिणी श्रीसरस्वती श्रीगौरहरि जिस समय नवद्वीपमें अवतीर्ण हुए थे उस समय सरस्वतीके श्रेष्ठ पुत्रगणोंकी समस्त जड़ पाण्डित्य-प्रतिभा कुंठित हो गयी थी। महाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्यके निकट पराजित दिग्विजयी केशव-काशमीरीको सरस्वतीने ऐसा वादेश किया था—

"हे विप्र ! सुनो मैं तुमसे अन्यन्त गोपनीय कथा कहती हूँ जो वेदके लिये भी अगोचर है। यदि तुम यह रहस्य किसी दूसरेको बताओगे तो शीघ्रही तुम्हारी आयु क्षीण हो जायगी और तुम मृत्युकी प्राप्त होओगे। जिनसे तुम्हारी पराजय हुई है वे अवश्य ही अनन्त ब्रह्माण्डके प्रभु हैं मैं उनके चरणकमलकी नित्य दासी हूँ और जड़-सरस्वती (अपरा विद्या) होनेके कारण उनके सम्मुख जानेसे लज्जित होती हूँ।"

कीर्त्तनमुख भक्तिका दूसरा नाम शुद्धसरस्वती है। वे कृष्णके अत्यन्त प्रिय हैं। वे शुद्ध भक्तगणोंकी जिह्वापर अवस्थानकर निरन्तर भगवत्सेवामें निरत रहती है। शुद्ध भक्तगण श्रवण-कीर्त्तनद्वारा इष्ट सरस्वतीकी नित्य पूजा करते हैं। श्रीयुक्त जयदेव सरस्वती इसी शुद्धसरस्वतीके एक प्रधान पूजक थे। सेवोन्मुख भक्तोंकी जिह्वापर जिस

शुद्धसरस्वतीकी स्फूर्ति होती है, भाग्यवान् जीवगण श्रवणद्वारा उनकी सेवा करते हैं। शुद्धसरस्वती देवी भी भाग्यवान् जीवोंके कण्ठस्थ द्वारा हृदयमें प्रवेशकर उनके हृदयको निर्मल तथा अपने पति श्रीहरिके अवस्थानके योग्य बनाकर उस भाग्यवान् भक्तकी जिह्वापर नृत्य (नाच) करने करने अपने स्वामीको प्रसन्न करती हैं। जो वाणी कृष्णको प्रसन्न नहीं करके बाँवोंको प्रसन्न करती है उसी वाणीको जड़ वा छाया सरस्वती कहते हैं। इसी छाया सरस्वती की पूजामें जगत्के लोग नियुक्त हैं। इसीलिये वे कृष्ण-वदिर्मुख होकर नाना प्रकारके दुःख तथा क्रोध सहन करते हैं, और परा सरस्वतीके उपासक कृष्णोन्मुख रहकर निरन्तर कृष्णसेवाके आनन्दमें मग्न हो जाते हैं। भक्तकी उपस्थित शुद्ध-सरस्वती तथा अभक्त पूजित सरस्वतीमें क्या भेद है इसका किसी महाजनने इस प्रकार वर्णन किया है:-

मनरे, केन कर विचार गौरव ?

स्मृतिशास्त्र व्याकरण, नाना भाषा आलोचन,
वृद्धि कर यशस सौरभ ॥

किन्तु देख चिन्ता करि यदि ना भजिले हरि,
विद्या तब केवल रौरव ।

कृष्ण प्रति अनुरक्ति, सेइ बीजे जन्मे भक्ति,
विद्या हते ताहा असम्भव ॥

विचार मार्जना तार, कसु कसु अपकार,
जगतते करि अनुभव ।

जो विचार आलोचने, कृष्णरति स्फुरे मने,
ताहारी आदर जान सब ॥

भक्ति बाधा याहा हते से विचार मस्तकेते,
पादाघात कर अकैतब ।

सरस्वती कृष्णप्रिया कृष्णभक्ति तार हिया
विनोदेर सेइ से वैभव ॥

भक्तगण मायाशक्तिकी आधीनता परित्यागकर भिन्नदृष्टिके आनुगत्यमें रहते हैं इसलिये वे ही वास्तव में सरस्वतीपूजाके अधिकारी हैं। वे लोग सरस्वती को अपनीसेवामें नियुक्त न कर उनके द्वारा विद्या-वधूजीवन श्रीकृष्णकी ही सेवा करते हैं, जिसमें शुद्धसरस्वतीको सन्तोष होता है। किन्तु, हरि-विमुखजन पूजनीय सरस्वतीके प्रति उदासीन रहकर अपने लाभ, पूजा और प्रतिष्ठादिके लिये जिस सरस्वतीकी पूजा करते हैं उसमें उनकी हरि-विमुखता दिन-पर-दिन बढ़ती ही जाती है और वे परा विद्यारूपा वार्णापूजामें वञ्चित रहते हैं।

अपनी इन्द्रियोंकी प्रसन्नताका दूसरा नाम काम है—जिसको हरिविमुखता वा नास्तिकता भी कहते हैं। इस प्रकारकी नास्तिकता कभी प्रच्छन्न तथा कभी स्पष्टरूपसे देखनेमें आती है। इसीलिये वे लोग नानाप्रकारसे भोग प्रदाता देवताओंकी आराधनामें व्यस्त रहते हैं। देवता यदि सेव्य हों तो उनमें धन, जन विद्यादि अदा करनेके लिये इतनी

चेष्टा क्यों की जाती है? वे क्या हमलोगोंके दास हैं कि हमलोगोंको तावेदारी करेंगे—हमलोगोंकी इन्द्रिय-वृत्तिकी वस्तु पहुँचा देंगे? इसीलिये कहा जाता है कि यह देवतापूजा है, या देवतासे अपने लिये पूजा अदा करानेकी चेष्टा है।

हमलोग अपनी अपनी विद्याकी पारदर्शिता (निपुणता) के लिये सरस्वतीकी पूजा करते हैं। हमलोगोंका प्रयोजन—कनक, कामिनी तथा जड़-प्रतिष्ठा है। इसीको आत्मेन्द्रियतर्पण वा काम भी कहते हैं। इस देशके बहुतसे स्थानोंमें तथा विद्या-लयोंमें सरस्वतीपूजा एक प्रधान उत्सव हो गया है। परन्तु शुद्धभक्त लाभ-पूजा-प्रतिष्ठादिके लिये सरस्वतीकी पूजा करके वणिक्-वृत्ति अवलम्बन नहीं करते। वे लोग परा विद्यारूपिणी सरस्वती-देवीकी अनुत्तम श्रवण-कीर्तनद्वारा पूजा करते रहते हैं। इसीलिये कहा जाता है कि भगवद्भक्त ही श्रृंष्ट सरस्वती-पूजक हैं।

ॐ विष्णुपाद चिद्विलास अष्टोत्तर शत श्री

श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादके

पंचषष्टितम आविर्भाव-तिथिपूजाके उपलक्षमें

कुसुमाञ्जलि

परम दयालु श्रीगुरुदेव !

आज व्यासपूजाके दिवस आपके श्रीचरणोंमें कुसुमाञ्जलि समर्पित करते हुए हमारे हृदयमें स्वाभाविक रीतिसे यह प्रश्न उठा है कि क्या वास्तवमें आपकी असीम और अनुपम कृपाकी अनुभूति करते हुए हम इस कुसुमाञ्जलि द्वारा आपके प्रति प्रकृतरूपसे अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं?

क्या यह कुसुमाञ्जलि उन्हीं सुन्दर और सुगन्धित पुष्पों द्वारा तैयारकी हुई है जो आपकी अहैतुकी कृपाकी वास्तविक अनुभूतिके सलिलसे नित्य प्रति सींचे हुए हृदय-उद्यानसे चुन कर लाये गये हैं, अथवा उन कृत्रिम फूलों द्वारा बनी है जो दिखावटी भावसूतके रङ्ग-बिरङ्गे कपड़ोंको गूँथ-कर बनाये जाते हैं। गुरुदेव ! हमारी बुद्धि अहङ्कार-

रूपी मदिरासे दूषित है और इस प्रश्नका ठीक ठीक उत्तर देनेका हमें साहस नहीं होता; परन्तु हमें इस बातकी शङ्का है कि कदाचित् कुसुमाञ्जलि समर्पित करने का यह सब हमारा ढोंग मात्र है। यदि ऐसा नहीं तो आज हमारा हृदय आपकी असीम कृपा-की उपलब्धि कर आपके चरण कमलोंमें कुतज्ञता और प्रेमके भावमें व्याकुल होकर क्यों नहीं लोटने लगता ? क्यों नहीं प्रेमाश्रुओंमें हमारा शरीर सराबोर हो जाता और अपने भावोंको प्रकट करनेकी व्यर्थ चेष्टाओंमें कंठ रूंधने लगता ?

आपकी करुणाका सागर कैसा अपार है, दयानिधे, इसका तनिक भी ज्ञान यदि हमें होता तो हम आपके प्रेममें अवश्य विभोर हो जाते और दीवाने होकर नित्य प्रति आपकी दयाके गीत गाया करते। हमारे जैसे जीवोंको संसार बन्धनमें मुक्त कर भगवत्-सेवामें नियुक्त करनेके लिये कितनी तन मनमें आपने चेष्टा की है, साधनके कैसे कैसे नूतन और आधुनिक परिस्थितियोंके अनुकूल उपायोंका आविष्कार कर सभी श्रेणियोंके मनुष्योंको भगवत्सेवामें जीवन व्यतीत करनेका मुअवसर दिया है।

किस प्रकार देश-विदेशमें नाना भक्तिमठ-रूपी पारमार्थिक अस्पताल स्थापित कर नित्य-काल मायारोग-ग्रसित तथा त्रितापसे पीड़ित जीवोंकी चिकित्साका सुन्दर प्रबन्ध किया है और मीह तथा अज्ञानकी नींदमें पड़े विरकाल से सांते हुए जीवोंका 'गौड़ीय', 'नदिया-प्रकाश', 'भागवत' इत्यादि पारमार्थिक पत्र रूपी दूतोंको भेज कर जगाते रहनेके लिये कैसी सुन्दर व्यवस्था की है। सुयोग्य शिष्योंमें अपनी अलौकिक शक्तिका संचारकर उनके द्वारा पृथ्वीके विचित्र स्थानोंमें शूद्ध भक्तिका प्रचार करवाया है।

किस प्रकार साधन मार्गमें अनेक पथभ्रान्त करनेवाले मत-मतान्तरोंको अपनी शास्त्रसम्बन्धी युक्तियोंसे खंड खंड कर आपने हमारा मार्ग विघ्नरहित कर दिया है।

कहां तक हम आपकी करुणाका वर्णन कर सकते हैं। गुरुदेव, आपने तो पतितसे भी पतित, दुष्टसे भी दुष्ट और भक्तिकी आड़में नाना प्रकार-के भोग और विषयोंमें लिप्त होर अपराध करने वाले व्यक्तियोंको भी अपनी शरणमें आकर्षित कर अपना कल्याण करनेका भरपूर अवसर दिया है। और, यद्यपि इस समय आप हमारे जड़ नेत्रोंमें ओझल हो गये हैं, तथापि आपकी इस अनुपम दयाक, स्नान अब भी-साक्षात् रूपसे प्रवाहित होता हुआ दीग्यता है। आज वही करुणा स्नान आपसे नित्यकाल अभिन्न और आपकी सम्पूर्ण पारमार्थिक सम्पत्तिके एकमात्र उत्तराधिकारी आचार्यवर ॐ विष्णुपद परमहंस श्रीश्रीमद्व्यन्नन्त वासुदेव परविशाभूषण गोस्वामी प्रभुके श्रीचरणोंसे प्रवाहित हो रहा है।

आपके इस अपार करुणासागरके एक बिन्दुकी भी यदि हमें वास्तविक उपलब्धि होती तो हम आज कृतकृत्य हो जाते। आपका करुणा-सागर जितना अपार है उतना ही हमारे निकट यह शोक और लज्जाका विषय है कि आपके श्रीचरणोंमें हम प्रतिवर्ष जो श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हैं, उनमें यद्यपि भौतिक-रूपसे आपका गुणगान करते और हमारे कल्याणके लिये जो नानाप्रकारकी चेष्टाओंमें आप संलग्न रहते हैं उनके कारण आपके प्रति अपनी कुतज्ञता प्रगट करते हैं, फिर भी हमारे अतःकरणमें इसकी तनिक भी उपलब्धि नहीं होती। परन्तु दयामय ! हमें सम्पूर्ण आशा है कि हमारे इस दिखावटी

प्रयत्नका भी आपके निकट कुछ मूल्य है और आप-
की अहंता की कुर से हमारा यह प्रयत्न आपकी करुणा-
का वार्षिक अनुभूतिके द्वारा कभी न कभी

प्रकृत सेवामें परिवर्तित हो जायगा।

नित्य-सेवाभिखारी

आपके सेवकबन्ध

विविध-संवाद

गया जिलेमें प्रचार—श्रीश्रीविश्वचैष्णवराज-
सभाके अन्यतम प्रचारक उपदेशक पण्डित श्रीपाद
रूपकिलाम ब्रह्मचारी बी० ए० भक्तिशाम्बी, विद्यार्णव
महोदयने कई ब्रह्मचारियोंके साथ गया जिलेके
अन्तर्गत औरङ्गाबाद सबडिविजनके विभिन्न
स्थानोंमें कई दिन हरिकथा प्रचार किया था।

गत १४ वीं जनवरी शनिवारको डा० श्रीयुत
धरणीधर प्रसाद एम० बी० महाशयके गृहमें
ब्रह्मचारीजीने श्रीचैतन्यचरितामृतसे सनातन-शिक्षा-
पाठ किया था। दूसरे दिन दुर्गाकमिटी हाउसके
विस्तृत हौजोंमें एक सड़ती सभामें गाय साहब श्रीयुत
अखौरी कृष्ण प्रसाद सिंह बी० एल० एम० एल० ए०,
महोदयके सभापतित्वमें ब्रह्मचारीजीने हिन्दी

भाषामें "श्रीचैतन्यदेव और श्रीनाम सङ्कीर्तन" के
सम्बन्धमें प्रायः डेढ़ घण्टे तक एक हृदयग्राहिणी
वक्तृता देकर श्रोतृवृन्दका चिन्ताकर्षण किया था।

पलामू जिलामें प्रचार

गत २० वीं जनवरीको ब्रह्मचारीजी औरङ्गाबाद-
का प्रचार शेषकर पलामू जिलाके अन्तर्गत नगरउन्टारी
थानाके अस्पतालके डा० श्रीयुत नरेशचन्द्र राय
महाशयके मादर निवेदनमें कई ब्रह्मचारियोंके साथ
पहुँचकर प्रायः एक सप्ताह तक वहाँ शुद्धभक्तिका
प्रचार किया। तत्पश्चात् २७ वीं जनवरीको डाल-
टेनगंज पहुँचकर वहाँ भी पाठ, व्याख्यान और
सङ्कीर्तन कर शुद्धभक्तिका प्रचार कर रहे हैं।

श्रीधामनवद्वीप परिक्रमा

* आगामी २४ फावरी शुक्रवारसे लेकर
नौ दिनों तक श्रीश्रीविश्वचैष्णवराजसभाके
उद्योगसे श्रीगौडीयाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्री-
रामद अनन्तैवामुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी प्रभुके
निर्देशानुसार सङ्कीर्तनसहित श्रीधाम नवद्वीपकी
परिक्रमा होगी। उस मुअवसरपर बहुतसे साधु
लोग परिक्रमामें योगदान देंगे। संसारकी परिक्रमा
करनेसे केवल संसारसक्ति ही बढ़ती है किन्तु यदि
धामकी परिक्रमा की जाय तो इससे नित्य मङ्गल
प्राप्त होगा। धाम विन्मय वस्तु है। हरि, गुरु, वैष्णव
लोगोंके आनुगत्यमें शरणागत होकर हरिकथा
श्रवण कीर्तन करते हुए यदि धामकी परिक्रमा की
जाय तो सर्वेन्द्रिय द्वारा इषिकेशकी सेवा आपसे

आप हो जायगी। श्रीकृष्णचन्द्र वा वृन्दाबन धामसे
भी श्रीगौर व श्रीगौरधाम अधिक उदार है। धामकी
कृपा नहीं होनेसे कभी भी भगवान्की कृपा प्राप्त नहीं
हो सकती। विशेष कर कलियुग में श्रीगौराङ्गमहाप्रभु-
की कृपा प्राप्त किये बिना कल्याण नहीं क्योंकि वे ही
कलियुगके एकमात्र धर्म—नामसंकीर्तनके पिता हैं।
भिन्न भिन्न देशोंसे बहुत लोग श्रीधामकी परिक्रमा
करनेके लिये आयेंगे। सज्जानगणके कृपापूर्वक
परिक्रमामें योगदान देनेसे परमानन्द प्राप्त होगा।

आगामी ५ मार्च रविवारसे लेकर तीन दिनों तक
श्रीधाम मायापुर-योगपीठ (नवद्वीपसे प्रायः ३ मील
पर) में श्रीश्रीचैतन्यदेवका जन्मोत्सव मनाया
जायगा।

SREE KRISHNA CHAITANYA

By PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Parmahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/-; Foreign 21s. nett.

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Baghbazar, Calcutta
SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati-Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace—Ans. 0-6-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Sri Sri Prabhupad. Full calico bound—Rupee One. Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल, श्रीमन् मध्वाचार्यकृता तानपर्य निर्णयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्त्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्धके आरम्भमें इस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित। प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूप-से शेष हो गया है। भिन्ना प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोककी, सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयारके पूर्व संक्षिप्त अभिप्रेष संयोजित है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृद्ध सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है। भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आधत्तन—
अधत्तन ४ पेची मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १३४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ)।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है। हमलांग प्रत्येक मंगलकामी व सत्यका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आविर्भावके पहले व बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगत्की अवस्था, समसामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समृद्ध सहज व सरल भावमें साधारणके पहुँचके योग्य वर्णन किया गया है। ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं। सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सभीके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा। भिन्ना १) प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता। श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बोयारी, ढाका।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीगोस्वामी प्रभुपादका भुवनके मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है। निर्मलसर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठमें युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुमङ्गला फल लाभ कर सकेंगे। वैभवपर्वका प्रथम खण्ड रायल ८ पेजों आकारमें एण्टिक कागजपर उत्तमरूपसे मुद्रित ३६० पृष्ठोंमें। विस्तृत सूचीपत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं। भिन्ना ४)

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक त्रिवर्ग व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकगणोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धमें सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है। श्रीधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सबसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आता।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित। भिन्ना ॥॥) मात्र। प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीयमठ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तानपर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ। बगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण। पहले प्रति अध्यायके प्रतिपादका श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपादका सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद राधवेन्द्रयतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तानपर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है। इसके अतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्र भी संयोजित हुआ है। भिन्ना २) मात्र।

Printed by:— Brajeshwari Prasad, at The ‘Indian Nation Press’ and published by him from Sree Gaudiya Math, Mithapur, Patna.

वर्ष ५]

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गी जयतः

Regd. No. P. 468,

संख्या २]

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ विष्णु

गौरानन्द

४५३

चैत्र कृष्ण ५

संवत्

१९६५ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहैतुक्यप्रतिहता यथात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिसमें इन्द्रिय ज्ञानार्तांत श्रीकृष्णमें श्रवणादि-लक्षणा फलाभिसन्धान - रहता ऐकान्तिकी
" स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होता है, वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
उसी भक्तिके बलसे अनर्थ उपशान्त होनेसे आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है ।

प्रति संख्या १॥ सम्पादक-त्रिदण्डिस्वामी श्रीभक्तिभूदेव श्रौती महाराज (वापिक १)

Editor—Tridandiswami Sree Bhakti Bhudeh Shrauti Maharaj

SREE GAUDIYA MATH Mithapur (Patna).

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
श्रीभक्ति सिद्धान्त वाणी	१७	परीक्षित	२६
भजन	१९	शरणागति	३१
करुणा-धारा	२०	-संवाद	३२
आश्रय	२४		

श्री मायापुरधाममें महामहोत्सव

गत २४ फरवरी शुक्रवारसे लेकर नौ दिनों तक श्रीगौड़ीयाचार्य ॐ श्रीविष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् अनन्तवासुदेव परविद्या भूषण गोस्वामी प्रभुके निर्देशानुसार संकीर्तनसहित श्रीधाम नवद्वीपकी परिक्रमा हुई। इस सुअवसरपर बहुतसे साधुलोग परिक्रमामें योगदान दिये थे। बिहार प्रान्तके भी बहुतसे भक्तगण इस सुअवसर पर उपस्थित थे। महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्यदेवका जन्मोत्सव ५ मार्च रविवारसे लेकर तीन दिनों तक अत्यन्त समारोहके साथ मनाया गया। ता० ५ मार्च को श्री नवद्वीप धाम प्रचारिणी सभाकी वार्षिक अधिवेशन हुई थी।

पत्र व्यवहारका पता--

All communications are to be addressed to—

मैनेजर—“भागवत”

The Manager ‘Bhagwat’

श्रीगौड़ीयमठ,

SRI GAUDIYA MATH

मीठापुर, पटना।

Mithapur, Patna

वष ५

श्रीगौड़ीयमठ, सीठापुर (पटना)

चैत्र कृष्ण ३, १९५३ सं० १९९९ वि०. १० मार्च सन् १९५५ ई०

दिन्या

श्रीभक्ति सिद्धान्त वाणी

भगवत्-प्राप्ति करना कठिन काम है ऐसा मनमें मोचकर भयभीत होनेमें नहीं चलेगा: सत्यवस्तु जाननेके लिये हृदयमें बहुत बलकी आवश्यकता होती है। तैरना सीखनेवाला यदि जल देखते ही डर जाय तो उसको तैरना नहीं आयागा। भगवान् की शरणागति कठिन बात नहीं है, वही आत्माका अति स्वाभाविक एवं सहज धर्म है। शरणागतिके विपरीत जो कुछ है वह अस्व.भाविक तथा क्लेशकर है।

भगवान्की कथा सुननी होगी—भगवान्के गजेन्द्रके (आचार्यके) समीप सुननी होगी। जिस समय हरिकथा सुनेंगे, उस समय समस्त पार्थिव

अभिज्ञता, कुतर्क प्रभृतिको हटा देना होगा। भगवान्की पराक्रमपूर्ण वीर्यवती कथा सुनते-सुनते हृदयके दौर्बल्यादि अनर्थ कट जायगे—हृदयमें अभूतपूर्व साहस होगा; उस समय शरणागति वा आत्माका सहज धर्म संपूर्णरूपमें उद्भूत होगा। उस शरणागत हृदयमें चतुर्थमान अर्थात् तुरीय अतीन्द्रिय राज्यका स्वप्रकाश सत्य स्वयं प्रकाशित होगा। इस उपायसे ही सत्य जाना जाता है; और किसी प्रकारसे अकैतव (छल रहित) सत्य नहीं जाना जा सकता। भगवत्-कथा तथा संसारकी कथामें भेद है। प्रत्येक शब्दकी दो प्रकारकी वृत्तियां होती हैं उनमें एक संसारके परिवर्त्तनशील वस्तुको निर्देश

करती है तथा भगवान्‌को विस्मृत कर देती है, और दूसरी नियवस्तुको निर्देश करती है एवं भगवान्‌के स्वराज्यकी उपलब्धि तथा उद्धारण कराती है। वैकुण्ठका शब्दब्रह्म तथा उस कुण्डल (नशा शील) संसारके शब्दोंमें क्या भेद है उसे आचार्यके मुखसे श्रवण करनेसे भगवन्‌नाम श्रवण करने की योग्यता प्राप्त होती है।

गीताशास्त्र लिखा है कि जीव वा आत्मा स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणमें आवृत (आच्छादित) होकर भगवन्-विस्मृतिके कारण संसारमें आता है। इस प्रकारकी आधत्तावस्था में मनुष्य द्वारा जाग्रत तथा मनके द्वारा मोक्ष रूप समाधि विषय प्राप्ति किये जाते हैं, उनमें और मायविकल्पादि वर्तित होता है तथा भगवन् स्मृतिरूप आत्मस्वभाव आवृत हो जाता है। गुरुप्राप्तकल्पनाका विवेकाभास मनुष्य मूर्ख अणुचैतन्य अनापन्न शब्द जीवात्माका पूर्ण पार्थक्य है। मन परिचर्चनशील पर आभा अपरिचर्चनीय तथा नित्य है। मनका काम भोग वा त्याग और आत्माका काम सेवा है। मन वर्तमान (जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति) तत्त्वकी वस्तुको जान सकता है, उसकी चतुर्थमानकी वस्तुको जाननेका अधिकार नहीं है। आत्मा ही चतुर्थमान व तुरीयावस्थाका अभिजन प्राप्त कर सकता है। संसारके पाण्डित्यमें वास्तव सत्य नहीं जाने जा सकते।

“वर्तमान अवस्थामें उन समस्त विषयोंको जानना अत्यन्त कठिन है” यह जिसप्रकार सत्य है, उसीप्रकार उन विषयोंको जाननेका जो उपाय है वह भी सत्य है। हमलोगोंके दूरदेशस्थ बान्धवोंका समाचार डाकिया हमलोगोंके निकट लेआता है। किमी किसीका संवाद पिछ्छन नहीं भी ला सकता है।

पिछ्छन जिसकी चिट्ठी नहीं लाया उसका भाग्य अत्यन्त मन्द है ऐसा समझना चाहिये। जो लोग पत्रके लिये आत्मा (प्रीति) हैं उनके निकट अवश्य ही पिछ्छन चिट्ठी ला देता है।

किमी वस्तुके विषयमें ज्ञान उपाजन करनेके लिये समस्त दो प्रकारके उपाय देखे जाते हैं: एक संसारके पाण्डित्यद्वारा वस्तुको जाननेकी चेष्टा, और दूसरा संसारके पाण्डित्यकी असम्पूर्णताकी उपलब्धि कर चित् जगत्‌में अवतारण पुरुषके (आचार्यके) निकट सम्पूर्णरूपमें आत्म समर्पण करके श्रौत पथ द्वारा ज्ञान लाभ करना।

यदि मैं दाम्भिक हो जाऊँ तो मेवामें चिरकालके लिये वर्जित हो जाऊँगा। भगवान्‌का भक्ति जिसप्रकार करना होता है भगवद्भक्तके चरणोंमें यदि उसी प्रकारकी भक्तिका उदय हो तो मैं अवलम्ब (अवस्थ) हो गया जीवन् मुखा हो गया। मैं हित ही अथवा क्यो न होऊँ मेरे मङ्गलके लिये बहुतसे भक्त कुप्राप्तक अविर्भूत हुए हैं। मेरी दुर्दमनीय दाम्भिकताका उपादन करनेके लिये बहुतसे भक्तोंका समावेश हुआ है। वे लोग मुझे भगवद्भजन की शिक्षा दे रहे हैं। भगवद्भक्तों के निकट अपेक्षाकृत अधिक सम्मान पाऊँगा, इस प्रकारकी दुर्बुद्धिका जिस दिन हारागे हजार भाइयों द्वारा नष्टकर सकूँगा दूसरोंके निकट सुविधा के लाभकी आशा में जिस दिन उद्धार प्राप्त करूँगा, उसी दिन मेरे प्रति भगवान्‌की कृपा होगी, और मैं भगवद्भक्ति प्राप्तकर वन्द्य होऊँगा—

भक्तिका आश्रयकर यदि हम दाम्भिक हो जायें, केवल भगवान्‌का पूजाकर भक्तोंकी पूजाके प्रति अन्याय प्रदर्शित करें—तो ऐसा होनेमें भक्तोंके चरणों में अपराध होनेके कारण नाना प्रकारकी असुविधाएँ

हागा - भ केव अथवा हाकर सम्पूर्णरूपम अमङ्गल हो जायगा ।

मनुष्य जीवन अमङ्गल सञ्चय करनेके लिये नहीं हुआ है, यह जन्म परम मङ्गल प्राप्त करनेके लिये ही हुआ है । यह मैं क्यों गुल जाना हूँ ! मैं सर्वोत्तम बुद्ध तथा अधम हूँ उसकी निम्नता मुझे क्यों होती है । मायाके प्रलोभनमें लालचमें पड़कर भागी होनेमें बड़ा होनेके विचार निवान्न बुद्ध तथा प्रशयोक्तोप है । यदि संसारमें बड़े होनेकी प्रवृत्तिको कम करनेकी आवश्यकता हो, प्रकृत (वास्तविक) स्वास्थ्य प्राप्त करनेकी आवश्यकता हो, तो वैष्णवोंका विचार सत्य करना चाहिये ।

जो हरिमय करने है, तो अपनेको सर्वोत्तम होकर समझते हैं । अपने ही सर्वोत्तम होनेमें अपने जाने गेमें ही व्यक्ति अभिमान दान दाने ही से सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं । सर्वश्रेष्ठ शरीर के हरिमयता कथा कर सकते हैं ।

सर्वोत्तम होनेके लिये अपनी अयोग्यताकी परीक्षा करनी चाहिये । अपनी परीक्षा तो होता नहीं फिर दूसरोंके दोषकी खोजमें इतना प्रवृत्ति क्यों है ? क्या ऐसा ही वैष्णवकी स्वभाव होता है ? वस्तुतः वैष्णवके चरणारविन्दके आदर्शका ग्रहण करनेमें अयोग्य भी योग्यता लाभ करते हैं ।

मैं अच्छा होऊँगा, मेरा रोग दूर हो मङ्गल, हो-यह विचार अच्छा है । परन्तु मैं बड़ा हूँ करुणा समार के सभी लोगोंकी रोक कर मेरी हिंसा-वृत्ति चरितार्थ हो । इस प्रकारकी धारणा बिल्कुल ही प्रशंसनीय नहीं है । अपने ही श्रेष्ठ समझकर मुक्तो की सेवामें बाधा देना प्रतीत है ।

मेरा जन्म नानार हो जिसमें मैं भगवद्भक्तोंके चरणारविन्दकी धूल होकर श्रीरूपानुपदीतके अनुसार बन सकूँ । अपनी अयोग्यताकी उपलब्धिरूप दानता ही इसका मूल है । मैं प्रयोग्य-यह ही नाम आप ही आप यदि आप ही तो मैं भगवद्भक्तोंके चरणारविन्द का शिर्षाक दशन प्राप्त कर सकूँगा ।

भजन

भगवन् तामारं समार आसया,

पये (पाकर) नानाविध व्यथा ।

तामारं चरणे, आसियाद्धि आसि

बलिब (बोलने के लिये) दुःखे कथा ॥१॥

जननी जठरं (गर्भ) , विलास जन्म,

विषम विन्यस पाशे ।

एकवार प्रभु, देखा दिया भोगे,

वन्ति ले (शन किया) पहीन दामे ॥२॥

तन्मन भावनु, जनम पाइया,

करिय भजन तव ।

जनम हडल, पड़ि माया-जाले

ना हडल ज्ञान लव ॥३॥

आदरें लेले, स्वजनै कोले (गोद में)

हार्मिया (हसकर) काटानु काल (समय बिता दिया)

जनक जननी, स्नेहेने भुलिया,

समार लागल भाल (मुन्दर) ॥४॥

क्रमे दिन दिन, बालक हडआ,

खलिनु बालक सह ।

आर किछु दिने, ज्ञान उपजिल,

पाठ पड़ि अहरह (सर्वदा) ॥५॥

विचार गौरवे, भूमि देशे देशे,

धन उपाजन करि ।

स्वजन पालन, करि एक मन
भुलिनु (भूल गया) तोमरे हरि ॥३॥
बाढ़क्ये (बृढ़ापसे) एखन, मरतिविनोद,

बाँदिया (रोक) कातर अति ।
ना भजिया तोरे, (आप को) दिन वृथा गेल,
एखन कि हवे गति ॥३॥

करुणा-धारा

श्रीब्रह्म-माध्व गौड़ीय-सम्प्रदायके संरक्षक ॐ विष्णुपाद अष्टोत्तरशतश्री
श्रीश्रीमद् भक्तिसिद्धान्त सगस्वती गोस्वामीजी महागजकी निखिल भुवन
मंगलमयी करुणा-धारा

परम मंगलमय परमेश्वर की उच्च द्वासे युग युग पर
उनका तथा उनके भक्तों का आविर्भाव धारणा
फलमें हुआ करता है । यह केवल उनके कृपा पात्र ही
संगत सकते हैं । अन्यान्य व्यक्तित्व भक्तों की कृपासे
यह सिद्धान्त जान सकते हैं । उसमें सा श्रद्धा की
आवश्यकता है । श्रद्धाहीन मनुष्यों का चित्त विषय-
वासनासे कलुषित रहनेके कारण इन सब बातोंके
उनके कर्तव्य प्रवेश करने पर भी वे दूसरा भाव धारण
करते हैं । वे लोग भगवान् तथा भक्तों की करुणाधारित
स्नान न होने के कारण उनकी लीलाओंकी समा-
लोचनामें ही प्रवृत्त होते हैं अथवा अन्य प्रकारके
सिद्धान्तमें उपनीत होते हैं ।

जगद्गुरु आचार्यवर श्रीश्रीमद् भक्तिसिद्धान्त
सगस्वती गोस्वामी प्रभुपद एक ऐसे समयमें
पूर्वोपर प्रगट हुए थे, जिस समय शुद्ध भक्तिस्वामित्व
वितरणकारी एक आचार्यके आविर्भाव की तिनान्तही
आवश्यकता थी अर्थात् जब मनुष्यगण भगवत्-वर्दि-
मुखताके मोहमें समाच्छन्न होकर विवश हो
गये थे, और जब ऐसा कोई नहीं था जो प्यास निवृत्त
करनेके लिये यथार्थ शान्तिजल दे सके । गोस्वामी-
जीके आविर्भावके पहिले भारत एक परितीय

भण्ट हो गया था । उस समय श्रीमद् भक्तिविनोद
गोस्वामीजी न भागवत वमका भण्डा फटगया था
परम पुण्यपाद श्रीश्रीमद् भक्ति-सिद्धान्त सगस्वती
गोस्वामीजी महाराज श्रील भक्तिविनोदसे एक महा-
पुरुषके हरिकीर्तन-मुखारित आध्यात्म और पुरुषोत्तम
त्वमें आविर्भूत हुए थे । उनका अन्नप्रशान श्री
जगन्नाथ देवजीके महाप्रसादमें ही हुआ था । वचन-
में ही उनको हरिकथाश्रवण, भक्तमंग तथा तीर्थ-
भूमणादिकी सुविधा प्राप्त थी । बाल्य कालमें ही
उन्होंने भक्तिमद्वारका पावन और भक्तिग्रन्थका
अध्ययन किया था । यौवन कालमें परमभक्त श्रीमद्
गौर्गकिशोर दास गोस्वामीजीका सम्पर्ग प्राप्त हुआ था
इस महापुरुषके प्रचारकी जो विशेषता है वही हम
लोगों की आलोचनाका विषय है ।

हमलोगोंकी यह धारणा थी कि वैष्णवधर्म
जगतके कुछ थोड़ेमें ऐसे व्यक्तियोंका ही धर्म है जो
संकीर्ण साम्प्रदायिक या कट्टर हैं ।

कोई कोई ऐसा भी समझते थे कि यह केवल हिन्दू-
धर्मका ही एक अंश है परन्तु इस महान्मा ने ही पहले
पडल यह प्रचार किया था कि वैष्णवधर्म सार्वजनीन
सार्वकालिक और सार्वभौमिक सनातन धर्म है ।

समस्त जीवों का धर्म है। इसलिये वेणुवधर्मका दूसरा नाम है जैवधर्म, आत्मधर्म या भगवतधर्म।

साधारण मनुष्य ही अथवा किसी किसी नामधारा महात्माकी भी यह धारा गयी है कि प्रचार करना बिल्कुल बुरा है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रचार करने हैं वे अपनी साधुताका प्रकाश करने हैं। यह नितांत कष्टता है। एक नामे साधन करना ही यथार्थ साधुता है। किन्तु इस महात्मा ने यह बतलाया कि जगत् में मनुष्याणी का प्रचार नही रहनेमें ही सायापिशाचिना के मोहमें कालित व्यक्ति सम्भ्रम, बचना, कष्टता आदि द्वारा सदा भ्रान्त होकर नरकके मार्गपर ही चलनेके लिये प्रवृत्त होंगे। इसलिये इस महात्माका मुख्य प्रचार यही है कि “कीर्त्तनीयः सदा हरिः” - श्रीहरि का कीर्त्तन सदा ही होना चाहिये। मौनबाबालोग अन्यान्य व्यक्तियोंके सगलकी कामना नहीं करने अतएव वे यथार्थ परंपरारी नहीं हैं किन्तु इस आचार्यका मृतमन्त्र था वास्तव-सत्यका प्रचार। श्रीचैतन्य महाप्रभुकी यह वाणी है कि

पृथिवीनि आच्छे यत नगरादि ग्राम ।

सर्वत्र संचार हईवे मोर नाम ॥

अर्थात् पृथिवीपर जितने नगर या ग्राम हैं उन सब स्थानों में मोर नाम का प्रचार होना—इस वाक्यकी सार्थकताका सम्पादन करने के लिये इस आचार्यका आविर्भाव हुआ था। पूर्वाचार्यों के चरित्रमें ऐसी विपुल भावसे प्रचार करनेकी चेष्टा नहीं थी। वे लोग शायद इनके लिये ही यह कार्य बाकी रख गये थे। अनेक आचार्योंके चरित्रमें दिग्विजय करनेकी चेष्टा भी दीख पड़ती थी किन्तु इनका यावतीय चेष्टा थी श्रीचैतन्यदेवकी करुणा का विस्तार करना। भगवान् श्रीकृष्णचैतन्यने दक्षिण देशमें, श्रीनित्यानन्द प्रभुने गौड़ देशमें श्रीरूपसनातनने

ब्रजमण्डलमें प्रचार किया था पर समय के प्रभावसे वे सब बातें कहीं लुप्त या कहीं विकृत हो गई थीं। किन्तु इस आचार्यने उन सब स्थानोंका उद्धार करने हुए वहां श्रीचैतन्य चरणावलम्बी स्थापना की और वहां कहीं मठ मन्दिरका प्रतिष्ठ करके चैतन्यमहिमाका प्रचारका यथेष्ट ध्वन्दावस्त किया।

इस आचार्यके चरित्रमें यह विशेषता दीख पड़ती है कि पृथिवीका कोई भी मनुष्य बालक स्त्री वृद्ध वा जवान उनके श्रीरङ्गोंमें प्रणाम करनेमें वे भी “हामोऽस्मि” कहते हुए थिर भुंकते थे। इस विचारमें जीवका “नारायण” ज्ञान नहीं है। किन्तु प्रत्येक व्यक्तिकी गुरुदेवकी वाणी कीर्त्तनका उच्चार समझना चाहिये।

प्रचार कार्यके लिये उन्होंने भारतवर्ष तथा भारतके बाहरके प्रधान प्रधान नगरों तथा तीर्थस्थानोंमें भगवत्कीर्त्तन मठोंकी स्थापना की है। उन सब मठोंका नाम भी दिया गया “गौड़ीय अस्पताल”। शहरमें बहुतसे भवनोंकी (जो पुनः पुनः जन्म-मृत्युको प्राप्त करने हैं) ऐसे भगवन्नवदि-स्मुख लोग (एकत्र होते हैं, इसलिये उन लोगोंकी हरिकथा सुनाकर संसारमें मुक्त करनेके लिये उनका इलाज करनेके मतलबसे ही मठोंकी स्थापना की गई।

संकीर्त्तन-प्रचारके वास्ते चर्त्तमान वैज्ञानिक युगमें उन्होंने जिन सब अंगोंको साधन बनाया है उनमें मुद्रणयन्त्र अर्थात् छापाखाना ही प्रधान है। प्रचारकार्यके आरम्भ करनेके पहले उन्होंने इस मुद्रणयन्त्रको ही कीर्त्तनके मुख्य अंगके रूपमें ग्रहणकर भक्तिग्रन्थादिकी छपाई शुरू की थी। इसका नाम दिया गया था—“वृहत् सृष्टिग”। अर्थात्

साधारण मृदुगकी सहायतासे कीर्तन होता है जो केवल निकटमें रहने वाले लोगोंको ही मुताई पड़ता है। किन्तु व्यापारियोंकी सहायतासे पृथिवीमें सर्वत्र पुस्तक तथा सामयिक पत्रादि व्यापक भेजे जा सकते हैं। इससे बहुत दूरमें अवस्थित व्यक्तियोंको भी श्रवणका अवसर मिलता है।

कुछ आचार्य भक्तके श्रेष्ठ व्यक्तियोंके पास नहीं जाना पसन्द करते थे। किन्तु इस आचार्यका उद्देश्य दुनियाके सभी लोगोंके निकट भगवत्कथाका कीर्तन करना था। धनी, गरीब, अपावर, राजा, महाराजा जो कोई इनका दर्शन करता था उस सबके निकट ही हरिकान्तनके निवास उपासी यन्त्र उद्देश्य नहीं था।

उनके प्रचारका और एक तरीका था। भक्त शिक्षा प्रदर्शनी। कुरुक्षेत्र, कलकत्ता, नवदीप-मायापुर, लाका, पटना काशी, शलाहाबाद प्रभृति स्थानोंमें कहीं कहीं नरक, कष्टा पन्द्रह दिनों तक पारमार्थिक प्रदर्शनीमें शास्त्रिक गूढ़ तात्पर्य सरल रीतिमें समझानेका बन्दोबस्त किया गया था। पारमार्थिक आलोचनाके लिये वैष्णव-सम्मिलन का आयोजन हुआ करता था।

भगवानकी जयन्ती तथा वैष्णव-आचार्योंके जन्मादिवसके उल्लङ्घन सम्मानित शिञ्जित तथा साधारण लोगोंको निर्ममित्रकर भगवत्प्रसाद वांटने के बहानेसे भगवत्कथा श्रवणक मौका देना उनकी कृपाका एक और तरीका था।

विभिन्न शहरों तथा गांवोंमें प्रचारक भेजकर भगवत्कथाका प्रसार करवाना उनकी और एक विशेषता थी। श्री श्रीमत् नित्यानन्द प्रभु तथा ठाकुर हरिदासने नवदीप में, और रूप सनातनादिने ब्रज में, श्रीश्रीठाकुर नरोत्तम, श्रीनिवास आचार्य और

श्री श्यामानन्द प्रभुने बगैरेश और उत्कलमें प्रचार किया था। परन्तु इस महात्माने भूमस्त भारत तथा भारतके बाहर लगभग जर्मनी, फ्रांस, अष्ट्रिया, जेकोश्लोर्भोहिया प्रभृति स्थानोंमें भी सनातनधर्मके प्रचारका बन्दोबस्त किया था। पाश्चात्तीय श्रेष्ठ धर्मयात्रकोंने भी सनातन धर्मकी श्रेष्ठताको मान लिया था। भारत-वर्षमें महासन्ध लाई जैटलैण्ड महादयने लगभग-गौड़ीय मिशनके सभापति का पद ग्रहणकर लगभगमें विष्णु मन्दिर प्रतिष्ठामें उपासक दिखलाया था। उस समय कहीं स्थानोंके मित्र मित्र सम्प्रदायोंके धर्मप्रचारकी प्रचारमें व्यवसाय निरन्तर देकर प्रचार करवानेका बन्दोबस्त सा दिखलाई पड़ता है। परन्तु ये महात्मा ऐसे कार्यको सक्त रहित था होकर समझते तथा करते थे। वे बराबर कहते करते थे कि अनादारी वक्ता भिन्न भिन्न विचारोंका व्यवसाय नहीं करता। पूर्वाहित विचारोंका प्रसारण प्रसारण कर्मी भी 'गुरु' नहीं हो सकते। सुशुद्ध मन करने वाला व्यक्ति कर्मी प्रचारक नहीं बन सकता। व्यापारियोंमें सदा अलग रहना। भगवत वाचक आठा पहरेमें आठो इधर भगवत सेवा करता है कि नहीं यही देखना चाहिये।

इस महात्माने अपने शिष्योंके साथ भारतमें भ्रमण करने हुए भगवत्कथाका प्रचार किया था। इसमें विभिन्न प्रदेशों के रहने वाले उनसे भक्तसंग तथा कृपा की प्राप्ति का है। मित्र मित्र अवसरों पर मित्र मित्र व्यक्तियों ने उनके श्रीमुखारविन्दमें भगवत कथा सुननेका मौका प्राप्त किया था। आहिओ विश्वविद्यालयके अध्यापक सादार्म, रेवरेंड फ्लानली जोन्स, अध्यापक डा० पि. जोन्स, डाक्टर मोंरैनी, डाक्टर फ्लेला क्रैमरिस्, सर मालकम हैली,

सर जान ऐण्डारमन प्रभृति उचपदस्थ सत्तनों की भी उन्होंने भगवतवाणी सुनायी और ये सब व्यक्ति उनके अलौकिक चरित्रमें आरुपित हुए थे।

आचार्य ठाकुरने विभिन्न तीर्थों तथा भगवद्धर्मों की परिक्रमाकी चाल चलते हैं। उनमें प्रवृत्ति की गई गौड़ मण्डल परिक्रमा एक अनोखा व्यापार और अनोही भक्त्योग है। वंपदेशके जिन जिन स्थानोंमें शार्ङ्गनन्ददेव के पावन स्थान आरामित हुए थे उन्होंने अपने शिष्योंको लेकर उन स्थानोंमें संकीर्तन और हरिकथाका प्रचार किया था।

श्रीधाम नवदीप (Nandipal Banerji) कहा जाता है। परन्तु कालके प्रभावसे वहाँका वह गौरव लुप्त हो गया था। इस व्यापारने वहाँ फिर विद्यार्थीवृत्तों की स्थापना की। परमार्थ अनुशीलनके लिये शृंगुक्त कृष्णानुशीलनागर उच्च आरंभिक स्तर के छात्रावासों तथादि ही भी प्रगष्ट की। भिन्न भिन्न भक्तोंके निवासस्थान धर्मशास्त्र अध्ययन इलेकट्रिक लाइट डाकघरने आदि कार्यों द्वारा नवदीपके लुप्त गौरवके उद्धार किया।

उनका दान पार्थिव दान नहीं है। समस्त जगत की परिमंयता को हटाकर कृष्णभक्तिकी नींव देने के लिये ही उनकी यावर्तीय चेष्टायें थीं। उनके कार्यों में पूरे आचार्योंके कार्योंमें कुछ विशेषता लक्षित होनेपर भी उन सबोंके साथ एकता थी। उनलोगोंके चरित्र और वैभवको दर्शनामें प्रचार करनेकी उनकी चेष्टा में उनकी और भी एक विशेषता है। उन्होंने श्रीगमानुज, मध्व, निम्बार्क, विष्णुस्वामी, आचार्य शंकर तथा लिंगायत सम्प्रदाय के भिन्न-२ आचार्योंके विषयमें तथ्य संग्रह करने के लिये यथेष्ट कष्ट उठाया था। अन्यान्य सम्प्रदायके आचार्य इनका साम्प्रदायिक वैभवज्ञान

देखकर आश्चर्यान्वित हो गये। परमवेदुर, श्री-रंगम, उड़पी, सलीमाबाद, अहमदनगर, पाण्डुरपुर, नाथद्वार, नंजनगढ़ प्रभृति स्थानोंमें आपने जो तथ्य संग्रह किया उसे गौड़ीय साहित्यमें प्रकाशितकर जगतका बहुत ही उपकार किया। आपने श्रीगमानुज, मध्व, निम्बार्क, विष्णुस्वामी, शङ्कराचार्य, मणिक्व मास्कर, श्रीवल्लभाचार्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीवल्लभ विश्वभूषण प्रभृति आचार्योंके चरित्र साहित्यमें प्रकाशितकर गौड़ीय सिद्धान्तको एक और विशेषतः दिखलाई थी।

भारतमें दर्शनार्थ सन्यासी कहने से सायावादी सन्यासी समझा जाता था। किन्तु आपने विष्णुस्वामी सन्यायमें उसके प्राचीनता दिखलाई है और शङ्कर-सन्यासी तथा वैष्णव-सन्यासी का जो भेद है वह भी पकड़ किया है।

वेदान्त कहनेमें लोग शङ्करके मतवादको समझते थे। पर आपने वेदान्तका यथार्थ तात्पर्यके प्रचार द्वारा वेदान्तको वैष्णवधर्मका ही एकमात्र शास्त्र बननाया है। वेदान्तके (Ontology और morphology का विशेषता, भागवत और प्रचारा का समन्वय और अन्यान्य धर्ममतसे आवन्य भेदभेद भिन्नान्तकी विशेषता प्रदर्शनका है और निर्विशेष ब्रह्मवादमें पंचोपासना, एकत्वामुदेव, (शक्तिशून्य ब्रह्मदेव, जो गीताके उपदेशक) लक्ष्मी-नारायण, सीताराम, हारकेश, मयुरेण तथा ब्रजेन्द्रनन्दनकी उपासनाका विशेषता और श्रेष्ठता बनलार्थी है।

अन्याय धर्ममतवादके साथ सनातन वैष्णव-धर्म की विशेषता कहाँ है आपने यह भी निर्भीक कण्ठसे कीर्तन किया है।

उनकी इन सब दयामयी बातों पर विचार

करतम हृदय । एक अप्रव आनन्द तथा ज्ञानका संचार होगा । आपके इस करुणा धारामे स्नान करनेमें सभी श्रद्धावान व्यक्ति यथार्थ मंगल प्राप्त कर सकेंगे ।

यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादा
यस्य प्रसादाच्च गतिः कुतोऽपि ।
ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिगन्धं
वन्दे गरीः श्रावणगर्विन्दम् ।

आश्रय

निराश्रय अवस्थामें कोई ठहर नहीं सकता । प्रत्येक जीव किसी न किसीका आश्रित है । आश्रय दो प्रकारका है एक नित्य और दूसरा अनित्य । जिस आश्रयकी नित्यता नहीं, वह आश्रय-स्वरूप प्रतीत होनेपर भी यथार्थमें आश्रय नहीं । अनित्य आश्रय यह संसार या यहांके मनुष्य है और नित्य आश्रय या चेतनके एकमात्र अवलम्बन-जगदीश और जगदीशजन है । हम लोगोंके सदृश बहुतों वतमान विश्वकी अपना एकमात्र आश्रय समझ केवल वञ्चित ही हो रहे हैं । इस दुःखमय प्रपञ्चमें कहीं भी आश्रय नहीं । गोलोक-वर्तीर्ण श्रीश्रीगुरुपादपदम ही संसार-समुद्रमें एकमात्र आश्रयस्थल हैं । वे भवसमुद्रके एकमात्र कर्णधार हैं । इनके भिवा और कोई रत्नाकर्ता नहीं ।

भगवान् ही सर्वाश्रय हैं । भगवान्के श्रीचरणमें ही आश्रय या शरण लेना होगा । इसीलिये कह रहा हूँ कि भगवच्चरण, भगवत्पाद, विष्णुपाद या आचार्यपाद ही सबोंके एकमात्र आश्रय हैं । श्री-श्रीगुरुपादपदम ही आश्रय विग्रह-जीवों आश्रय देनेके लिये श्रीकृष्ण ही गुरुरूपमें अवतीर्ण होते हैं । इसी आश्रयविग्रहके श्रीचरणमें आश्रय लेनेकी कथाका शास्त्रोक्त नारस्वरूपमें कीर्तन किया है । यह श्रीगुरुपादपद-श्रीश्रीआचार्यपादपदम ही जीवकी एकमात्र गति हैं । वे ही विश्वमें एकमात्र अनुग्रह और निग्रह करनेके अधिकारी हैं । ऐसा न हो

कि हम लोग किसी दिन इस आश्रयविग्रहकी कथा भूलकर अन्यथा आश्रय करनेकी इतगमि यापा हृदयमें पोषण करें । ऐसा होनेपर हम लोगोंका मङ्गलदाय विरुद्ध रहेगा । श्रीगुरुपादपदममें सर्वात्म-समर्पण करना होगा, उनका एकान्त सेवक होना होगा, एवं उनकी लिये ही जीवनधारण या कोई भा कार्य करना होगा । दूसरेके साथ स्वतन्त्रभावसे हम लोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं । यदि है तो वह मायाके सिवा और कुछ नहीं । मङ्गलाष्टाद्वी जीव श्रीगुरुपादपदमके मङ्गलके सिवा उनके निकट सर्वदा कृपाभिनाके भिवा और कुछ नहीं करने । वे सभीको श्रीगुरुके सम्बन्धमें दर्शन करने और किसीके दिनमें अपने लिये कुछ प्रदण नहीं करने । गुरुदास वैष्णव अपनेको, सभी वस्तु और व्यक्तियों श्रीगुरुदेव-श्रीआचार्यके चरणमें समर्पण करने हैं । श्रीआचार्यपादपदमके गुणकीर्तनके सिवा, सभीको आचार्यके चरणमें आकृष्ट करनेके सिवा, आचार्य-सेवक-गुरुसेवक-नित्यानन्दसेवक ही अन्य कोई अभिनाया वा कृत्य नहीं है । वैष्णव नहीं गुरुगौरकीर्तनमें अनन्तमुख हैं । यही उनका एकमात्र माननमजन है । गुरुदास वैष्णव कभी भी गुरुको धोखा देकर दूसरोंकी अर्पणा सेवामें नियुक्त करने या निजानुगत करनेकी दुर्बुद्धि पोषण नहीं करने । यही गुरुदासका वैशिष्ट्य और स्वरूप है । वे स्वयं मङ्गलालय श्रीगुरुपादपदके सम्पूर्ण अनुगत हैं

एवं दूसरे जिसमें आचार्यानुगत या आचार्याश्रित होकर परम मङ्गललाभ कर सकें इसके लिये सर्वदा सम्पूर्ण चेष्टाविशिष्ट रहते हैं ।

श्रीगुरुपादपद्मका ही सर्वतोभावेन सर्वान्तःकरणसे आश्रय करना होगा । भगवान्की कृपामें ऐसे गुरुदेवका सन्धान प्राप्त होगा । फिर गुरुदेवकी कृपामें निष्कण्टजीव गुरुदास वैष्णव और भगवान्का सन्धान प्राप्त करेगा । उस समय वैष्णव-नुगम्यमें गुरुगौराङ्गकी सेवाका सौभाग्य पाकर, जीव कृतार्थ होगा । श्रीगुरुपादपद्म ही विश्वके एकमात्र रक्तक और पानक है । 'और रक्षा कर्त्ता नाई ए भव संसार' । जिसने प्रकृत आश्रय प्राप्त किया है, वह अमहाय नहीं है । 'कृष्ण कृपा करिबेन दृढ़ करि जाने'—यही उसका दृढ़गत भाव है । पहले श्री गुरुदेवके साथ सम्बन्ध हो, तब दूसरेके साथ सम्बन्ध होगा । श्रीगुरु या आचार्यको छोड़ जहाँ वैष्णव प्रीति की छलना है, वह अर्भक्त, अन्याभिलाष या कण्टता-जननीके भिन्न और कुछ भी नहीं । गिना एकमात्र श्रीआचार्यदेव हैं । हमलोग सभी उन्हींके पाल्यपुत्र-शिष्य-सेवाभिखारी हैं । इस गुरुपिताके प्रति प्रीति हमारी अपेक्षा जिसकी अधिक है, आचार्य चरणमें जिसकी श्रद्धा अचला है, जिसका सङ्ग करने से गुरुपादपद्ममें विश्रुति, निष्ठा, प्रीति बढ़े, उसके अनुसार अपनेसे श्रेष्ठ सज्जनोंका सङ्ग करना होगा । किन्तु जहाँ गुरुपादपद्मकी कोई कथा नहीं जहाँ माथाको छोड़कर माथाके व्यथाकी कथा है, वहाँ मङ्गल नहीं होगा । मङ्गलमयकी कथा न सुननेसे, मङ्गलप्रदाताका सन्धान न पानेमें-किसी उपायसे जीवनयापन ही सार होगा । किसी उपायसे जीवन यापन करना बुद्धिमत्ताका परिचय नहीं । प्रति मुहूर्तमें सेवामय जीवनयापन ही जीवनका साफल्य

(सार्थकता) है । ये गुरु या आचार्य या आश्रयवस्तु श्रीनित्यानन्द हैं, दूसरे नहीं । वर्तमान गौड़ीय-मठाचार्य ही वह वस्तु हैं । इसीलिये कह रहा हूँ "दृढ़ करी भर नित इर पाय" श्रीगुरुदेव परम करुणमय हैं उनकी कृपाकी सीमा नहीं । वे हमारे मङ्गल न चाहने पर भी हमलोगों का मङ्गल करने के लिये सर्वदा उद्विग्न रहते हैं । श्रीगुरुदेव की महिमा-कीर्त्तनमें हमलोगोंकी रुचि न रहनेपर भी आदरके साथ उनके गुण-महिमाका श्रवण करते ही उनके चरणमें हमलोगोंकी श्रद्धा या प्रीति होगी । हमलोगोंके निष्कण्ट होनेसे गुरुसेवकगण निश्चय ही हमलोगोंको गुरुसेवाका सन्धान देंगे, कितने स्नेह कीर्त्तन और आदरके साथ हमलोगोंको गुरुपादपद्मकी सेवामें नियुक्त कर श्रीगुरुकी प्रीतिकी विधान करेंगे । भूतमें यदि कोई गुरुदास वैष्णवको एकमात्र आश्रय समझकर श्रीगुरुपादपद्मकी कथासे अलग रहना चाहे तो गुरुसेवक उसको यत्नके साथ श्रीगुरुपादपद्ममें आकृष्ट करते हैं । गुरुसेवक कभी भी किसीको अपना सेवक नहीं समझते उनकी सर्वत्र ही गुरुबुद्धि है । मैं सेवक हूँ-श्रीगुरुका नित्य अयोधय भृत्य । श्रीगुरु ही एकमात्र हमारे सेव्य एवं गुरुकेसेवक मूत्रमें गुरुसेवकगण हमारे पूज्य या सेव्य हैं यही गुरुदासका भाव है । इसी गुरुदास्यमें उनके नित्य प्रतिष्ठित रहनेके कारण गुरुदासानुदासाभिमान ही उनका सम्बल (सर्वस्व) है । यह वैष्णवी-प्रतिष्ठा सभी की काम्य है । इसके अतिरिक्त इतर-कामना, गुरुदासकी नहीं रहती । गुरुदास सर्वदा गुरुका ही सङ्ग करते हैं, गुरुके ही साथ रहते हैं । वे गुरुका सङ्ग छोड़कर एक मुहूर्त भी नहीं रह सकते । गुरुके लिये ही उनका सब कुछ है । गुरुकी सेवा ही उनकी सत्ता है । श्रीगुरुदेव समस्त (सभी)वस्तु और

व्यक्तिको भगवान्की सेवामें नियुक्त करने हैं और गुरुदास वैष्णव सभीको गुरु सेवामें नियुक्त कर देते हैं। वे सर्वत्र गुरुका अवस्थान उपलब्ध करने हैं। गुरुके असाक्षात् या अज्ञानरूपमें कुछ भी कार्य नहीं करते। वे जानते हैं कि अन्तर्यामी श्रीगुरुदेव सर्वत्र अवस्थानकर उनके प्रत्येक कार्यकलापको दर्शन कर रहे हैं, नवीन सेवाकी प्रेरणा कर रहे हैं और इज्जित कर रहे हैं।

उसका प्रत्येक कार्य- श्रीगुरुको मन्तोप दे रहा है कि नहीं, यह वे सर्वदा सतर्कताके साथ लक्ष्य करते हैं। उनकी विमुखता नहीं। इसीलिये वे गुरुपादपदम की अधिस्मृतिमें निमग्न रहकर सेवानुसर्वाचना हो सर्वदा गुरु सेवामें विभोर हैं। ये श्रीगुरुदास श्रीगुरु

रूपादपदममें जैसा प्रीतिविशिष्ट हैं, श्रीभगवान्में भी उनकी प्रीति वैसी ही है। गुरुमें प्रीति है किन्तु भगवान्में प्रीतिका अभाव-यह गुरुकी प्रीतिके नाम में कुछ दूसरा है। इसका कारण यह है कि गुरु और कृष्ण परस्पर अविच्छेद-सम्बन्ध विशिष्ट या अङ्गाङ्गीभावयुक्त हैं। मुतरां एकको छोड़कर एककी सेवा नहीं होती। श्रीगुरुपादपदममें पूर्ण शरणागति का जो भाव है वही श्रीगुरुदास सम्बन्धमें भी चाहिये। तात्पर्य यह है कि गुरु, वैष्णव और भगवान् ये तीनोंके प्रति प्रीति होना स्वाभाविक है। यही श्रद्धामक्ति है। तब मूल (जड़) श्रीगुरुपादपदम हैं। उसकी कृपासे ही सब कुछ होता है; नहीं तो सारा चेष्टा व्यथा है।

परीक्षित (१)

महाराज युधिष्ठिरका कुरुक्षेत्रके युद्धमें विजय होने पर कृष्ण भगवान् युधिष्ठिरको राजगद्दीपर बिठाकर अपने धामकी ओर गमन करनेके लिये तैयार हुए। उस समय एक घटना हुई। महाराज परीक्षितकी माता उत्तरादेवी बहुत ध्वराई हुई भगवान्के चरणोंमें आ गिरी। कारण पृथ्वी पर बतलाया कि एक ज्वलन्त अस्त्र उनकी ओर आ रहा है। भगवान्ने समझा कि अश्वत्थामाने पाण्डवों के कुल का नाश करनेके लिये एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान्ने तुरन्त उत्तराके गर्भमें प्रवेश कर मुदर्शन-अस्त्रसे ब्रह्मास्त्रको रोकना। उस समय परीक्षितको भगवान्के दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पुरुषका वह सुन्दर रूप देखते हुए परीक्षितने सोचा--ये सुन्दर-मूर्ति वाले पुरुष कौन हैं? देखते देखते ही भगवान् अन्तर्हीन हो गये। उसकेबाद

शुभ कालमें प्रनुकूल ग्रहोंके सम्मिलित होने पर महाराज परीक्षित भूमिष्ठ हुए। धर्मराज युधिष्ठिरने ब्राह्मणोंके द्वारा बालकका जातकर्म करवाया और उनलोगोंको बहुमूल्य सामग्रियां भेंटकीं। ब्राह्मण-लोगोंने महर्षि कहा -- हे महाराज! आपके इस वंशधरके देवान नाश होनेपर भी आपके प्रति अनुग्रह प्रकाश कर नारायणने इसको फिर लौटा दिया। इस बालकके भगवान्से रक्षित होनेकी वजहसे इसका नाम हुआ त्रिप्रणुरात। यह महात्मा, वैष्णवांचित और अन्य बहुतेरे गुणों से युक्त पुरुष होगा। यह मनुपुत्र इच्छाकुके समान प्रजारक्षक, श्री रामचन्द्रके बराबर प्रजाहत्तकारी और सत्यप्रतिज्ञ होगा। यह शिवराजाके तुल्य वदान्य और शरणागत पालक, महावीर धनंजय और कार्तवीर्यके समान धनधरारियोंमें श्रेष्ठ तथा दुर्गैय होगा।

यह बालक सिंहके समान शक्तिशाली, हिमालयका साधुओंकी अनन्यगति, पृथ्वीके समान क्षमाशील धीरतामें बलिराजाके तुल्य और लक्ष्मीपति नारायण के समान बराबर सकल प्राणियों का अवलम्ब होगा। यह जन्मेजय राजर्षिका जन्मदाता, असतुमार्ग में गमन शील व्यक्तियोंका शासनकर्ता और बलिका दण्डदाता होगा। पश्चात् शमीके पुत्र शृंगके भेजे हुए तक्षक नागमें अपने नाश जा। विषयमें विरक्त हो श्री हरिके श्री चरणमें पतन भजनशील होगा और व्यासपुत्र शुम्भदेवके-मुम्भारविन्दसे परमार्थ तत्व सुनकर भगवच्चरणकमलको प्राप्त करेगा।

यह बालक, जन्मग्रहण करनेके उपरान्त, मातृगर्भमें दर्शन दिये हुए परम पुरुष भगवानका ध्यान करने करते, संसारमें जिसजिस प्राणीका देवता था उन सबकी ही परीक्षा करता था कि “यह क्या वही सुन्दर पुरुष है? इसनिये उसका नाम हुआ परीक्षित। वह बालकपनमें ही महाभक्त और सबजन-हितकारी हुआ।

महाराज युधिष्ठिर कलिकाल का समागम समझकर और परीक्षितको राज्य सौंपकर भगवच्चरणकमल का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनके भ्रातृगणने भी उन्हींका अनुगमन किया।

महाराज परीक्षितने उत्तरकी कन्या इरावतीसे विवाह किया और ब्राह्मणोंके उपदेशसे राज्यका संचालन आरम्भ किया। उन्हींने तीन अश्वमेध-यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें देवताओंने प्रत्यक्ष रूपसे दर्शन दिया था और भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु तथा किम्पुरुष वर्षों के राजाओं को जीतकर कर ग्रहण किया। उन सब स्थानोंमें भगवान् कृष्णवन्द्यके माहात्म्यके साथ अपने पूर्व पुरुष

पाण्डवोंकी महिमा सुनकर बहुत ही हर्षित हुआ। जिन भगवान् कृष्णचन्द्रके पृथ्वीके समस्त जीव प्रणाम करते हैं, उन्होंने ही पाण्डवों का सारथी, पार्षद, सभापति, सखा, द्वारपाल इत्यादि बन कर उनकी विविध सेवा की। यह सब बातें सुनकर भगवच्चरणकमलमें परीक्षित महाराजकी अत्यन्त भक्तिका उदय हुआ।

इसी समय एक घटना परीक्षितके कर्णगोचर हुई। बैलरूपी धर्मने एक चरणमें टहलते टहलते गो-रूपिणी पृथ्वीको रोती हुई देव्यकर पूछा—हे पृथ्वी! क्या तुम्हारे शरीरका कुशल है। तुममें किसी बीमारीका लक्षण नहीं देख पड़ता परन्तु मलिन मुखकान्ति देख कर यह समझ पड़ता है कि तुम्हारे हृदयमें कुछ कण्ट है। क्या तुम्हें किसी दृग्स्थित मित्रके लिये शोक है अथवा मेरा तीन चरण शून्यभाव देखकर ही यह कण्ट है? वा कलियें शूद्र राजा तुम्हारे ऊपर आधिपत्यका विस्तार करेंगे यह जान दुःख होता है। आजकल पतिलाग स्त्रियों का और पितृगण संतानोंकी रक्षा नहीं करते हैं बल्कि राजसोंके समान व्यवहार करने हैं। सरस्वती देवी सदाचारहीन ब्राह्मणोंकी सेवा करती हैं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग विप्रद्वेषी क्षत्रियोंके सेवक बन गये—क्या यही तुम्हारी तकलीफकी वजह है? कलि द्वारा आक्रान्त अधम क्षत्रियगण भविष्यमें राज्यका नाश करेंगे अथवा प्रजागण शास्त्रकी आज्ञा न सुनकर अपनी अपनी इच्छाके अनुसार पन, भोजन, अवस्थान, स्त्रीसंगादी करने हैं, यही एक दुःख का कारण है? हे धरित्रि! जिन भगवान् श्रीहरिने तुम्हारे प्रवल भार हटानेके लिये अवतीर्ण हो अनेक आनन्दप्रद लीलायें की थीं, वे ही भगवान् अन्तर्धान कर चुके

क्या तुम इर्मीलिये सोचरही हो ? पड़िये तुम्हारा जो सौभाग्य था, क्या कालने उसका हर्गण कर लिया ?

धर्मगाने कहा...हं धर्म ! मन्त्र, शौच, दया, त्याग, सरलता, शम, दम, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इत्यादि महान् गुणोंके नित्य आश्रय भगवान् श्रीहरि ने इस मृत्युलोकको त्यागा, इर्मी कारण मैं शोककर रही हूँ। आपको, मेरी तथा देवतागण पितृगणसाधृगण ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंकी चुरी दशा देवकर मैं दुःखित हूँ। ब्रह्मादि देवोंने जिन कमलाकी किंचित् कृपाके लिये बहुत दिन तपस्याकी थी वही लक्ष्मीजी अपना निवास-स्थान कमलवन छोड़कर जिस कृष्ण भगवान्के श्रीचरण कमलकी सेवा अनुराग-सहित करती हैं, उन भगवान्के श्रीचरणारविन्द के बिचित्र चिन्हमें मैं शोभायुक्त थी, शायद उसमें मेरा गर्व हुआ था। उर्मागर्वके नाश करनेके लिये ही श्रीकृष्णने मुझे छोड़कर अपने धामकी ओर पधारा है। मेरे शोकका कारण यही है। मेरे हजारों असुरराजासे पीड़ित होनेसे जिन भगवान्ने अमुरोंका विनाशकर मेरा बाँझ हटाया, यदुकुल में जन्म लेकर आपकी भी रक्षा की जिनकी प्रेमपूर्ण दृष्टिसे सत्यमामा आदि कामिनियाँ अपनी अपनी धीरता और अभिमान खो बैठी थी, जिनके चरण स्पर्शसे मुझेभी अत्यन्त आनन्द का अनुभव होता था, उनकी विरह कौन सहन कर सकता है ? उन दोनोंमें ऐसा बार्तालाप होता था इसी मौके पर परीक्षित महाराज कुरुक्षेत्रके समीप सरस्वती के किनारे आ पहुँचे।

महाराजने वहाँ देखा कि एक शूद्र राजा एक गाय और एक बैलको दण्डसे ताड़ना कर रहा है। बैल डरके मारे एक पैरके ऊपर खड़ा हो बीच

बीचमें पेशाव करता है और गाय आत्यन्त कातर हो घास खानेकी इच्छा करती है। महाराजने ऐसी दशा देखकर बहुत ही क्रोधसे धनुषबाण लेकर गर्भीर स्वरसे पृच्छा--अरे तू कौन है ? तेरी इतनी शक्ति है कि तू मेरे शरणगत दुर्बल प्राणी की हिंसा करता है, तेरा वेप राजाका है किन्तु तेरा कार्य तुझे शूद्र बतलाता है। भगवान् कृष्णचन्द्रके गाण्डीवधारी अर्जुनके साथ पृथ्वी त्यागनेके कारण ही क्या मेरी ऐसी हिंमत हुई है ? इसलिये तुझको दण्ड देना मुनासिब समझता हूँ।

तत्पश्चात् बैलसे कहा-तुम कौन हो ? तुम्हारा वर्ण मृणालके समानशुभ्र है। क्या तुम कोई देवता हो ? वृषरूप धारण करके मुझे टगते हो। कौरव श्रेष्ठ वीरोंके द्वारा इस रायसे तुम्हारे सिवा और किसीको मारने नहीं देखा। तुम्हें घबरानेकी आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद गायसे कहा -हं माता। तुम्हारे रादन की भी जरूरत नहीं है। मैं दुष्टों का शासन कर्ता बतमान हूँ। मेरे रहते तुम्हारा मंगल अवश्य ही होगा। जिनके राज्यमें प्रजालोभ असत व्यक्ति के द्वारा पीड़ित होते हैं इस दुराचारी राजाकी आयु, परलोकादि सभी नष्ट हो जाते हैं।

पीड़ितोंका कष्ट हटाना ही राजाका परम धर्म है। अतएव मैं इस असाधु श्रेष्ठ शूद्रका विनाश करूँगा। हे सुरभीनन्दन ! तुम चतुष्पद हो। तुम्हारे और तीन पाँव किसने काट डाले। श्री कृष्णके अनुयायी पाण्डवोंके राज्य में तुम्हारे समान कष्ट और किसी ने नहीं उठाया। हे वृष ! मुझे बताओ किस व्यक्तिने पाण्डवोंकी कीर्ति कलुषित की है जो-निरपराध व्यक्तिको तकलीफ देता है। मुझसे उसका भय अवश्य ही है। दुष्टोंके दमनसे ही साधु

ओं का मंगल होता है। जिस दुर्वृत्तने निर्दोष जीवोंकी हिंसा की है उसे देवता होने पर भी मैं-सजा दूंगा। जो लोग शास्त्रके अनुसार धर्मका पालन करते हैं उनलोगोंका पालन करना और जो शास्त्रकी आज्ञा लंघन करते हुए स्वतन्त्र भावसे कार्य करता है उसका शासन करना ही राजा का परम धर्म है।

धर्मनकहा-है महाराज ! जिस वंशके गुणों में आकर्षित हो कृष्ण भगवान्ने अपनी इच्छामें दत्तोंका कार्य करना स्वीकार कर लिया था, उन पाण्डवोंके वंशधर आपका ये बातें सुना। मय हैं पर किमसे प्राणियों का क्लेश होता है वह वाक्य भेदसे समझा नहीं जा सकता। किसी किमी का कथन है कि भेदके अवस्थानके कारण क्लेश होता है, भेद ही मत्स्य-वस्तुको आच्छादित करता है। योगी कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का प्रभु है। वह भगवान् से स्वतंत्र होने की वजह सुख या दुःख प्राप्त करता है। अद्वैतवादियोंके विचारमें द्वैत वस्तु मिथ्या होनेके कारण, सुख दुःखकी बिलकुल उत्पत्ति नहीं मानी जाती। वेदके आश्रयमें ही इन सब मतोंकी सृष्टि हुई है। अवेदिक मत में भी मालूम होता है कि यह नक्षत्रादि ही सुख दुःखके कारण हैं। पूर्व मांसाकार जैमिनीके अनुसार जीवके द्वारा अनुष्ठित धर्म को ही कारण समझा जाता है। नास्तिक चार्वाक आदि स्वभावका ही कारण निर्णय करते हैं। सांख्यवादियों की विचारधारा दूसरी ही है। कोई कहता है कि वचन और मनके अतीत भी अनिर्दिष्ट कारण है जिससे इन की उत्पत्ति होती है। अतएव हे वैष्णवराज आपही कृपाकर अपनी बुद्धिसे इसका विचार कीजिये। धर्मकी बातें सुनकर सम्राट परीक्षित ने विशेष

ध्यानसे सोच कर कहा - हे धर्मज ! धर्मशास्त्रमें कहते हैं कि अधार्मिक तथा पापिण्टकी जो लोभ में गति होती है अधर्मका बनाने वालोंको भी उसी स्थानमें जाना पड़ता है। इसी लिये अपने अनिष्ट कार्योंको जान वृत्तकर भी नहीं बना रहे हैं। मृतरा आप स्वयं ही धर्म हैं और वृष का रूप धारण किया है। किम्बा देवी मायाका गति जीवोंको इन्द्रियातीत है सत्य युगमें मत्स्य, तपस्या, शौच और धर्म इन चार वस्तुओं में आपके चार चरण पूर्ण थे अब कलिके प्रभावसे तीन पाँच नष्ट हो गये अर्थात् तपस्या, शौच और धर्म ये तीन वस्तुएं नष्ट हो गईं। जो वरग बाकी है, वह है मत्स्य। प्रथमस्त्री काग उसको भी नाश करना चाहता है। ये गौरुपिर्णा पृथ्वी हैं, ब्राह्मणोंके अनहितकारी शत्रु लोग उनका सम्भोग करेंगे इसी कारण यह पृथ्वी सोच रही है। ऐसा कहते हुए धर्म और पृथ्वी को आश्वामन देकर महाराजने कलिको काटनेके लिये अश्वधारण किया। कलि परीक्षित को मुस्तेद देखकर राजवेप छोड़कर महाराजके चरणों में गिर पड़ा। दीनवत्सल शरणागतपालक ! महाराज परीक्षित कलिके पैरोंमें पतिव देखकर उसके विनाशसे निवृत्त हो उसमें बोले हे कलि ! गुडाकेश अर्जुनके वंशधरोंके निकट अजलिबद्ध होनेसे किमीका और भय नहीं रहता। पर तुम में राज्यमें कहीं भी ठहर नहीं सकोगे। तुम अधर्म के प्रधान सहचर हो। तुम्हारे राज शरीरमें वर्तमान रहने से तुम्हारे पश्चात् लोभ, मिथ्या, योगी, दुष्टता, स्वधर्मन्याय, अलक्ष्मी कपटता, भगड़ा, दम्भ प्रभृति अधर्म सकल आ उपस्थित होते हैं। मृतरा हे अधर्मवन्धु, जहां धर्म और मत्स्यको रहना चाहिए, जहां याज्ञिक ब्राह्मण सदा यज्ञ द्वारा यज्ञेश्वर विष्णुकी पूजा करते हैं और जहां सचल तथा अचलोंके आत्मा याज्ञिक

गणोंके मंगलका विधान करने हैं, उस ब्रह्मावत प्रदेशमें तुम ठहरनेके योग्य न हो । महाराजकी ऐसी आज्ञा होने पर कलिनने कांपने हुए कहा,— हे सार्वभौम ! आप पशुवाके एकमात्र समाप्त हैं । मुतराम् मैं जहां निवास करनेकी इच्छा करूंगा वहां आपके शासनदण्डकी मेरे लिये नैयाय देवूंगा । अब आप ही कृपाकर मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं कहाँ ठहरूँ । कलिकी यह प्रार्थना सुनकर परीक्षितने उसे चार स्थान का निर्देश कर दिया । [१] वृत्क्रांड़ा, [२] पान, [३] स्त्रीसंग और [४] प्राणिहिंसा । वृत्क्रांड़ा कहनेसे लाम, पाशा, जूआ घुड़दौड़, इत्यादि ध्वजार खेलोंको समझना चाहिये । ये सब खेल विभिन्न स्थानोंमें विभिन्न प्रकारके हैं । 'पान' कहनेसे नशीली चीजें समझी जाती हैं । पान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, चा, अफीम, गांजा, भांग, शराब, इत्यादि 'पान' में गिने जाते हैं । इनमें चित्त चंचल होता है । जो धार्मिक होना चाहते हैं उनको इन चीजोंमें पृथक् रहना चाहिये । स्त्रीसंग दो किस्म का है—अपनी स्त्रीमें अन्यन्त आसक्ति और अमर्ता स्त्रीका संग करना । जिन जिन सम्प्रदायोंमें ये सब व्यापार चलते हैं, वहां कलि विगजता है, मुतराम् उन स्थानोंमें धर्मका लेश भी नहीं है । प्राणिहिंसाको 'मृता' भी कहते हैं । जो व्यक्ति भगवत् भजन करते हैं वे ही इससे स्वतन्त्र रहते हैं । कारण कि उनकी हरेक चेष्टा भगवत्संवाके लिये ही है । हरिसेवाविमुख जीव क्षण क्षणमें जीवहिंसा करते हैं । कर्मकाण्डके प्रायश्चित्तमें पंचमृताके निवारणके लिये पंच यज्ञकी व्यवस्था है । उससे पापबीजका नाश नहीं होता । प्राणिहिंसा बहुत किस्मकी है । अपने शरीरको पुष्ट करनेके लिये दूसरे-प्राणीकी हत्या करनेसे हिंसा

होती है । इस जन्म में जिसको बंध किया जाता है वह दूसरे जन्म में उसका बदला लेता है अर्थात् बंधकारियोंको बंध करता है । केवल अपने हाथसे बंध करने से ही हिंसा समझी जाती है, ऐसा नहीं । बल्कि मनुसंहितामें यह भी कहा है कि

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

सम्कर्ता चोपहर्ता च ग्रादकाश्चेति घातकाः ॥

जो आज्ञा देता है, जो मांसका विभाग करता है, जो स्वयं हत्या करता है, जो खरीदता है, जो परोसता है और जो भोजन करता है—इन सब व्यक्तियोंको घातक वा हत्याकारी समझना चाहिये । कर्मकाण्डमें जो यज्ञादि कार्यमें पशुहिंसा की व्यवस्था है, वह केवल प्रवृत्ति मार्गके व्यक्तियों निवृत्तिमार्ग में ले जानेके लिये ही है ।

उपशुक्त चार स्थान प्राप्त करने पर भी कलिनने फिर एक स्थान मांगा जहां इन चारों वस्तुओंका निवास हो सके । उसकी प्रार्थनाके अनुसार पुनश्च महाराजने अर्थको भी दे दिया । उसीमें मिथ्या अहंकार, काम, हिंसा, क्रोध आदिका निवास है । मुतराम् जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, वह इन सब स्थानोंमें कभी नहीं रहेगा । विशेषतः धार्मिक व्यक्ति, राजा, मुग्विया, गुरु प्रभृतिको इससे सर्वदा हुशियार रहना चाहिये । इसके उपरान्त महाराज परीक्षितने वृष के चारों चरणोंको संयुक्त कर दिया, और पशुवाको मधुर वचन से आश्वासन दिया । जिस दिन कृष्ण भगवान्ने इस पृथ्वीको त्यागा उसी दिनसे कलिनने पृथ्वी पर अपना आसन जमा लिया । सम्राट परीक्षितने कलिको बिलकुल नष्ट नहीं किया । कारण, वे सारग्राही थे । उन्होंने देखा कि कलियुगमें केवल नाम संकीर्तनसे मनुष्य समस्त पापों का नाश करके परमपुरुषको प्राप्त कर सकता है । बालकोंके पास ही जिसकी वीरता है, और साधुओंको देखनेसे ही जो डरता है, उसके अवस्थानसे कुछ भय नहीं है ।

शरणागति

साधक-जीवनकी प्रथम एवं प्रधान आवश्यकता शरणागति है। भजन-राज्यमें प्रवेशके साथ ही प्राथमिक शिक्षाके सदृश इस बातकी शिक्षा दी जाती है। सिद्ध अथवा प्रयोजन (भगवद् प्रेम) होने तक तथा उसके उपरान्त भी शरणागति ही एकमात्र वरणीय वस्तु है। यह शिक्षा जो जितना प्रदत्त कर सकते हैं, अर्थात् जितना शरणागत हो सकते हैं, भजन-पथमें क्रमशः वे उन्नती हो उन्नति कर सकते हैं। शरणागत नहीं होनेसे भजन-राज्यमें प्रवेशाधिकार नहीं होता। दाम्भिकताके अवलम्बन करनेसे भजनराज्यमें प्रवेश तो दूरका बात रही, भजनराज्यका अनुसन्धान भी नहीं मिलता। एकान्त शरणागत जन ही साधकजीवनका परम प्रयोजन कृष्ण चरणारविन्द प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के लिये यह सम्भव नहीं है। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि किसका शरणाग्र होना चाहिये ? उसका उत्तर यह है कि कृष्णके जो पूर्ण शरणागत हैं, सौ हिस्सेमें सौ हिस्सा कृष्ण ही प्रसन्नताके कार्योंमें तत्पर हैं, अपने किसी सुख सुविधा वा लाभ की आशासे नहीं, कृष्णके सुखके लिये वा सेवा के उद्देश्यसे ही सेवा करना सेवाका एकमात्र कृत्य है, यह जानकर जो सेवा करते हैं, वे ही मन्त्रे शरणागत साधु हैं। जो पूर्ण शरणागत हैं, एकमात्र वे ही शरणागतिके शिक्षक हो सकते हैं। उसी शरणागत साधुका अनुगत [अश्रित] होना पड़ेगा। कारण, हमलोगोंका साधन, कृष्णप्रीतिविधान करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये है। जो इस कार्यमें तत्पर हैं—वे ही उसकी योग्यता दे सकते हैं, यह और किसीके लिये साध्य नहीं है। इसप्रकार के

शरणागत साधु ही श्रीगुरुदेव वा श्रीआचार्यदेव हैं। श्रीआचार्यदेव जगद्गुरु हैं, और उन्होंने शरणागतिके शिक्षारूप से जो आदर्श जगत्में स्थापित किया है उस आदर्शको शरीर मन तथा वचन द्वारा अनुशरण करने से ही पतित जीवोंके समस्त अमंगल दूर हो जायेंगे। सर्वस्व समर्पण करके जो कृष्णके हो गये हैं कृष्ण को छोड़कर जिनको और किसी विषयकी चिन्ता नहीं है, उन कृष्णभक्तको शरणागत होनेके लिये समर्पणरूपसे उनकी वाणीका अनुसरण करना होगा (अर्थात् उनके उपदेशानुसार चलना होगा)। वाणीको छोड़ देनेसे उनका वास्तवरूपमें अनुसरण नहीं हो सकेगा। वास्तव रूपसे अनुसरण नहीं करने से अनुगत होना सम्भव नहीं होगा। सुतर्ग श्रीआचार्यदेवके सहित समाधिस्तवृत्त - विशिष्टता (एक ही प्रकारका चित्त वृत्तिका होना) उनके आचार प्रचारका वास्तविक अनुगमन, उनके अनुग्रह निग्रहको (ताड़ना) समभावसे प्रण काना, अपनी निष्कट आर्ति, दैन्याक्ति, अपनी अयोग्यताको ज्ञानका सेवा प्रार्थना, और उनकी कृपा बिना अपने अथवा दूसरोंकी चोपटा द्वारा कुछ लाभ नहीं होता—इस प्रकारकी पूर्ण निर्भरता को अनुसरणकारीका लक्षण है। जो इस प्रकार की अवस्था में प्रतिष्ठित हुए हैं, उन्होंने मन्त्ररूपसे आनुगत्य स्वीकार किया है। पूर्ण शरणागत नहीं होनेसे भजन आरम्भ ही नहीं होगा, हरि नामके बदले नामापराध होगा।

अनुगत होना ही वैष्णव धर्मका मूल उपदेश है। सुतर्ग श्री गुरु वैष्णवकी सेवाप्रति की थोड़ी सी आकांक्षा यदि हृदयमें उदित हो

तो अपनेको सम्पूर्णरूपमें उनके चरणारविन्दमें नहीं समर्पण करनेमें कभी भी सेवालाभ नहीं होगा। वर्तमान समयमें हमलोग जैसे अनुगत हैं उसमें नित्यमङ्गलकी आशा अत्यन्त दूर है। मायाका दासत्व करके सम्पूर्णरूपमें मायाका ही आनन्द हमलोगों ने स्वीकार किया है। यद्यपि हमलोगोंमेंसे कुछ लोग मुख्यमें अपनेको अनुगत कहकर परिश्रय देने हैं तथापि निष्कपट होकर विचार करनेमें ही मालूम हो जाता है कि हम किस प्रमाणमें शरणाग्र हो सके हैं। स्वतन्त्र जीवन यापन अर्थात् आनुगत्य स्वीकार नहीं करनेका ऐसी नीति आकाङ्क्षा क्यों देखनेमें आती है? मुख्यमें अनुगत का अभिनय करके हृदय की गुफा में स्वतन्त्र जीवन-यापन करनेकी आकाङ्क्षा का मूल कारण हमलोगोंकी दुर्दमनीय भोग प्रवृत्ति है। यह विरूपका (कुम्भित, कुरूपका) धर्म है-- इस धर्म में स्वभावका विकृत (मलीन) प्रति-

फलन (प्रतिविम्बन) होता है। जिस प्रकार दर्पणमें प्रातिविम्ब देखने से स्वाभाविक अवस्थाके विपरीतका दर्शन होता है, उसी प्रकार हमलोगोंके सच्चे स्वभावका विपर्यय होनेसे हमलोगोंकी प्रत्येक धारणा कार्य, चेष्टा तथा चिन्ता स्वार्त, विरती भावकी देखी जाती है। भोक्ताके अभिमानमें (अर्थात् मैं भोग करूँगा इस विचार में) प्रभुत्व की कामना प्रति अणुपरमाणुमें घुसा हुआ है। समारको दिखलानेके लिये अनुगतका अभिनय, दुर्नी कारण अधिक दिन तक नहीं ठहरता है, कुछ दिन तक गुप्त रहकर मुविधा पानेमें ही प्रभुत्व करनेकी इच्छा फिर पूर्णरूपमें हृदयमें जागृत हो जाती है। विकृत स्वभावमें उत्पन्न ऐसी रुचिका अपने मजे स्वभावमें फिफाफर लाने के लिये आनुगत्य स्वीकार करने अर्थात् श्रेष्ठ साधुका दास हो जानेके सिवा और कोई उपाय नहीं है। (क्रमशः)

विविध-संवाद

भक्त ७ तथा ३ साधको श्रीगौड़ीय मठ, बन्बईके प्रेमियोंने महाप्रभु श्री कृष्णचैतन्यके आधिपत्यकी तिथिका उत्सव कल्याण टाउन चिल्ड्रेन, गोवर्धनवाटिक स्थित श्रीगौड़ीय मठमें बहुत ही समारोहके साथ मनाया। उस रोज पूजा अर्वा सेवा कथा, व्याख्यान नाम संकीर्तन, महाप्रसादका वितरण इत्यादि हुआ।

९ मार्चको, श्रीमन्महाप्रभुके आधिपत्यकी तिथिसे दिन, मठके ब्रह्मचारियोंने आरती इत्यादिके बाद विधिपूर्वक नाम-संकीर्तन किया। उसके बाद एक ब्रह्मचारीने अंगरेजीमें उस तिथीकी महत्ता पर भाषण दिया जिसके अन्तमें महामन्त्रका कीर्तन हुआ। तदनन्तर श्री चैतन्यभागवतका पाठ हुआ। सन्ध्या ६॥ बजे नामसंकीर्तनके बाद सन्ध्यारतीकी गई। सन्ध्यारतीके बाद श्रीपाद राधचैतन्य ब्रह्मचारी

तथा अन्य ब्रह्मचारियोंने अंगरेजी, गुजराती तथा हिन्दीमें श्री चैतन्य महाप्रभुकी जीवनीका वर्णन किया। तत्पश्चात् महामन्त्रका कीर्तन हुआ। उसके बाद महाप्रसादका वितरण किया गया।

६ मार्चको ९ बजेसे ३ बजे तक करीब ४०० भक्त लोंगोंको अनेक प्रकारके प्रसाद वितरण किये गये। पंचमुखी मन्दिर, भुवनेश्वरके महन्त श्री नरसिंहदास जी महाराजने प्रसाद वितरण का स्वर्च दिया। महन्त जी ने इस सुकार्जमें बहुत उत्साह दिखलाया तथा भविष्यमें भी यथा शक्ति श्रीगौड़ीय मठकी सहायता करना स्वीकार किया। ये उत्सव बहुत ही समारोहके साथ सम्पन्न हुये।

SREE KRISHNA CHAITANYA

By PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/-; Foreign 21s. nett

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2 8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace—Ans. 0-6-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

The Vedanta as Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0

THE BHAGBAT

It. Philosophy, Its Ethics and its Theology. New enlarged edition with an appendix by Sri. Prabhupad. Full calico bound—Rupee One. The 1/2 paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

सहस्रं श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत, मूल, श्रामन मध्वाचार्यकृता तानपर्य निगणयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदशिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकसूचा, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित। प्रथमसे १०वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपमें शेष हो गया है। भित्ति प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़की बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनाद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति-स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोकटीका, सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पद्याके पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पद्यार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है। भित्ति बिना बंधा हुआ ६) कपड़की बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गोडीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आधुनिक—छाउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १३४० पृष्ठ भित्ति—६) मात्र (बिना बंधा हुआ)।

श्रील प्रमुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट निधिमें श्रील प्रमुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व मार्गदर्शक उपदेशमें परिपूर्ण है। हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्यका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेव जी महाराज की जन्मशताब्दी के अवसर पर श्रील प्रमुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। इसमें श्रील प्रमुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है।

श्रील प्रमुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। इसमें श्रील प्रमुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है।

सम्बन्धी जयश्री

गौड़ीय-वेष्णवाचार्य श्री विष्णुपाद परमहंस जी महाराज की जन्मशताब्दी के अवसर पर श्रील प्रमुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। इसमें श्रील प्रमुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है।

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-शोभन व अनेक श्रेष्ठ वेष्णवसाहित्यिकग्रन्थोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धमें समण्डित होकर प्रकाशित हुई है। आधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सवसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आना।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगच्छभक्ति स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सज्जन भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित। भिन्ना ॥) मात्र। प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ठाका-श्रीमाध्वगौड़ीय मठ।

अणुभाष्यम

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ। बगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण। पहल प्रति अध्यायके प्रतिपादका श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपाद का सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद, व श्रीपाद राघवेन्द्रयातिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है। इसके अतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायीक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्र भी संयोजित हुआ है। भिन्ना २) मात्र।

वर्ष ५]

श्रीश्रीगुरुगोदाद्वीजयन्त

Regd. No. P. 168,

संख्या ३]

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ मधुसूदन

गौराङ्ग

४५३

वैशाख कृष्ण ५

संवत्

१९६३ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजं ।

अहैतुक्यप्रतिहता यथात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय-ज्ञानातीत श्राद्धगामे श्रवण-स्पर्श-रस-स्पर्श-फलानिमित्तान् गहता प्रदानिका
स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होती है, उसी मानव ज्ञानका सर्वश्रेष्ठ धर्म है
उसी भक्तिसे बलमे व्यनर्थ शमन करने पर आत्म प्रसन्नता प्राप्त किया जाता है ।

प्रति संख्या १॥ सम्पादक-पं० श्रीपाद रूपबिलास ब्रह्मचारी भक्तिशास्त्री (वापिक १)

वी० ए०

Editor:— Pundit Sripad Ruphilas Brahmachari, Bhaktishastri B.A.

SREE GAUDIYA MATH Mithapur (Patna).

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
श्रीश्रील आचार्यदेव और गाय बरदार महाराज	१००	भारतगणपति	१००
गोपाल माहोना	१०१	शक्ति-अन	१०१
वर्गीकृत	१०२	निर्वाण-सनाद	१०२

Sree Chaitanya Mahaprabhu

The teachings and characteristics of Sree Manmahaprabhu have been clearly published in this book. It has been written by Tridandi Swami Sreemad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Price Rs. 4/-

To be had:- Nand Kishore Bhaktishastri,
Sree Jogpith, Sree Mandir
P. O. Sree Mayapur (Nadia)

वैष्णवाचार्य श्रीमध्व

गोड्रीय सम्पादक-सम्पादित. इस ग्रन्थ में श्रीमध्वचार्यका जीवन चरित, सिद्धान्त और शिक्षा भली भाँतिसे आलोचित हुआ है। यह एक अपूर्व मौलिक विराट् ग्रन्थ है। भिन्ना २) मात्र ।

श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला

इस ग्रन्थमें ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् भक्तिसिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित पद्यावली श्रील आचार्यदेव-विरचित "मोरभ" नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुआ है। श्रील प्रभुपादके बहुतसे अप्रकाशित पद्य इसमें दिये गये हैं। भिन्ना ॥०॥ आठ आना मात्र ।

श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवैभव

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरके बंगला-संस्कृत और अंग्रेजी भाषामें रचित विभिन्न ग्रन्थोंसे सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनाकारमें प्रश्नोत्तररूपसे उनका वाणी-सङ्कलन। भिन्ना ३) मात्र ।

वर्ष ५

श्रीगौड़ीयमठ, मीठापुर (पटना)

वर्ष ५, ४५३ सं० १९९६ वि०, ६ अप्रैल सन् १९३९ ई०

संख्या ३

श्रीश्रील आचार्यदेव और राय बहादुर मदनगोपाल सार्दीना

गत १६ वीं अक्टूबर (१९३८) श्रीहरिवासर के दिन लखनऊ के वागणसी-वाग पल्लीस्थ 'श्रीकृष्णभवन' में युक्त प्रदेश के सीचार्ज विभाग के सुपरिण्टेन्डिङ्ग इंजिनियर (Superintending Engineer, Irrigation Department, U. P.) राय बहादुर मदनगोपाल सार्दीना महोदय ने श्रीगौड़ीय मिशन के सभापति परमहंस ॐ विष्णुनाथ श्रीश्रील अनन्त वामुदेव परमपूज्य गोस्वामी प्रभुका दर्शन करने के लिये आगमन किया था। १९३२ साल के नवम्बर मास में जिस समय प्रभुनाथ श्रीगुरुदेव ब्रजवन-परिक्रमा के उपलक्ष्य में मथुरामें ठहरें हुए थे

उस समय राय बहादुर सार्दीना महोदय ने श्रील प्रभुनाथ के श्रीचरणोंका दर्शन कर उनकी कृपा प्राप्त की था।

राय बहादुर सार्दीना पत्राचारकाचार्य त्रिदण्डि-स्वामी श्रीनाथ भक्तिमयस्व गिरि महाराज क. कृपा से श्रीश्रील आचार्यदेवका दर्शन प्राप्त कर परमानन्दित हुए और उन्होंने श्रीश्रील आचार्यदेवको आचार्योचित अभिवन्दनादिके द्वारा श्रद्धा प्रदर्शित की।

परदुःखदुःखी श्रीश्रील आचार्यदेव अहैतुका कृपा के वश होकर सार्दीना साहबको कहने लगे— दिन द्रुतवेगसे बीतता चला जा रहा है। अतएव

आपसे हमनोंकी सफातर विनीत प्रार्थना यही है कि हम आपमें श्रीन प्रभुपादकी कृपा अर्थात् श्रीनाममें ऐकान्तिक रुचि-परिष्कृष्टित और आपका हरिकथा-श्रवण-कीर्त्तनमें उत्तरोत्तर उत्साहान्वित देख सकें ।

सार्धाना साहच - कई बार मेरे मनमें यह प्रश्न उठता है कि गौडीयमतकी शिक्षाके अनुसार हरिनाम-कीर्त्तन ही प्रधान साधन भजन है; किन्तु केवल हरिनाम कीर्त्तनके द्वारा ही क्या चित्त स्थिर हो जायगा ?

आचार्यदेव हरिनाम-कीर्त्तन केवल प्रधान भजन ही नहीं, वही एकमात्र भजन—एकमात्र भजन—एकमात्र भजन है । दशविध नामापराधकी परित्याग कर जो श्रीहरिनाम कीर्त्तन किया जाता है, वही श्रीनाम-कीर्त्तन है—अपराध-युक्त कीर्त्तन 'कीर्त्तन' नहीं है ।

सार्धाना साः - वे दस प्रकारके नामापराध कौन कौन हैं ?

आचार्यदेव—'साधुनिन्दा' प्रथम नामापराध है । साधुको 'असाधु एव असाधुको 'साधु' समझना ही साधु निन्दा है । यद्यपि कुछ लोग साधु शब्दको एक General term (साधारण शब्द) समझते हैं तो भी 'वैष्णव' ही प्रकृत साधुशब्द वाच्य हैं । पुरुषोत्तम विष्णुके सेवकका नाम ही वैष्णव, सेवक या भक्त है । "साधु" means eternally existent, eternally Cognisant, eternally Blissful (नित्य सत्, चित् और आनन्दमय) । संसारके धार्मिक-सम्प्रदायोंमें दो प्रकारके मत हैं—एक श्रुति-स्वतन्त्र आध्यात्मिक युक्ति-चालित (बुद्धि-द्वारा नियय किया हुआ) आरोग्यपथ और एक अधोक्षज (इन्द्रिय-नीत भगवान्) के पूर्ण

शरणागतिका पथ या अवरोहपथ । आध्यात्मिक मतसे युक्ति या ज्ञानका पोषण करते करते भगवद्बस्तुको अनाम, अरूप, अगुण, अपरिक्लृप्त, निर्लील, वा निर्विशेषरूपसे कल्पना करते हैं और शरणागतिके पथमें स्वप्रकाश वस्तु नित्य नाम, रूप, गुण, परिकर और लीलामय निरङ्कुश स्वराटप्रभु पुरुषोत्तमरूपसे आविर्भूत होते हैं ।

संसारके तथाकथित धार्मिक और अधार्मिक सम्प्रदायोंके अधिकांश लोग ही प्रथम श्रेणीके अन्तर्गत हैं । जो दूसरे पथके पथिक हैं, वे साधु ही वैष्णव वा भगवद्भक्त हैं । वे भगवद्भक्ति, भगवान् और भक्तों नित्यवस्तुरूपमें उपलब्धि करते हैं—“ तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः ”—यही उनलोगोंका मंत्र है । जो पुरुषोत्तम ऐतिहासिक, रूपक, आध्यात्मिक वा आध्यात्मिक चिन्तासूत्रोंके परिमित वस्तु नहीं हैं, उन्हीं पुरुषोत्तमके सेवकों तथाकथित निविशेषवादीके समान समझना प्रथम नामापराध है । प्रवृत्त (मच्छे) साधु कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा यहाँतक कि मुक्तिकी भी कामना नहीं करते । वे एकमात्र श्री-हरिनाम प्रभु ही नित्य सेवामें प्रतिष्ठित रहते हैं—सेवाके लिये ही सेवा करते—अन्य उद्देश्यमें नहीं करते हैं ।

सार्धाना साः—इस प्रकारके साधुको तो कोई काम ही नहीं रहता, वे निष्क्रिय अवस्था लाभ करते हैं ।

आचार्यदेव पुरुषोत्तमके सेवक साधु, बस अधिक Active वा सेवान्तर होते हैं यह मैं पीछे कहूँगा । वे सब इन्द्रियोंमें सर्वदा अपने प्रभुकी सेवाके लिये निरन्तर चेष्टा करते रहते हैं । कृष्णसे आम्राय परमारा द्वारा शब्द ब्रह्मरूपमें जो वास्तव सत्य संसारमें अवतीर्ण हुए हैं, अहैतुक

कृपा-परवश होकर उसी सत्यवाणीको सर्वत्र क्षितरण (Broadcast) करनेमें उनलोगोंको एक मिनट भी विराम नहीं; वे सर्वदा सर्व-मिदय-द्वारा Active वा सक्रिय रहते हैं ।

सार्दना सा:—प्रथम नामापराध समझमें आ गया । द्वितीय क्या है ?

आचार्यदेव—शिवादि देवताओंको सर्वेश्वरेश्वर विष्णुका प्रतिद्वन्दी समझकर उनको विष्णुसे स्वतन्त्र या विष्णुके समान समझना द्वितीय नामापराध है । Krishna is the Transcendental Autocrat or Despot. He is the God of all gods or Absolute Prime cause of all entities. All other gods are mere effects of His Shakti with delegated powers higher than men, अर्थात् कृष्ण निरङ्कुश, भ्रष्ट, लीला-पुरुषोत्तम, सभी ईश्वरोंके ईश्वर, सभी कारणोंके कारण हैं । अन्यान्य अधिकारी देवता उनकी शक्तिके कार्यमात्र हैं तब मर्त्य मानवने श्रेष्ठ है । देवताओंका जन्म और ध्वंस है, किन्तु विष्णु अज, नित्य, सनातन, विभु, चैतन्यानन्दमय विग्रह हैं; अतएव विष्णु और अन्यान्य देवताओंका समान समझना अपराध है ।

सार्दना सा:—तृतीय नामापराध क्या है ?

आचार्यदेव—नामतत्ववित् गुरुदेवको मर्त्य बुद्धिके साथ असूया करना । भगवद्विमुखतारूपी पिता और कृष्ण-विष्णुरूपी मातासे दम्भके सहोदर असूया या मत्सरताकी मृष्टि होती है । नामाचार्यमें प्राकृत बुद्धि, मनुष्य बुद्धि प्रभृति असूयाकी सन्तान- (सन्तति) है । श्रीगुरुदेवको पूर्णरूपसे, स्नेहमय, नियामक और शासकरूपसे वरण तथा उनके पूर्ण आनुगत्यमें विश्रम्भसेवा स्वीकार करके श्रीहरिनामका

अनुशीलन करना होगा । श्रीगुरुदेवका शासन और आनुगत्य परित्याग कर, उनकी सेवामें दूर रहकर या स्वकपोलकल्पित उनकी सेवाका अभिनय कर लक्ष लक्षबार नामाक्षर उच्चारण करनेमें भी वह गुरु अवज्ञाका अपराध होगा । श्रीगुरुपादपद्म बद्ध जीवका बन्धन छुड़ाकर अर्थात् चतुर्विध अनर्थ दूर कर पूर्ण सच्चिदानन्द पादपद्मके साथ मिलन करा देते हैं—विमुख जीवको उन्मुखता बुद्धि करा देते हैं; सम्बन्धज्ञान, अभिधेय और प्रयोजनरूप तत्त्व वस्तु प्रदान करते हैं । उनकी ऐसी परदुःखकातरता ही उनका नित्य स्वभाव है । वे एक ही साथ जीवपर दया, नाममें रुचि और वैष्णव-सेवाकी शिक्षाके आदर्शके स्वरूपमें अपना आचार्यत्व प्रकाश करते हैं । He is a Transcendental mediator between the Absolute Krishna and His Servitors—Transparent not opaque. उसी गुरुदेवमें मर्त्यबुद्धि करनेसे कभी भी मुखमें शुद्ध हरिनाम नहीं उच्चरित होंगे ।

सार्दना सा:—गुरुदेव क्या मनुष्य नहीं हैं ? उनका क्या भ्रम, मृत्यु, और तृष्णा नहीं होती ? यदि ये सब धर्म उनमें भी है तो किस प्रकार उनको अनिमर्त्य कहा जायगा ?

आचार्यदेव—हमलोगोंके भोग्य-दर्शनमें अर्थात् “मैं द्रष्टा हूँ, उमं बुद्धिमें देखनेमें ही भ्रान्त दर्शन है । जिसको मेरी भोग्य-दृष्टि मात्र सकती है वह वस्तु निश्चय ही मुझमें लघु है; वे मेरे गुरु नहीं हो सकते, उनको मौखिक भावसे ‘गुरु’ कहना विडम्बना मात्र है । गुरुका हमलोग दर्शन नहीं कर सकते, गुरुकी कृपामें गुरुपादपद्मका दर्शन होता है । हिरण्यकशिपु स्तम्भको जड़वस्तु-मात्ररूपसे दर्शन करता है, किन्तु अपने तर्ह

विष्णु भी व यन्ममें उलटवि करनेवाले प्रह्लादको गुरु वा विष्णु दर्शन ही होता है । श्रीगुरुपाद-पद्मके ज्ञानाञ्जन शलाका द्वारा जीवके जन्मजन्म-न्तरका अन्ध चक्र उन्मागित होनेसे उनके निकट यह द्रष्टृ-दृश्य-विज्ञान प्रकाशित होता है । श्रीगुरु-देव जन्म मृत्यु या च धातृपणाके अन्तर्गत वस्तु है वे मेरे सदृश पतित जीवका उद्धार करनेके लिये नगो-त्तमरूपसे अवतीर्ण होकर जा लाना करते हैं, उससे उनका दो स्वरूप प्रकाशित होता है—कृपा और बञ्चना । निष्कण्ट सेवान्मुख्य व्यक्ति उनकी कृपामें अभिषिक्त होते हैं और आध्यात्मिक भोगोन्मुखजोग उनकी वञ्चनान्में पतित होते हैं ।

सार्हाना सा:—चतुर्थ नामापराध क्या है ?

आचार्यदेव—श्रुत और श्रौत शास्त्रोंका निन्दन । जो भगवान्के श्रीमुखमें निकलकर गुरु शिष्य परम्परा या आम्नाय धागके मध्य होकर अवतीर्ण होते हैं, वही श्रुति हैं । गुरुदेव नित्य (स्वदेव) कीर्त्तन करते हैं । शिष्य नित्यकाच श्रवण करते हैं । यह कीर्त्तन और श्रवणकी नित्यताके कारण श्रुति नित्य और सनातन हैं ।

श्रुति कोई व्यक्ति विशेषकी रचना नहीं, वे साक्षात् श्रीभगवान्के मुखमें निकली हुई वाणी हैं और श्रीभगवान्के अभिन्न विग्रह श्रीन्यासके द्वारा संसारके कल्याणके लिये विभक्त और व्याख्यात हैं । वेद एवं वेदानुग मातृत्व त्महि पुराण-पञ्चरात्रादि शास्त्र—सभी एक तात्पर्यमय हैं । इन शास्त्रोंमें भेददृष्टि या इनमेंसे किसी एककी अवमानना करने से उस व्यक्तिके मुखसे कभी भी शब्द-ब्रह्म-नामका कीर्त्तन नहीं हो सकता ।

सार्हाना सा:—पञ्चम नामापराध क्या है ?

आचार्यदेव—हरिनामके साहात्म्यको mere

hyperbolic exaggeration of dogmatic and emotional men अर्थात् कितने साम्प्रदायिक कट्टर अन्धविश्वासयुक्त और जड़िय भावुकगणों की धर्म-मादकत से अभ्यक्त अस्तुति (अर्थ-वाद) समझनेसे कभी भी उसके मुखमें शुद्धनाम उच्चारित नहीं होगा ।

सार्हाना सा:—(छठा) षष्ठ नामापराध क्या है ?

आचार्यदेव—भगवान्के नामसमूहका अर्थान्तर कल्पना (अर्थ लगाना) या नामसमूहको अनित्य काल्पनिक व्यापार समझना । जिस प्रकार 'हरि' शब्दका अर्थ सिद्ध, माँप, वानर, मेढ़क, हँस, कोकिल, मयूर, अग्नि, सूर्य, यम इत्यादि । अज्ञ-स्टुडीका अवलम्बन कर ये सब प्राकृत अर्थ-वाचक नाम ग्रहण करनेसे 'हरिनाम' ग्रहण करना नहीं हुआ या हरि स्वरूपतः निर्विशेष वस्तु हैं, उनके नाम, रूप, गण, परिकर, लीला, चरम अवस्थामें कुछ भी नहीं रहेंगे, सामयिक भावमें साधककी सुविधाके लिये 'हरि', 'कृष्ण' इत्यादि ब्रह्मके एक नाम और रूप कल्पना किये गये हैं ऐसा विचार कर हरिनाम-ग्रहण करनेकी छलना करनेसे कभी भी उसके जिह्वापर शुद्धनाम उदय या उसका फल स्वरूप प्रेमोदय नहीं हो सकता ।

सार्हाना सा:—सप्तम अपराध क्या है ?

आचार्यदेव—नामके बलसे पापबुद्धि ही सप्तम अपराध है । हरिनामका पापनाशक मन्त्र समझ हरिनामका जप या उच्चारणकर पापस्रोत प्रवाहित रखनेकी चेष्टा । नामापराध ही से पापका नाश हो सकता है । अयर्म और धर्म, पाप और पुण्य ये सभी तुच्छ नामापराधके फल हैं । नामाभास से अधिद्या-विनाशरूपी मुक्ति और शुद्धनामसे ही

कृष्णप्रेम प्राप्त होता है ।

सार्दना सा:—धर्म या पुण्य नामापराध का फल कैसे हो सकता है ?

आचार्यदेव—धर्म, अर्थ, काम या अधर्म, अनर्थ, कामकी अतृप्ति अर्थात् पुण्य या पाप नाशवान कर्मफल-विशेष हैं । ये सब नामके अर्थात् पूर्णचेतनमय विग्रहकी सेवाके प्रतिबन्धक स्वरूप हैं । पूर्ण-सच्चिदानन्द-विग्रह श्रीनामके चरणोंमें अपराध होनेसे उनकी सेवाके प्रतिबन्धक-स्वरूप पुण्य और पापादि कर्मफलकी प्राप्ति होती है ।

सार्दना सा:—अष्टम अपराध क्या है ?

आचार्यदेव—अन्य शुभकर्मोंके साथ अज्ञात नाम ग्रहणको समान समझना अष्टम नामापराध है । हरिद्वार या प्रयागमें पूर्णकुम्भस्नान, तीर्थभ्रमण, यज्ञादि क्रिया, गो ब्रह्मण-भोजनादि कर्मको हरिनाम कीर्तनके साथ एक समान समझनेमें पूर्ण, विभु, आनन्दधन, चेतनका अनुशासन नहीं हो सकता । हरिनाम कीर्तन is the direct service of Absolute Supreme Lord—परात्पर सच्चिदानन्दविग्रहकी मात्तात् सेवा है । अपनी स्वार्थनिद्धि अर्थात् धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष के लिये जो सब साधन हैं, उन सबोंके साथ निरङ्कुश स्वेच्छामय चैतन्यरसावग्रह नामकी सेवा कभी समान नहीं हो सकती ।

कोटी अशमेघ एक कृष्णनाम सम ।

येई कहे, से पाषण्डी, दण्डे तारेयम ॥

सार्दना सा:—यदि कोई अपने लिये यह सब न करके दूसरोंके लिये या निष्कामभावसे करें ?

आचार्यदेव—All altruistic acts are done for transitory purposes and not for the Absolute

Person's sake. परोपकारी लोग सारा कार्य सामाजिक और नश्यर व्यक्त या वस्तुके अस्थायी उपकारके लिये ही करते हैं - उनलोगोंका सारा कार्य ही कालान्तरमा होता है मृत्प होता है और फिर नाशको प्राप्त होता है । मनुष्यके परोपकार मनुष्यके लिये ही किये जाते हैं, अपर प्राणीगण कितने ही मौके पर उस उपकारमें वाञ्छित होते हैं, यहां तक कि कभी कभी वे मांसाहारियोंके खाद्य और भोग्य पदार्थरूपसे भी व्यवहृत होते हैं !! उनलोगोंका चेतन सद्बुद्धि और सप्र है । उसी सद्बुद्धि और सुभावस्थाको जागृत न करके उनलोगोंको भोग्यवस्तुरूपमें परिणीत करना ही उनलोगोंका हिंसा करना है । मानवजातिके प्रति परोपकारी समाज जो नश्यर नाभालिक उपकार करते हैं, वह भी एक प्रकारका हिंसा ही है, क्योंकि, उसके द्वारा मानवके चेतनकी सद्बुद्धिनावस्था निक-भिन और जागृत करनेके बजाये उनलोगोंका देह और मनका भौतिकभोग ही आर्याजित किया जाता है, उसके द्वारा सुप्र चेतन या अन्तःलेखमात्र भी जागृत नहीं होता ।

सार्दना सा:—यदि हमलोग पशु पक्षी इनर प्राणोंको किसी अच्छे काममें नियुक्तकर उनलोगोंके द्वारा बहुतसे लाभदायक कार्य करासकें, तबतो उनलोगोंका यथार्थ सद्व्यवहार ही किया गया । दुष्ट-लोगोंको सहायता देकर उनलोगोंके द्वारा संसारके बहुतसे कार्य किये जा सकें हैं ।

आचार्यदेव—This is a mere bartering system—mere business, not doing real and absolute good to them यह वणिक् वृत्ति या व्यवसाय है । इसके द्वारा उनलोगोंका आत्यन्तिक (प्रचुर) कल्याणकी चेष्टा नहीं हुई—हम लोनोंका तथा उनलोगों का अर्थात् दोनों पक्षका इन्द्रिय-

तपण मात्र हुआ। All sentiment, or conscious of animate beings are meant for the service of one common Lord Krishna समस्त चेतन जगत एक अद्वितीय प्रभु कृष्णकी सेवाके लिये ही निर्दिष्ट है।

सार्दाना माः इतर प्राणिगण किस प्रकार परमेश्वरकी सेवा कर सकते हैं ?

आचार्यदेव—जो सब माधु या वैष्णव अपने प्रति दिये गये किसी सेवाही भी भोग वा इन्द्रिय तर्पणके उद्देश्यसे आत्मसात् नहीं करते, उन माधुओंके हरिभजनके अनुकूल सेवाकर इतर प्राणिगण भी परमेश्वरकी सेवा कर सकते हैं।—‘यद्यद्भुत-क्रम-परायण-शील-शिखा-स्निगध्य-जना अपि किम्-पुनर्धारणा ये’—श्रामदभागवत) प्रकृत माधुगण इतर प्राणियोंकी भी इसी प्रकार भगवद्भजनके अनुकूल कार्यमें नियुक्तकर इतर प्राणियोंकी भी प्रकृत नित्य उपकर अर्थात् उनलोगोंके सुप्त और मद्ध-चित्त चेतनकी धारें धारें (क्रम क्रमसे) मुकृन्त्युक्त और उद्बुद्ध करनेकी चेष्टा करते हैं। यही इतर प्राणियोंके प्रति यथार्थ उपकार साधनकी चेष्टा है। जैन लोगोंके महेश खटमलकी मनुष्यका रक्त पान करा कर (खटमल खिलाकर) अथवा जराग्रस्त वा रोगी, वृद्ध वा दुर्बल पशुकी पिंजड़ेमें रखकर तथाकथित अहिमा-साधनके प्रस्तावके द्वारा उनलोगोंकी सुप्त चेतनकी जन्म जन्मान्तरके लिये आवृत्त रखने वाली हिंसाकी प्रवृत्ति प्रकृत वैष्णवोंकी कभी नहीं रहती। श्रीमन्महाप्रभु भागिखण्डमें भ्रमण करते समय रास्तेमें हरिनाम-कीर्तन श्रवण करा कर हिरा, सिंह, व्याघ्र और भालू आदिके सुप्त चेतनका विकाश करनेका लीलाप्रदर्शन किया था। शिवानन्द सेनका कुत्ता श्रीमन्महाप्रभुका उच्छिष्ट

प्रहण और कीर्तन श्रवण कर नित्य वैकुण्ठ लोकका अधिकारी हुआ था। श्रील हरिदास ठाकुर उच्चस्वरसे हरीकीर्तन कर बनके पशु पक्षियोंकी चेतनका उद्बोधन किया था।

सार्दाना माः—ये सब प्राणी क्या केवल हरिकीर्तन श्रवण करकेही मङ्गल लाभ करते हैं, या माधुओंकी कुछ सेवा भी कर सकते हैं ?

आचार्यदेव—माधु लोग जिस समय हरि-कीर्तन प्रचारमें गमनागमन करते हैं, उस समय घोड़ा, बैल प्रभृति पशु उनलोगोंका वहन कर माधु लोगोंके भावद्वजनके अनुकूल सेवा कर सकता है। गाय दूध दानकर हरिकीर्तनकारी वैष्णवोंकी सेवा कर सकती है। कुत्ता चोर मारकर या पहरेदारका कार्य कर हरिभजनकारी वैष्णवोंकी सेवा कर सकता है। काकादि पक्षी भी नाना प्रकारके मूल परिष्कार कर वैष्णवोंकी सेवा कर सकते हैं। एकमात्र वैष्णव लोग ही इतर प्राणियोंकी भगवद्भजनके अनुकूल कार्यमें नियुक्त कर सकते हैं और उनके सिवा सभी उनलोगोंके प्रतिहिंसा करते हैं; यहां तक कि बौद्ध लोग भी अहिंसाके नामसे हिंसा ही करते हैं; क्योंकि वे इन सब प्राणियोंकी पुरुषोत्तम भगवान्की सेवाके अनुकूल किसी कार्यमें नियुक्त नहीं कर सकते। भगवत्सेवक वैष्णव चाँवरी-गायके पूँछके द्वारा विष्णुसेवाके लिये चाँवर प्रस्तुतकर उसके द्वारा भगवान्की सेवा करते हैं, मोरका पूँछ संग्रह करके कृष्णकी चूड़ामें लगा या व्यजन-यन्त्र (पंखा) निर्माण करके भगवत्सेवा किया करते हैं; अग्नि-के द्वारा यज्ञेश्वर विष्णुकी सेवा करते हैं; पशुओंके चर्मद्वारा वैष्णवोंके पादुका, मृदङ्गके नाना प्रकारके उपकरण प्रस्तुत करते हैं। पशुओंके रोम, उन या

रेशमके कीड़ेसे उत्पन्न रेशमके द्वारा कम्बल और वस्त्रादि तैयार कर हरिकीर्तनकारी वैष्णवोंके भजनका आनुकूल्य विधान कर देते हैं । जो सब वस्तुओंसे हरिसेवाके अनुकूल विषय संग्रह कर सकते हैं, वे वैष्णव लोग उद्भिदादि, यहां तक कि पत्थरादि आच्छादित चेतनको भी हरिकीर्तनकारी साधु और वैष्णवोंकी सेवामें नियुक्त कर देते हैं । उद्भिदादि जीवोंके द्वारा जिस समय हरिकीर्तनकारी जीवोंकी सेवा होती है, उस समय उद्भिदादिको छेदन करनेमें भी उनलोगोंके प्रति हिंसा नहीं होती, क्योंकि उनलोगोंका जीवन विष्णु-वैष्णवकी सेवामें उत्सर्गकृत होती है, किन्तु उन लोगोंको वैष्णवोंकी सेवामें नियुक्त न कर भोगीके इन्द्रिय-तृप्तिकर उद्यान मजानेके लिये संरक्षण-पूर्वक उनलोगोंकी पुष्टि और श्रीवृद्धिके लिये यथेष्ट यत्न और परिश्रम करनेपर भी उनलोगोंका जीवन हरिसेवामें नियुक्त न होनेके कारण उनलोगोंके प्रति हिंसा ही की जाती है ।

सार्दना सा:- ऐसा होनेसे जो लोग बकरे आदि पशु देवीके उद्देशमें प्रदान करते हैं, वे भी तो कह सकते हैं कि हमलोगोंके भगवान्के उद्देशमें पशुके उत्सर्ग करनेसे वह हिंसामें परिगणित नहीं हो सकता ।

आचार्यदेव—यज्ञादिमें यज्ञेश्वरके उद्देशमें जो वैध सात्वत-शास्त्र-विहित पशु-बलिका विधान है, उसके द्वारा भी साक्षात् चेतनके अनुशीलनका आनुकूल्य विधान नहीं होता, मांस खानेके उद्देशका अभिनय कर पशु बलि देनेकी तो कथा ही नहीं है । तामसिक शास्त्रांदिष्ट देवी पूजामें पशु बलि देनेका विधानादि—मनुष्योंके अत्यन्त तामसिक प्रवृत्तिको कुछ नियमित (दमन) करनेके लिये ही है, वह उच्छृङ्खल और

अत्यन्त हिंसकको कुछ विधिके अन्तर्गत लानेका कौशल विशेष है । वह प्रकृत अहिंसा या भगवत् सेवा नहीं । यज्ञमें पशुहत्यादिकी जो शास्त्र-विधि है, वह भी इन सब कार्योंमें निवृत्त करनेका कर्म कौशल मात्र है । ये सब कार्य किसी न किसी अप्र-स्वार्थ लाभके उद्देशमें ही अनुष्ठित होता है; उसके द्वारा चेतनका कोई अनुशीलन नहीं होता । श्रुतिने कहा है—

एतवा ह्यंते अहदा यज्ञरूपा ।

अष्टादशोक्तमथ येपु कर्म ।

एत छद्मं यो यऽभिनन्दन्ति मृदा

जरमृत्युं ते पुनरेवापि याति ॥

(मुण्डक १।२।७)

यज्ञरूप एव (नौका) भयममुद्र-उत्तरण करनेके लिये दृढ़ नहीं; क्योंकि इन सब यज्ञोंमें अष्टादश पुरुषोक्त कर्म भगवत् उद्देशमें अनुष्ठित नहीं होता अतएव वह तुच्छ है । जो सब अविवेका-व्याक्ति उसको ही चरम कल्याण प्राप्त करनेका उपाय समझ कर उसमें ही आग्रह प्रकाश करते हैं वे पुनः जन्म-मृत्युको प्राप्त होते हैं ।

सार्दना सा:- संपन्न गया । अब नवम अपराध कृपा कर कहिये ।

आचार्यदेव—कहनेमें भूल गया हूँ—अन्य शुभ कर्मोंके सति श्रीनामाचारणको समान समझना भी अनवधानचा प्रमाद है । हरिनाम यहणके समय कृष्णोत्तर विषयमें भाग त्याग वृद्धिसे विक्षिप्त होना या अन्याभिलाषसे प्रसन्न रहकर हरिनाम कीर्तनका अभिनय भी अनवधान वा प्रमाद है । यह भी पूर्वोक्त अष्टम अपराध है । अब आपके विज्ञाप्य नवम अपराधकी कथा कहता हूँ । श्रद्धाहीन और नाम-श्रवणमें विमुख्य व्यक्तिके

निकट हरिनाम कीर्तन या उनको लाभ-पूजादि की प्राप्ति की आशासे नाम-ग्रहणमें उद्योगी करना नवम अपराध है । मसजिदके निकट नामकीर्तन करना एवं इसके लिये अन्य धर्मावलम्बीके साथ भगड़ा उपस्थित करना नवम अपराधके मध्यमें गणित है । कुरके गुरु-व्ययम य मंगलणके लिये नाममें एकान्त श्रद्धाहीन व्यक्तियों नामाक्षरदि प्रदानका अभिनय नामापराध है ।

सार्दाना साः— पृथ्वीके प्रायः अधिकांश लोग ही नो हृदिनामके प्रति प्रियमुख हैं । तो क्या उनलोगोंको हरिनाम श्रवण करना न होगा ?

आचार्यदेव — हरिनामसे विमुख व्यक्तियों हरिनामका यथार्थ तात्पर्य और माहात्म्य श्रवण करा कर श्रीनामके प्रति उन्मुख करना अपराध नहीं है । एकमात्र वही करना होगा । किन्तु जो परम कृपासय हरिनामके प्रति विद्वेषी एवं नाम विलासी अर्थात् नामकीर्तनकारीके प्रति विद्वेषी है उनलोगोंको चतुर्वर्क हरिनामाक्षर सुनाने की चेष्टा करनेसे उनलोगोंका लेशमात्र भा मङ्गल नहीं होगा; बल्कि जो इस प्रकार प्रवृत्त करायगे उनको अमुविधा होगी ।

सार्दाना साः दश मअपराध क्या है ?

आचार्यदेव — दशम अपराध सर्वशेष अपराध होनेपर भी इसको सबसे कटन अपराध कहा जा सकता है, जो शास्त्र परित्याग नहीं किया जा सकता है । नामका अद्भुत माहात्म्य श्रवण कर भी 'मैं और मेरी' इस प्रकार देहात्मबुद्धिबलशेष होकर श्रीनामका ग्रहण और श्रवणमें प्राप्ति राहित्य । यही देहात्मबुद्धिके बीज धीनित्यानन्द प्रभुकी कृपाके सिवाय किसी प्रकार विनष्ट नहीं होता । इसी देहात्म-बोधसे माधु-निन्दारूप सर्वप्रधान और

सर्वप्रथम अपराधका उदय होता है—

नाश्वर्यमेतदयदसनसु सर्वदा

महद्विनिन्दा कुणपात्मवादिषु ।

मेप्यं महापुरुष-पादभौशुभि-

निरन्तरेजःसु तदेव शोभनम् ॥

(भा: ४।४।१३)

जो इस जड़ देहको 'आत्मा' समझते हैं, तादृश असत् पुरुष निरन्तर महाजनगणोंकी निन्दा करेंगे, इसमें आश्चर्यकी बात क्या ? यद्यपि महापुरुषगण अपनी निन्दा सहन कर लेते हैं तथापि उनलोगोंके पदरेणु समूह बड़ोंकी निन्दा सहन नहीं कर सकते, वे निन्दकोंके तेज नाश कर देते हैं । अतएव असत् लोगोंका महद-विद्वेष ही शोभनीय है, कारण इसका यह है कि उनके द्वारा उनलोगोंकी समुचित सजा ही प्राप्त होती है ।

सार्दाना साः—तो क्या हरिनाम ग्रहण करनेके समय निर्जनता प्रयोजनीय नहीं है ?

आचार्यदेव—निर्जनता नहीं बल्कि प्रकृत नामाश्रित माधु लोंका सङ्ग ही आवश्यक है । तथाकथित निर्जनताके द्वारा विक्षेप वा अनवधान दूर नहीं होता, मनका दुःसङ्ग होता है । दुष्ट मनम अनेक प्रकारका दुष्ट-वृत्तियाँ वर्तमान-है । माधु लोंके सङ्गके बिना उन सब दुःसङ्गोंसे निम्नतर लाभ करनेका और कोई उपाय नहीं । सर्वात्म-निवेदित, प्रपन्न, शरणागतकी सेवानुसूची जिह्वापर ही श्रीनामप्रभु कृपापूर्वक आत्मप्रकाश कर सभा प्रति-कूल विघ्न-समूहों को दूर कर देते हैं ।

सार्दाना साः—हरिनाम-ग्रहण करनेकी योग्यता क्या है ?

आचार्यदेव—अकष्ट श्रद्धा और शरणागतिके परिमाणानुसार जिह्वापर हरिनाम आभास या शुद्ध-

रूपमें उद्धारित होते हैं ।

साहनी सा: जो हरिनाम करेगा, व क्या कांड एक निर्जन स्थानमें बैठ कर हरिनाम नहीं करेगा ?

आचार्यदेव: हरिनाम ग्रहणकारी केवल हरिनामाश्रित स भु लोगोंका ही सङ्ग करेंगे । साथ लोगोंके सङ्गमें शरणागतिके साथ हरिनाम कीर्तन करनेके सिवा उनका किसी प्रकारका उद्देश्य जव न रहेगा, तब ही हरिनाम होता ।

साहनी सा:— मेरे प्रश्नका उद्देश्य यह है कि हरिनाम करनेके लिये एकाग्रताका प्रयोजन है कि नहीं । एक निश्चिन्ताके बिना वह एकग्रता हो सकती है कि नहीं ।

आचार्यदेव: न साहयिक । जना सैकड़ों चेष्टा करके भी कोई एकाग्रता नहीं जा सकता, कोई धर्मिसे चेष्टा या पारोक्षवादके द्वारा एकाग्रता प्राप्त नहीं होती । हरिनाम सर्वशक्तिमान है । श्रीनामाचार गुरुदेवके एकान्त आनुगम्यमें सर्वशक्तिके आश्रय श्रीहरिनाम पंथके चरणोंमें एतस परिसागमें पूर्णरूपमें आत्म समर्पण होगा उसी परिसागमें आनुपादिकरूपमें कायता उपस्थित होगा । एकाग्रताके लिये पृथक् रूपमें चेष्टा करनेका प्रयोजन नहीं । हरिनामकी कृपासे ही सब होगा । सम्भाव्य उसी कृपाक प्राप्ति हाव ।

साहनी सा:— एकाग्रता नहीं होनेमें हरिनाम किस प्रकार होगा, यह नहीं समझ रहा हूँ ।

आचार्यदेव: Concentration is the virtue of every healthy mind after all एकाग्रता मनका एक धर्म विशेष है । अनर्थयुक्त मनका कोई काय या धर्मके द्वारा कभी भी हरिनामकी सेवाकी सहायता नहीं हो सकती । हरिनामकी कृपासे ही हरिनाम होता है । अनर्थयुक्त मन हरिका नाम,

हरिका रूप, हरिका गुण, हरिका परिकर, या हरि की लाजा चिन्ता नहीं कर सकता । इसके सिवा प्रकृति वा प्राकृत विषयमें मनको हटाकर उसी मनको सर्वाल्पत विषयमें नियुक्त करनेके लिये मनके सिवा एक दूसरे श्रेष्ठ और बलवान बस्तुमें यह कार्य करना पड़ता है, वे ही प्रपन्न उदबुद्ध आत्माएँ हैं ।

साहनी सा:— क्या हरिनाम-ग्रहणकारी ईश्वरके किसी रूपकी चिन्ता नहीं करेंगे ?

आचार्यदेव: Certainly not, not at all. Harinam is the only way to the attainment of God. एकमात्र श्रीनामके निकट भ्रम प्रपत्ति शरणागति के बिना 'सर्वशक्ति' आश्रयके बिना हरिनाम ग्रहणकारीका एकाग्रता कोई कृत्रिम चेष्टा नहीं रहेगी । मन प्रकृति ही अतिक्रम नहीं कर सकता । कृतमन जो कुछ स्मरण करेगा, धारणा करेगा, ध्यान करेगा, वह सभी प्रकृतिके द्वारा सृष्ट और अन्न-गत विश्वकी ही वस्तु हैं । इस विश्वके भीतर ही-गमनागमन कर सकता है उसको अतिक्रम करवाकर जानेकी शक्ति उसमें नहीं है ।

साहनी सा:—मनुष्य जिस समय हरिनाम करेगा, उसी समय साथ ही साथ एकाग्र होनेकी चेष्टा करेगा । आज एक मिनट, कल दो मिनट, परसों तीन मिनट, इसी प्रकार अभ्यास करने करने यदि-वह व्यक्ति क्रमशः एकाग्रताकी मात्रा बढ़ा सकता है, तभी तो श्रीर श्रीर सम्पूर्णतः एक प्र हो । र नाम कर सकेगा ।

आचार्यदेव:—ऐसा कृत्रिम उपाय व्यर्थ और निष्फल है । विश्वामित्र, मौमरी, वशिष्ठ, भरद्वाज प्रभृति श्रेष्ठ योग्यगणने अन्तमें उस पथकी निरर्थकताकी उपलब्धि की है । दो चार पांच मिनट नहीं, शत-शत वर्ष समाधिस्थ रहनेके बाद भी विश्वामित्र

सौभरी प्रभृतिका चित्त - चाञ्चल्य हुआ है
समय-वसना जागा है ।

युञ्जानानामभक्तानां प्राणयामादिभिर्मन ।
अर्क्षीणव मनं राजन दृश्यते पुनरुत्थितम् ॥
(भा. १०-२१-२३)

अभक्त लोग प्राणायामादिके द्वारा चित्तको
निरोध करने हैं; किन्तु हे राजन ! उनके द्वारा
उनलोगोंका चित्त विषय-मनश्चिन्त नहीं होता, बल्कि
फिर विषयभिमुख हो जाता है ।

अन्तरायान् वदन्त्येता युञ्जते योगमुत्तमम् ।

परीक्षित (१)

एक दिन महाराज परीक्षितने धनुषबाण लेकर
शिकारके लिये बन-वनमें भटकने हुए, अकावटके
मारें एक मुनिके आश्रममें प्रवेश किया । । उनपर
तुल्य नृपणाने बहुत जोरसे आक्रमण किया था ।
मुनि अपनी इन्द्रियां, मन, प्राण और बहिर्बो
प्रत्याहार कर उपशान्त हो बैठे थे । उनकी जटाएं
शरीरमें विक्षिप्त थीं और पहननेमें मृगचर्म था ।
महाराजने अन्धध धानीको कुछ बन्दोबस्त नहीं
कर सकेपर मुनिके समीप आकर कुछ जलका
प्रार्थना की । किन्तु मुनि महाराजको बैठनेके लिये
न तो स्थान ही दिया न सधुर वचनमें कुछ आलाप
किया । इसमें वे बहुत ही प्रपमानित समझ कोवके
मारें धनुषमें एक मृत सर्पको मुनिके गलेमें स्थापित
कर अपने राज्यमें लौट गये । उन्होंने सोचा क्या
इस मुनिने सचमुच ही इन्द्रियोंको प्रत्याहृत किया है
या समाधिके बहानेमें मेरा निरादर कर रहे हैं ?
ब्राह्मणोंके प्रति परीक्षितका ऐसा क्रोध और कभी
नहीं देखा गया था ।

उस मुनिका नाम था शर्माक । उनके पुत्र अन्यान्य

मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणं दत्तवः ॥

(भा. १०-१०-२३)

इसलिये जिसने उनमें योग अर्थात् सर्वश्रेष्ठ
भक्तियोगमें निजें साक्षात्प्राप्त किया है वे इन सब
चेष्टाप्रोक्तो भक्तिपथका चतुर्भुज कहते हैं । मेरे
भक्तगण मेरे द्वाराही सभी साधनोंका फल प्राप्त
करते हैं सुतरां उन लोगोंके लिये ये सब साधन चेष्टा
समय नाष्ट करनेका हेतु माना है । मेरी सेवा छोड़
कर वे लोग कदा कालक्षप नहीं करते ।

बालकके साथ खेलते थे । उससे घर काटकर पिताको
उस बगी दशा देखकर बहुत ही दुःखित चित्तसे कहा-
आश्वयकी बात है कि राजागण भोगमें पुष्ट होकर
प्रभुके प्रति पापों जगमें प्रवृत्त हो जाते हैं । ब्राह्मण
गण बहिर्योको गृहशक्त कुत्ताके समान देखते हैं ।
धर्मके दरवाजा ही जिसका स्थान निर्दिष्ट है, वह
आज कैसे अन्दरमें प्रवेशकर पात्रमें अन्नादिको
भोजन किया ? कुमारगामी व्यक्तियोंके शासन-
कर्त्ता कृष्ण भगवान् अपने आसनों पधारनेमें जो
अपनी मर्याद का लवण किया है, उसके योग्य दण्ड
मैं ही विधान करूंगा । जिसने मेरे पिताको अव-
मानित किया आजमें सातवें दिन तक आकर
उसे हमेंगा मैं यही शाप दूंगा । इसके बाद
पिताके समीप आकर चिल्लाते हुए रोने लगा ।
बालकके गेटनेमें पिता शर्माकको समीप भंग हुई ।
उन्होंने देखा कि एक मृत साँप उनके गलेमें झुलता
है । साँपको फेंककर मुनिने पुत्रमें प्रह्ला-वत्स !
तुम्हारे गेटनेका कारण क्या है । क्या किर्मनि तुम्हारी
कुछ बुराई की ? बालकने सभी बातें पिताको सुनाई ।

शर्माकने अपने पुत्रके इस कार्यकी नार्गीफ. नहीं की। पर उन्होंने कहा --वड़े अफसोसकी बात है कि तुमने अज्ञाती होकर बहुत ही खराबी की। लघु-अपराधमें गुरु दण्ड ही व्यवस्था की। हे मन्द बुद्धि बालक राजा, वृष्णके समान कहे जाते हैं। उनके प्रभावमें प्रजायेँ मुगलित हो। तुमने मावसे भय-भोगता है। उनको साधारण मनुष्य समझना मुना-सिब नहीं है। राजा नदीर नेय पृथ्वीमें चोर-टाकुरोंके प्रभावका बहिर् मोला और मनुष्यगण रक्तके अभावसे नष्ट हो जायेंगे। तब वर्णाश्रम धर्मका पालन करना बात ही कठिन हो जायगा। मनुष्य मनुष्यगण केवल कुत्ता और चन्दरोंके चराचर कमायके ही अर्थ और कामकी सेवामें ही तपस हो जायेंगे और वर्णसङ्करकी उत्पत्ति होगी। तबसे बड़े परम भगवन् महाराज परीक्षित नगरपालमें निहित हो गये आश्रममें पधारें थे, उनका शाप देने मुतासिब नहीं हुआ। उसके बाद मगधानमें प्रथमतः का हे भगवन् ! आप सभीके अन्तर्धर्मी हैं। उस अज्ञाती बालकने आपके भक्तोंके चरणमें जो कर्म किया, कृपया उसे क्षमा कीजिये। भक्त किर्मीमें निर्गुन, अपमानित प्रतारित, निर्द्विष या अभिशापग्रस्त होनेपर भी उसका बदला नहीं लेते। शर्माक राजाके प्रति अपने पुत्रके अपराधके विषय ही गाचने लगे, पर उन्होंने राजा द्वारा उनका जो अपमान हुआ था, उसके लिये नर्तिक भी चिन्ता नहीं की। साधुओंकी विशेषता यही है कि वे लोग दुर्गमसे सुख वा दुःख प्राप्त करनेपर भी उनमें विचलित नहीं होते; क्योंकि वे अनामक्त हैं।

महाराज परीक्षित शर्माक मुनिके आश्रम-से लौटकर सोच रहे थे मेरा वह कार्य अन्यन्त

बुरा हुआ है। मेने ब्राह्मणका गृह नेत्र न समझकर नीच अनाथ व्यक्तिका सा कार्य किया। उस कारण फौरन मुझपर कोई भयङ्कर आफत आवेगी, उसमें कुछ मन्देह नहीं है वह आफत शीघ्र ही आनेमें अच्छा है क्योंकि उसीमें मेरे पापका योग्य प्रायश्चित्त होगा। फिर ऐसा नीच कर्म करनेमें दिव नहीं जायगा।

महाराज ऐसा सोच ही रहे थे, कि इसी समय शर्माक मुनिके एक शिष्यने आकर समानार मुतासिब कि मुनिपुत्रके अभिसम्पानमें महाराजको एक दूधके भान पृथ्वी त्यागनी होगी। उस शापको वैराग्यका कारण समझकर महाराज परी-नितने उसे अच्छा ही समझा। उन्होंने पहिलेसे ही सोचा था कि यह मृत्युलोक तथा स्वर्गलोक अनित्य और हेय है। अब श्रीकृष्ण चरणको ही पुरुषार्थमार समझकर गंगा नदपर प्रायोपवेशन (अनशनव्रत) करनेकी इच्छा की। जो गंगादेवी कृष्णभगवान्के चरण-रेणु-मिश्रित तुलसी दलको बहान करता हुई तीन लोकों पवित्र कर रही है, उनकी सेवा कौन व्यक्ति, जो अपना भगवत्प्रार्थी है, नहीं करती है ? ऐसा सोचकर महाराज समस्त आसक्तियाँ छोड़-कर शान्त भावसे भगवन् चरणोंके ध्यानमें तल्लीन हो गये।

उस समय जगत्पवित्रकारी साधु अपने अपने शिष्योंके साथ वहां पधारें। अत्रि वशिष्ठ, ज्यवन, शरद्धान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उत्तम, इन्द्रप्रसद, मेधातिथी, सुबाहु, देवल, आर्षि सेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवप, अगम्य, व्यासदेव, नारद, प्रभृति मुनि स्वयं ही तीर्थके स्वरूप हैं, पर तीर्थगमन के बहानेसे तीर्थोंको पवित्र करते हैं। वे लोग कृपा-

कर वहां पधारनसे महाराजने उनलागा की यथाधिधि पूजा की और उन्हें प्रणाम किया। मुनिलोगोंके आराम से बैठनेके पश्चात् महाराजने अपने कर्त्तव्यके सम्बन्धमें पृच्छा—आज्ञ मेरा अहोभाग्य है कि ऐसे ब्राह्मणगण जो अपने चरणसन्तिलके दूरमें फाँकते हैं, वल्कि राजकुलमें नहीं छिड़कते वे आज मुझपर कुशाकरनेके लिये यहां पधारें हैं। सब भाय तथा कारणोंके नियन्ता भगवान्ने भी मुझपर कृपा की है। क्योंकि मैं सर्वदा गृहमें आसक्त हूँ। फिर भी ब्राह्मणका अपमान किया है। शायद भगवान्जीने सोचा कि भय ही विषयाश्रया व्यक्तिके वैराग्यका मूल है। विषय वैराग्यके सिवा भगवत्प्राप्तिका उपाय नहीं है। इसलिये उन्होंने ब्राह्मणके शापका रूप धारण किया। हे ब्राह्मणगण! आप लोग भगवान्का शरणागत समझकर मुझको भगवत्कथा श्रवण कराइये। तत्तत्के आकर मुझको इससे मे कुछ डर नहीं है। मेरा फिर जन्म होनेसे जिसमें भगवान् श्रीकृष्णमें रति, उनके भक्तोंका संग और सब जीवोंके साथ मित्रता हो, यही मेरी प्रार्थना है। ब्राह्मणोंके चरणोंमें मैं फिर प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहने हुए महाराज पुत्रको गन्ध सौंपकर भागीरथीके दक्षिण तटपर कुशासन बिछाकर अनशन-व्रतके लिये बैठे। महाराजका यह कार्य देखकर देवताओंने स्वर्गसे पुष्प वर्षण किया और पुनः पुनः दुन्दुभि-की ध्वनि हुई। महर्षियोंने भी इस कामकी तारीफ़ करते हुए कहा—हे राजर्षिवर! जिन लोगोंने भगवत्पापद होनेकी अभिलाषासे सार्वभौमके सिंहासनको भी त्यागनेमें कष्ट अनुभव नहीं किया था उन्होंने पाण्डवोंके वंशधर आपके लिये यह काम कुछ कठिन या आश्चर्य पूर्ण नहीं है। इसके बाद उनलोगोंने आराम में सोचा कि यह भक्तवर परीक्षित जबतक

शरीरको नहीं त्यागते हैं तबतक हम लोग यहां ही ठहरें।

महाराजने फिर मुनियोंमें कहा—तात्त्रात् वेद ही मूर्तिके समान आपलोग चारों ओरसे यहां पधारें हैं। दूसरोंपर कृपा करना ही आप लोगोंका स्वभाव है। इसके अनिश्चित आपलोगोंका और कुछ काम नहीं है। इसलिये मैं ईमानके साथ पृच्छ रहा हूँ कि समूर्ण (जो मरनेके समीप हो) के लिये हरेक अवस्थ में पापसे सम्बन्धरहित कर्त्तव्य क्या है, विशेष विचारके साथ बताइये।

मुनि लोग आपसमें विचार कर रहे थे उसी समय वहां व्यासदेवके पुत्रभक्तगज श्री शुकदेवगोस्वामी-जी उपचानक पधारें। वे वहां विषयमें अत्यन्त विरक्त थे। उनका कोई आत्मका भेष भी नहीं था परन्तु आत्माराम तथा अवधूत थे। इसलिये बालक पागल समझ उनके पीछे आते थे। उनका उम्र १६ वर्षका थी। उनके चरण, हाथ, उर, बाह और वदन सुन्दर थे; नेत्र कर्ण तक विभूत और भौंहें सुन्दर थीं। भुजायें आजानुलम्बन थीं शरीर श्यामवर्ण और नवयौवनके लिये अंगकी कान्ति भी सुन्दर थी, सब मुनियोंने उनको महापुरुष समझ खड़े होकर अभ्यर्थना की। महाराज परीक्षितने ऐसे अनिश्चिक दशनकर उनकी पूजा की। यह देखकर बालक भाग गये। परीक्षितने ऐसे अतिथिको दर्शनकर उनकी पूजा की। शुकदेवजीने उस सभामें राजर्षि, तथा ब्रह्मर्षि तथा देवर्षिगणों के बोधमें नक्षत्रवेष्टित चन्द्रमाके समान शोभा प्राप्त की।

मुनिको यथामुग्य बैठने हुए देखकर महाराज परीक्षितने उनके समीप जाकर विनतीके साथ पृच्छा—हे ब्राह्मण! आप कृपया मेरा मेहमान हो यहां पधारें हैं इसलिये मैं क्षत्रियाधम होनेपर भी साधुओं के लिये आदरणीय बन गया। जिनके स्मरणमें ही

गृहस्थका घर फौजन पवित्र हो जाता है, फिर भी उन लोगोंके दर्शन, स्पर्श, चरणसेवा आदिमें जो पवित्रता होती है उसमें कुछ कटना ही नहीं है। हे महायोगी ! जैसे भगवन्समीप उपस्थित होनेसे ही अमुरोंका नाश हो जाता है, वैसे ही आपके दर्शनमात्रमें ही पातकोंका फौजन नाश हो जाता है। पाण्डवों व सखा भगवान् की उनके भक्त पाण्डवों पर की प्रीतिके कारणही अपने मुनार मित्रता प्रगट की है नहीं जो मेरे अन्तकालमें अत्यन्तगति आपका दर्शन मिलना सम्भव नहीं होता। अतएव मैं प्रवृत्ता हूँ कि तिमकी मृत्यु आसन्न है (संयम विलकुल देर नहीं है) उसके लिये तया कर्त्तव्य है। मनुष्य भयों व ज्ञानमें लगे, तबनेके स्मरण करने के आन करनेमें योग्य हो उसे कथना बताइये। आपका दर्शन अव्यक्त दुर्लभ है। गाय दूधनेके समर्थतक आपका गृहस्थके घरमें रहने है मुनारम कृपाकर मेरे इस प्रश्नका जवाब दीजिये।

महाराज परीक्षितके ऐसा प्रवृत्तिके बाद प्रसन्न भगवान् शुक्रदेव भयूर वचनसे बोले लगे । हे महाराज ! आपका प्रश्न सुन्दर है क्योंकि वह जगत् के हितार्थ है और आत्मविन पुरुषमें भी अनुमोदित है। जिन लोगोंने आत्मतत्त्वका दर्शन नहीं किया है

उनके लिये मुनारकी बहुत ही बातें हैं। उन लोगोंके नाम 'गृहमेधी' हैं (जो घरके चारों ओर धुमते रहते हैं अर्थात् गृहामक्त)। उन लोगोंके दिन अर्थकी चेष्टा में और रात इन्द्रियके तोषणमें ही बीत जाती है। वे लोग अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, रिश्तेदार या संसारी वस्तुमें ही आसक्त रहते हैं। पर इन सभी वस्तुओंकी अनित्यताके बारेमें बिलकुल अन्या है। वे लोग ये सब अनित्य वस्तुका विनाश देखकर भी उदासीन रहते हैं। अतएव जो अन्या होनेकी प्रार्थना करते हैं उनके लिये भगवान्की बातें सुनना, कीर्तन करना तथा स्मरण करना ही एकमात्र वृत्त है। शास्त्रोंमें भी यही कहा है कि अन्तकालमें नारायणकी स्मृति रहना ही सबसे अधिक फायदेमन्द है। संसारमें पासे हुए करोंहो वर्षमें भी कुछ भोगमा नवा है पर एक मुहूर्तके लिये भी भगवत्स्मरण होनेसे बड़ी समय मूल्यवान है। रात्रिमें स्वप्नमें अपना आत्मा मुहूर्त गात्र बाकी है, ऐसा ज्ञानकर उनी समय भगवन्चरणकमलमें तल्लीन हो गये थे। मुनाराम, हे महाराज ! आपके लिये एक हप्ताका समय यथेष्ट है। यह समय परमात्माकी चिन्तामें ही व्यतीत कीजिये।

शरणागति

(गताङ्कसे आगे)

स्वरूपका (आत्माका) धर्म सेवा है, सुतरां गुलीर्मा में प्रतिष्ठित होनेसे पूर्णरूपसे शरणापन्न हो जाता है, उस समय अपने मुखकी बासना हृदयमें स्थान नहीं पाती है। अपने मुखकी बासना अर्थात् सम्भोगकी पिपासा अल्पमात्र भी हृदयमें रहनेसे परिपूर्णरूपसे शरणागत होना असम्भव है। यदि कोई उसप्रकारकी

चेष्टा द्वारा अनुवृत्त्य करने जाय अर्थात् हृदयमें भोग वृद्धिको प्रवृत्त रखकर मुखमें कष्ट अनुगतका अभिनय करे तो ऐसी हालतमें वह अपनेको ही ठगता रहेगा। अपने तथा दूसरोंको ठगनेकी इच्छा रखनेवाले बड़ जीव अपने तथा दूसरोंको ठग सकते

है, किन्तु अस्तथाभां गुरुवैष्णवको उगता सम्भव नहीं है।

• बहुतसे लोग कहते हैं कि हरिभजन करने तथा भगवान्‌को पुकारनेमें गुरुकी अनुगतिकी क्या आवश्यकता है? स्वयं तो भगवान्‌को पुकार सकते हैं, शास्त्रमें तो पुकारनेकी प्रथा लिखी हुई है। सद्गुरुके चरणश्रयके अतिरिक्त क्या स्वयं (व्यक्तिगतरूपमें) हरि भजन नहीं होता है? शास्त्रमें भगवान्‌को पुकारनेकी प्रणाली लिखी हुई है एवं महाजनोंकी वाग्यामें भी जाना जा सकता है, किन्तु साधु शास्त्रवाक्य समझेंगे कौन? अतिमूर्ख, अज्ञ हमलोग जीवकीट हैं, हमलोगोंकी दाम्भिकताकी सीमा नहीं है, इसी लिये हमलोग हृदयके भीतरकी ओर पकड़ार भी नहीं देखते और न देखना चाहते कि वहाँपर साधु शास्त्रवाक्यों समझनेकी योग्यता है या नहीं। किन्तु केवल हमलोगोंके स्वीकार-अस्वीकार करनेमें ही भलेबुर की पहचान नहीं होती, दाम्भिकताका नाम अनुगतिकी स्वीकृति नहीं है। मुख्यमें जिस-तिस प्रकारका भाव दिखलानेमें ही कोई निष्कपट नहीं हो सकता। मुख्यताके कारण हमलोग यह बात नहीं समझते कि सर्वोत्तम साधुगुरुवैष्णवका

पूर्णरूपमें शासन स्वीकार करनेमें ही पूर्ण स्वीचीनता प्राप्त होती है (जीव साधा मुक्त हो जाता है) तथा स्वतन्त्रताका ठीक-ठीक सद्व्यवहार होता है (अर्थात् जीवात्मा साधामुक्त होकर भगवान्‌की सेवामें नियुक्त हो जाता है) नहीं तो पराधीनताकी (अर्थात् सायाके) असंख्य शृंगलाओंमें (अर्थात् 'मैं' और 'मेरा' के बन्धनमें) बंधा रहता है। असंख्य दोषयुक्त, विपुलगांठोंके वशीभूत, सायाके शस्त्रबारी लघु जीवकीट हमलोग सद्गुरुके चरणश्रयके सिवा अन्य किसीप्रकारमें मंगलकी प्राप्ति नहीं कर सकते। सर्वाप्रकारकी अमुविधाओंके हाथसे छटकाग दिवानेमें एकमात्र श्रीगुरुदेव ही समर्थ हैं। लघु ही गुरुके समीप जाता है, गुरु होकर गुरुके समीप नहीं जाता जाता। जिस प्रकार मूर्खको पण्डित बनानेके लिये ही पण्डितके समीप भेजा जाता है, पण्डित होकर कोई पण्डितके समीप पहुँचने के लिये नहीं जाता उसी प्रकार निष्कपट होकर (अर्थात् अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्षकी उच्छा होकर) सद्गुरुके चरणारविन्दमें शरणापन्न होनेके अतिरिक्त नित्यकल्याणका और कोई पथ नहीं है।

यत्किञ्चित्

वैष्णव गुरुकी आज्ञा पालन करना ही सर्व श्रेष्ठ सेवा है। यदि हम आज्ञा-पालनमें हमें "दाम्भिक" होना पड़े, 'पशु' होना पड़े, अनन्तकाल तक नरकमें जाना पड़े—तौभी हमें ठीका (Contract) करके वैसे नरकमें अनन्तकाल तक जाना चाहिये। संसार के अन्यान्य सप्तम लोगोंके विन्ताश्रीत गुरुपादपद्म

की कृपा द्वारा मुष्ठाघात करके खण्डन करेंगे हम इतने बड़े दाम्भिक हैं।

जिस मुहूर्त्तमें हमलोगोंका रक्तक नहीं रहेंगे उसी मुहूर्त्तमें हमलोगोंके निकटवर्ती वस्तु समूह हमलोगोंके शत्रु होकर आक्रमण करेंगे। प्रकृत साधुलागाका हरिकथा ही हमलोगोंकी एकमात्र रक्षणकर्त्री है।

अयत्नसंगमे सर्वदा सर्वभावेन अलग रहकर निरपराध होकर संन्यापूर्वक श्रीहारनाम ग्रहण करना चाहिये। सम्बन्धजनक के साथ हरिनाम करने में कोई भाविया या अपका लेशमात्र भी अनिष्ट नहीं कर सकता। भगवान् के नाम-भजन के सिवा और अन्य किसी उपायमें जीवोंका सङ्गल नहीं होता है। श्रीनाम ही साक्षात् भगवान् है। प्राकृत चतुर्के कारण ही भगवान् के नाम और भगवान् में भेद दीव्यता है। मुक्त पुरुषगण श्रीनाम को ही भगवान् जानते हैं। श्रीनाममें कांच कम होनेमें विधिपूर्वक आदरसाहित नाम ग्रहण करने करने श्रीनाम और श्रीनामा एकही तत्व हैं यह जाना जा सकता है।

भगवान् के यहाँमें डाक नगर प्रभृति द्वारा पत्र पत्र नहीं किया जा सकता। कृष्ण-प्राप्त जनोंके द्वारा ही चतुर्क सम्वाद हम लोगोंको मिलता है और हमलोगोंका सम्बन्ध उनके पास पहुँचना है।

जीवोंका क्रोध देखकर वैष्णवलोगोंका हृदय दयासे आर्द्र हो जाता है। किन्तु जीवोंका वैष्णव या भगवद्भक्ति विद्रोह देखते ही वे कठोर होकर उनकी उपेक्षा करते हैं। संसार जबतक भजनानुकूल रहता है तबतक वे अपनी स्त्री, पुत्र-परिवार आदिके प्रति अत्यन्त कृपालु रहते हैं। संसार जब भजनके प्रतिकूल हो जाता है, उस समय वे कठोर होकर स्त्री-पुत्रोंके क्रन्दन करने रहनेपर भी उनलोगोंसे सदाके लिये विदा होते हैं। उनलोगोंका हृदय सद्धर्म देखनेमें फलमें भा

कीमत्त और सद्धर्म विरोध देखनेमें बज्रमें भी कठोर हो जाता है। यह साध्व्य स्वभाव जिन पुरुषोंमें दिखलाई पड़ता है, वे ही महातुभव वैष्णव हैं। जीवोंको कृष्णान्मुख्य करना ही वैष्णव लोगोंका प्रधान कार्य है। जहाँका प्रधान उद्देश्य है स्थूल-शरीरकी रोग निवृत्ति या तृद्धा निवृत्ति वहाँ वैष्णवता नहीं है। क्योंकि उसमें केवल सांगिक उपकार होता है, नित्य (स्थायी) उपकार नहीं होता है। हाँ, यह अवश्य है कि यदि इन सब कार्योंमें कृष्णान्मुख्यता प्राप्त हो तो वैष्णव लोग महर्ष इसको स्वीकार करते हैं। प्राकृत पाण्डित्यमें हरिभजनमें सहायता मिल सकती है किन्तु प्राकृत पाण्डित्य न रहनेमें हरिभजन ही नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं है।

सम्बित् शक्तिकी कृपा प्रदान ही सिद्धान्तज्ञान है। वह जान कोई अपरा विराकी अपेक्षा नहीं करता है। एकमात्र गुरुपादपदम की कृपामें ही वह प्राप्त किया जाता है।

हमसे लेशमात्र भी वैष्णवसेवा नहीं हुई ऐसी समझकर वैष्णवसेवकमात्रको ही दान होना चाहिये। जिस वैष्णवमें जितना ही निष्कपट दैन्य अधिक है वह कृष्णका उनका ही अधिक प्रिय है। कृष्ण उसमें उतना ही अधिक आकृष्ट होते हैं। भक्ति सिद्धान्तमें वैष्णव-सेवाका विचार है एवं तादृशी भक्ति ही श्रीकृष्ण कीपणी होती है। सभीको यह दृढ़ और निश्चितरूपमें जानना चाहिये कि हरिगुरुवैष्णवकी विरहस्मृति ही कृष्णके साथ साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करती है।

विविध-संवाद

गोड़ायवैष्णववाच्य परमहंस श्रीश्रील अन्नन्त वामुदेय पर्वविद्याभूषण गोस्वामी महाराज वनमान श्रीचैतन्यमठमें रहकर — निरन्तर हरिकथा कीर्तन कर रहे हैं। असुस्थलांताप्रकाशके समयमें भी श्रील आचार्यदेवके हरिकथा-कीर्तनका विराम नहीं है। जब कोई उलका नीपदपदम-दर्शनाभिन्नापी होकर उनके निकट जाता है, उसीके निकट वे कृपापूर्वक परम भक्तोंकी कथा कीर्तन करने हैं।

पटनाका

श्रीश्रीविश्ववैष्णवराजसभाके अन्यतम शाखा पटना श्रीगोड़ायमठमें गत ६ वीं अर्धला बुद्धभक्ति-वाच्यको गोड़ायमठके अन्यतम प्रचारक उपदेशक पण्डित श्रीपाद स्वावलाम ब्रह्मचारी भक्तिशास्त्रा विद्यार्णव जी० ए० महोदय शहरके विभिन्न स्थानमें हरिकथा कीर्तन कर रहे हैं। शहरके विभिन्न स्थानोंमें बहु शक्तिन सम्मान भद्रमहोदय श्रीमठमें आकर हरिकथा प्रार्थन कर रहे हैं।

विहार उड़ीसाके Ex-Minister श्री गणेश दत्त सिंह महोदय मठमें आगमनकर दो दिन ब्रह्मचारीजीमें हरिकथा श्रवणकर परमानन्दित हुए एवं शब्द भक्तिकी कथा धारा प्रवाहरूपमें श्रवण करनेके लिये आग्रह प्रकाश किया है। वे अपना मोटरपर ब्रह्मचारीजीको धर बुलाकर हरिकथा श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मचारीजीके निकट प्रश्न किया था कि किस प्रकार चित्तकी शान्ति प्राप्त हो सकती है। इसके उत्तरमें ब्रह्मचारीजीने शास्त्र युक्ति द्वारा यह भलीभांति समझा दिया कि एकमात्र शब्दभक्ति मार्गका आश्रय करनेसे ही नित्य शान्ति मिल

सकती है; कर्म, ज्ञान, तप, योग, दान द्वारा नहीं मिल सकती। उन्होंने नित्य भागवत-वर्म श्रवण करनेके लिये आग्रह प्रकाश किया है।

दिल्लीका

श्रीश्रील आचार्यदेवके अनुगम्यमें श्रीगोड़ाय मठके एक विख्यात पारंगत नरा उपदेशक पण्डित श्रीपाद अग्रमेवरासभाकेशास्त्रा गत २८ वीं जनवरीको श्रीभक्तिका प्रचार करने लगे जयपुर स्टेट गये थे। उनके १०० पत्रों में १०० मिः पत्र ० जी० महोदय उनके आश्रयक सपर मरण किया था। पण्डितजीने एक वाक्याद श्रीभक्तिकी सम्मुख श्रीगोड़ाय मठके उपदेश्य प्रारम्भ करने के सम्बन्धमें एक हृदय-सादिका वक्तुता दी थी।

भक्तवाच्यजी महोदयने इस स्टेटके P.W. D. के एक पत्र में श्रीभक्तिकी कल्याण लाल एम० ए० और मिः सनजी लालजीने गोड़ायमठका प्रचार-विषय ध्यानपूर्वक श्रवणकर राधाकृष्ण मठमें एक Loh-well बनानेके लिये २२५ रु० दिये हैं। साथ ही साथ मिः एन० जी० महोदयजीने भी मन्दिरके लिये श्रीगोड़ाय गोविन्दजीकी एक सुन्दर मूर्ति दान की है।

निवेदन

भागवत-पत्रका पंचम वर्ष आरम्भ हो गया है। इसलिये भागवत पत्र के आहवांस प्रार्थना है कि वे लोग कृपया पंचम वर्षकी भिन्ना (चन्दा) १० एक रुपया भागवत औफिसमें भेजनेकी कृपा करें।

SREE KRISHNA CHAITANYA

By Prof. N. K. SANYAL, M.A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack

A rational, scientific and comprehensive study of the SREE KATHA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Preeminent Sreemad Bhakti Sidhanta Saraywat Goswami with an Introduction containing full information as follows: the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8vo. 810 pages, bound in cloth, jacket—Price Indian Rs. 15/- Foreign Rs. 21/- net.

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Baghbarat, Calcutta

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and Sanskrit and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraywat Goswami.

First class cloth binding—Rs. 18.00

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 18th August 1947 at the Sanyal Assembly Hall of Sree Gaudiya Math—Calcutta by His Divine Grace—Am. 10-9-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Am. 9-8-0

The Vedanta in Morphology and Etymology by His Divine Grace—Am. 10-8-0

THE BHAGBATA

In Philosophy, Its Ethics and its Theology. New enlarged edition with an appendix by Sate Prabhupad. Cloth, cloth—bound—Paper, One—Trade paper, bound—Twelve An.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

महापि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास— प्रणीत, मूल, श्रीमत् सध्याचार्यकृता तानपर्य निर्यायटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत साराथदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथा व विवृत्यादियुक्त। प्रति स्कन्धके आरम्भमें इस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है। श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित। प्रथममें १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपमें शेष हो गया है। भिन्ना प्रथममें १२वां स्कन्धतक ४०) १२म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़की बंधाई ९) मात्र।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित अमृतप्रवाहभाष्य व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं। श्लोककी सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयारके पूर्व संक्षिप्त अभिप्रेष संयोजित है। प्रत्येक अध्याय के आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है। श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अमृतप्रवाह संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है। उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है। भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़की बंधाई ७) मात्र।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गोडीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आधनन—
• काउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १२४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ)।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

* आचार्य-प्रकट तिथिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है । हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्यवा अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आविर्भावके पहले व बाद भागवत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगत्की अवस्था, समसामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भावमें साधारणके पढ़नेके योग्य वर्णन किया गया है । ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं । सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विशालयके छात्र सभीके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्राति देनेवाला होगा । भिन्ना १) ।
प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पोः बागबाजार, कलकत्ता । श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पोः चोयारी, ढाका ।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीयवैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिमिहान्त सरस्वतीगोस्वामी प्रभुपादका भुवनके मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निमन्तर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठसे युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्गका फल लाभ कर सकेंगे । वैभवपर्वका प्रथम खण्ड गायल ८ पेजों आकारमें गण्डक कागजपर उत्तमरूपमें मुद्रित ७६ पृष्ठोंमें । विस्तृत मूर्चापत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं । भिन्ना २) ।

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यकगणोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धमें सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है । श्रीधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सबसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आता ।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्रानके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित । भिन्ना ॥।) मात्र । प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तानपर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ । बंगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्यायके प्रतिपादका श्रीमन्मध्वाचार्य-विरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपाद का सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेंद्रयतिविरचित तत्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तानपर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके अतिरिक्त मातृका क्रममें ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायिक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्र भी संयोजित हुआ है । भिन्ना २) मात्र ।

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ त्रिविक्रम
गोमठ
४५३

ज्येष्ठ कृष्ण ५
संवत्
१८८६ वि०

स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।

अहेतुकप्रतिहता धियात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिसमे इन्द्रिय जानातीत श्रीकृष्णमें श्रवण, स्पर्श, रस, स्वाद, गन्ध, स्पर्श, कलाभिसम्बन्धन-रहिता ऐकान्तिकी

स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होनी है, वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है —

उसी भक्तिके बलसे अनर्थ शमन होनेपर आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है ।

प्रति संख्या } सम्पादक—पं० श्रीपाद रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री बी० ए० { वार्षिक
-॥

Editor :—Pundit Sripad Rupbilas Brahmachari, Bhaktishastri B A.

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
श्रील जगन्नाथदास बाबाजी महाराजकी		भजन	५५
उपदेशावली	४०	नामाचार्य श्रील ठाकुर हरिदाम (३)	५६
श्री श्रील आचार्यदेव और राय बहादुर		गुरु-सेवा	५९
मदन गोपाल सार्दाता	५१	विविध-संवाद	६३

भक्तिके अन्यान्य ग्रन्थ

१ The Harmonist—
 बामुनेव परविद्याभूषण गोस्वामि
 अंग्रेजी पालिक पात्रिका । प्रति
 बागबाजार श्रीमोड़ीयमठसे प्र
 भित्ता ४॥ डाक महमूल समेत
 २ गौड़ीय—महामहोपदेश
 मुन्दरानन्द विद्याविनोद बी०
 बंगला साप्ताहिक और क०
 प्रकाशित । वार्षिक भित्ता ३)
 ३ दैनिक नदीया-प्रकाश (
 भारतमें सर्वत्र प्रचारित—

पत्रिका हैं । श्रीवाम-मायापुर
 दर्शित होतो हैं । वार्षिक
) मात्र ।

रघुनाथ ठाकुरानन्द
 कटक श्रीमच्चिदानन्द
 ता १॥ मात्र डाक व्यय

शक पण्डित श्रीपाद
 १० द्वारा सम्पादित
 इंडियम-लेखक-कल्या-
 दयमदौरजन्मोत्सवके

The teachings a
 published in this book
 Pradip Tirtha Maharaj
 To be had: - Nand Kish
 Sree Jogpi
 P. O. Sree Ma, ..

a been clearly
 eemad Bhakti

वैष्णवाचार्य श्रीमध्व

गौड़ीय संपादक-सम्पादित, इस ग्रन्थमें श्रीमध्वाचार्यजी जीवन चरित, सिद्धान्त और शिक्षा भली
 भांतिसे आलोचित हुआ है । यह एक अपूर्व मौलिक विगत ग्रन्थ है । भित्ता २) मात्र ।

श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला

इस ग्रन्थमें ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद भक्तिविज्ञानपरस्वती गोस्वामी प्रभुपादरचित पद्यावली श्रील
 आचार्यदेव-विरचित “मौरभ” नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुआ है । श्रील प्रभुपादके बहुतसे आकाशित पद्य
 इसमें दिये गये हैं । भित्ता ॥०) आठ आना मात्र ।

श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीविभव

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरके बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषामें रचित विभिन्न ग्रन्थोंसे सम्बन्ध, अभिधेय
 और प्रयोजनाकारमें प्रश्नोत्तररूपसे उनका वाणी-सङ्कलन । भित्ता ३) मात्र ।

श्रीगोड़ीयमठ, मीठापुर (पटना)

वप ५

व्यंष्ट कृष्ण ५, १९५३ स० १९६६ वि० ८ मई सन १९३६ ई०

संख्या ४

श्रील जगन्नाथदाम बाबाजी महाराजकी उपदेशावली ।

१ कभी भी मकंद लोगोंके (अधिक विरक्त योपित्मङ्गी कपटी व्यक्तियोंके) साथ नहीं मिलना ।

२ कभी भी विपरीतका अन्न ग्रहण नहीं करना, ग्रहण करनेसे विपरीत हो जाओगे ।

३ गौंधामके कृपा करनेसे ब्रजवास होता है ।

४ सांसारिक अमङ्गलको भगवानकी दया समझना ।

५ हृदयमें कृष्णसेवके लिये अनुराग नहीं आनेसे बाहरसे वैप ग्रहण करनेपर भी किस्मकी 'सन्यासी' नहीं कहा जाता ।

६ भजनाकाङ्क्षी व्यक्तियोंके शरीरमें कष्टकर

व्याधि उपस्थित होकर भी उत्कृष्ट स्वाशुद्रव्य न पाकर आपसे आप भाग जाती है । बाबू और विलासी लोगोंके शरीरमें वह आदर पाकर अधिक दिन अवस्थान करती है ।

७ 'सेवाकी है' कहकर हृदयमें भी ढोल पीटनेका यत्न नहीं करना । उस समय फिर उसका सेवा नहीं कहा जायगा ।

८ निर्जन-भजनकी छलनाकर आलसी नहीं होता ।

९ अनवधानताके साथ लक्ष लक्ष माला फेरनेकी अपेक्षा वैष्णव सेवाके लिये बागीचा

मनना और पैड़ोंको पटाना अधिक मङ्गलजनक है ।
वैष्णव-सेवासे नामसे निकपट रुचि होगी ।

१० वैष्णवोंका अनुकरण मत करना, नहीं तो जलकर मर जाओगे; उनकी अकपट सेवाके लिए प्रार्थना करो ।

११ हरि-सेवाका अर्थका भोग करनेसे सबसे अधिक पापण्ड होना पड़ता है ।

१२ साधारण चोरका शायद कभी मङ्गल होता है, किन्तु गुरु-वैष्णवका अर्थके भोग करने-वालेका कभी भी मङ्गल नहीं होता ।

१३ सभी भगवन्त्वोंके मध्यमें कृष्ण जैसे सबसे अधिक वञ्चक हैं, उसी प्रकार सभी वैष्णवोंसे रूपानुग-वैष्णव सधसे श्रेष्ठ वञ्चक हैं ।

१४ अन्याभिलाषके साथ गुरु-वैष्णवकी सेवा करनेसे वे सेवकाभिमानियोंका लाभ पुत्रा-प्राप्यता देकर अलग हो जाते हैं ।

१५ जिसने मेरी सेवा की है, उसको पेटके लिये कोई कष्ट पाना नहीं होगा, वा चिन्ता बरना नहीं होगा । जो मेरे निकट उदर-पूर्तिका रसद अदाकर ही सन्तुष्ट हुआ, वह कृष्ण-सेवा नहीं पायेगा ।

१६ प्रत्येक गृहस्थको गुरुपादपद्मका आश्रय कर गिरिधारीका अर्चन करना कर्त्तव्य है ।

१७ अपराधशून्य होकर श्रीनाम-कीर्तन करना ही महाप्रभुकी शिक्षाका मार है ।

१८ गुरु वैष्णवका अनुगत होकर गौर्नाम प्रचार करना ।

१९ आनुगन्थही श्रेष्ठ सदाचार है । स्वतन्त्रता ही श्रेष्ठाचार है ।

२० हरिसेवामें कर्त्तव्यबुद्धि और सन्तोष

रहनेसे प्रकृत सेवावृत्ति प्रकाशित नहीं होती ।

२१ सर्वदा सभी प्रकारसे सेवा करके भी अतृप्तबोध (असन्तोष) मालूम होनेसे सेवावृत्तिका उन्मेष होता है ।

२२ रातको जागकर साधुसङ्गमें एकादशी पालन करना ।

२३ प्राति एकादशीको आत्मपरीक्षा करना कि तुम्हारा निकपट हरिभजनमें आग्रह बढ़ रहा है या अन्याभिलाष बढ़ रहा है, इसको विशेषरूपसे अनुसन्धान कर गुरु वैष्णवोंके चरणोंमें आत्म-निवेदन करना ।

२४ हरिभजन करनेके लिये साहिष्णु, अमानी और मानद होना एवं शत बाधा और विघ्नसे भी परमात्माही रहना ।

२५ एक मुहूर्त्त भी हरिकथा-श्रवण-कीर्तन और वैष्णव-सेवाके विना नहीं रहना, रहनेसे माया प्राप्त करेगी ।

२६ सभी वस्तु और व्यापारके द्वारा विष्णु और वैष्णवकी सेवाका अनुसन्धान करना ।

२७ सिद्धान्त-विरोध और रसाभासकी गन्धभा रहनेसे वैष्णववाधिकार प्राप्त नहीं हुआ ऐसा जानना होगा ।

२८ पराच्छिद्रान्वेषणके बदले अपने दोषोंको दूर करनेकी चेष्टा करना ।

२९ शरणागत नहीं होनेसे श्रवण और गुरुसेवाके विना मायाजाल छिन्न नहीं होता ।

३० कृविम स्मरण-पद्धति रूपानुग-पथ नहीं है ।

३१ श्रीनाम-कीर्तन द्वारा स्वाभाविक स्मरण ही गौड़ीय लोगोंका सिद्धान्त है ।

श्री श्रील आचार्यदेव और राय बहादुर मदन गोपाल सार्दाना ।

सार्दाना सा:—हरिनाम-ग्रहण करनेके समय कितने ही को प्राणायामादि करते देखा जाता है ?

आचार्यदेव—वह शुद्धभक्ति पथ नहीं—श्रीनाम-कीर्तनका पथ नहीं, अर्भाक्त पथ है। ये लोग कभी भी हरिनामकी कृपा प्राप्त नहीं करेंगे।

आरुह्य कृन्च्छ्रेण परं पदं ततः

पतन्त्यधोऽनाहत युष्मदङ्गयः ॥

सार्दाना सा:—मैं यह स्वीकार करता हूँ कि हरिनामग्रहणका पथ सर्वापेक्षा श्रेष्ठ है।

आचार्यदेव:—केवल श्रेष्ठ ही नहीं यहां एकमात्र वास्तव सनातन पथ है। तब अनुकूल विषयका सङ्कल्प, प्रतिकूल विषयका वर्जन करके हरिनाम ग्रहण करना होगा।

सार्दाना सा:—कुछ लोग सारे दिनके कार्यादिके बाद सांसारिक संभ्रमसे पृथक् होकर किसी निर्जन स्थानमें हरिनाम करते हैं, तो क्या यह उनका कार्य अनुकूल नहीं होता ?

आचार्यदेव:—यदि अनुकूल कार्य हो, तो वह साधुसङ्ग-रहित नहीं होगा।

सार्दाना सा:—सब समय तो साधु लोगोंके साथ बैठा नहीं जाता ?

आचार्यदेव:—सब समय साधु-सङ्ग करना होगा। साधु सङ्गके लिये, और साधु लोगोंकी वाणी श्रवण करनेके लिये आकाशपाताल मथन करना होगा, एक मूर्ख भी साधु-सङ्ग छूटनेसे फिर हरिनाम नहीं होगा। दुष्ट मन या उसकी अधीश्वरी माया या प्रकृति या संसार विषय भोग या त्यागवासना उसको कर्बलित कर देगी।

सार्दाना सा:—यह तो व्यवहारिक बात नहीं

है। किस प्रकारसे मनुष्य सर्वज्ञ साधु-सङ्गमें हरिनाम ग्रहण कर सकता है ? उसको तो अन्यान्य कार्यसमूह भी है ?

आचार्यदेव:—साधु लोगोंके सङ्गमें हरिनाम श्रवण-कीर्तन करना ही एकमात्र कार्य है, जीव लोगोंके पक्षमें और कोई काम ही नहीं। २४ घंटों में चौबीसों घंटे साधु-सङ्ग और हरिनाम कीर्तन करना होगा।

सार्दाना सा:—I want a practical solution, मैं एक व्यवहारके योग्य मार्ग (वा निर्णय) चाहता हूँ।

आचार्यदेव:—The so-called practical aspect is direly erroneous, फलकामना-मूलक कम वा भोग ही क्या practical aspect है ? और हरिसेवा—जो एकमात्र नित्य वास्तव सत्य है, वह theory वा utopian etherial speculation मात्र है ? (विकृत भक्तिष्कके लोगोंकी कल्पना वा अवास्तव और शून्य मतवाद विशेष है) ?

सार्दाना सा:—मान लीजिये कि कोई ऑफिसमें कार्य करता है, उसको मान आठ घण्टे तक ऑफिसमें कार्य करना पड़ता है, कुछ देर तक विश्राम करना पड़ता है, और कुछ देर तक सोना पड़ता है। बचे हुए समयमें वह किस प्रकार हरिनाम कर सकता है ?

आचार्यदेव:—वह किस लिये ऑफिसका कार्य, विश्राम, निद्रा-उपभोग वा आहारादि करता है ? क्या अपनी आत्मेन्द्रिय-तृप्तिके लिये, या पुरुषोत्तमकी इन्द्रिय-तृप्तिके लिये ? इसीका सबसे पहले

निर्णय होना चाहिये। यदि पुरुषोत्तमकी इन्द्रिय-वृत्तिके लिये ये सब कार्य साधित होने हैं, तो हरिनाम ग्रहणके अनुकूल कार्य हुआ; और यदि इन्द्रिय तर्पणोद्देश्यमे मायाबन्धन वृद्धिके लिये हो, तब पशुवत् क्रियाके अनुष्ठानमे हरिनाम किम प्रकार हो सकता है ?

सार्धाना सा:—मैं यदि भगवानकी सेवाके लिये ही सब कुछ करता हूँ, ऐसा मनमें समझ लूँ ?

आचार्यदेव:—केवल मन-ही-मन मनको Hood wink कर लेनेसे वा आरोप वा कल्पना करलेनेसे ही हरिभजन नहीं हो सकता, वास्तवमें ऐसा विज्ञान लाभ करना चाहिये।

सार्धाना सा:—प्राथमिकके पलमे वह किम प्रकार सम्भव हो सकता है ?

आचार्यदेव:—साधुके मङ्गलमें रहकर श्रद्धा-पूत सेवोन्मुख कर्णके द्वारा उसकी शुश्रूषा करते करते यह सम्भव हो सकता है।

सार्धाना सा:—जो लोग महापुरुष हैं उनका तो आहार, निद्रा, विश्राम प्रभृतिमें समय व्यतीत करना पड़ता है तब वे किम प्रकार २४ घण्टे हरिनाम कर सकते हैं ?

आचार्यदेव:—जो कृष्णके सम्पूर्ण शरणागत हैं, उनलोगोंकी समस्त चेष्टा ही हरिनाम-कीर्तन-पर है। वे आहार, निद्रा, विश्राम, भ्रमण, शयन सभी कार्यसे ही हरि कीर्तन करते हैं, यह मायाबद्ध जीव समझ नहीं सकता है। मुक्त पुरुष ऑफिसके कार्य करते समय भी हरिकीर्तन कर सकते हैं। ठाकुर भक्तिविनोदने विचारकका कार्य करते समय भी सर्वेन्द्रियद्वारा सर्वदा हरिकीर्तन किया है, शरणागत हरिकीर्तन करनेवाले समझते हैं कि हरिनाम प्रभु ही एकमात्र सेव्य वस्तु हैं। उनकी सेवाके

सिवाय उनका और कोई कार्य नहीं है। उनकी सेवाके अनुकूल ही वे सभी कार्य करते हैं। अकपट शरणागत हरिनाम-ग्रहण करने वालेका विचार ही ऐसा है। यह कल्पना वा आरोप नहीं है।

सार्धाना सा:—ऐसा विचार क्या आसानीसे आ सकता है ? धीरे धीरे होनेकी सम्भावना है।

आचार्यदेव—कृष्ण और उनके भक्त साधु लोगोंकी कृपासे बहुत आसानीसे भी आ सकता है। धीरे धीरे आवेगा ऐसा समझकर इतर कार्योंमें व्यस्त रहनेसे काम नहीं चलेगा। सर्वदा साधु-लोगोंके मङ्गलमें मुहूर्त भावसे शरणागतिके पथपर चलने-चलने इस प्रकारकी चित्त वृत्तिका विकाश होगा।

सार्धाना सा:—But during the transition period he should have recourse to निर्जन-भजन (किन्तु अवस्थान्तर प्राप्ति कालके बीचमें तो उसको कुछ समय तक निर्जनमें रहना चाहिये) ?

आचार्यदेव—उस निर्जन स्थानमें कौन उसे पथ दिखलावेगा ? वह तो उस समय दुष्ट मनके पल्लेमें पड़ जावेगा ? उसका दुष्ट मन उसे अकेला पाकर उसके ऊपर सवार होगा—प्रभुत्व करेगा। उस समय वह किसका परामर्श लेकर चलेगा ? अपना परामर्श अर्थात् दुष्ट मनके परामर्शसे चलनेसे तो वह मारा जायगा। केवल मांसारिक कार्य अर्थात् जञ्जालसे कुछ समय तक दूर रहा, किन्तु साधु लोगोंके मङ्गलमें श्रवण-कीर्तन न कर दुष्ट मनका ही सङ्ग किया,—इस प्रकार निर्जनतासे ही क्या उसका मन वशीभूत होगा वा उन्नति होगी ? जिस प्रकार जागतिक शिक्षाक्षेत्रमें Private tutor से regular coaching ग्रहण करना पड़ता है, दुष्ट मनको दमन करनेके लिये भी उसी प्रकार

साधु-गुरुके निकट regular coaching वा training ग्रहण करना पड़ता है। साधु-गुरुकी बाणी श्रवण करने-करते दुष्ट मन क्रमशः आनुप-
ङ्गिक भावसे दमित होगा अर्थात् अनर्थ-निवृत्ति होगी एवं क्रमशः हरिनाममें रचि उत्पन्न होगी। इसीलिये श्रीचैतन्यदेवका उपदेश है कि—

सजातीयाशये स्निग्धे साधौ सङ्गः स्वतोवरे ।

श्रीमद्भागवतार्थानामाभावाद् गोमयैः सह ॥

(मः रः मिः)

एकही जातीय वामनाद्वारा स्निग्ध, पर अपनेसे श्रेष्ठ साधु लोगोंका सङ्ग करोगे; उसी प्रकार साधु रसिकगणोंके साथ ही श्रीमद्भागवतका अर्थ आभावन करोगे ।

सार्दाना साः—मैं इसे अस्वीकार नहीं करता हूँ। साधु-सङ्गकी प्रयोजनीयताका यथेष्ट स्वीकार करता हूँ। कितने ही इसको करते हैं। किन्तु हरिनाम ग्रहण करनेके समय साधु सङ्गकी क्या आवश्यकता है—केवल मात्र नामाक्षर उच्चारणके द्वारा नाम-ग्रहण नहीं होता ?

असाधु-सङ्गे भाई कृष्णनाम नाहि हय ।

नामाक्षर बाहिराय बटे, नाम कसु नय ॥

कसु नामाभास हय, सदा नामापराध ।

ये सब जानिबे भाई, कृष्णभक्ति बाध ॥

यदि कारबे कृष्णनाम, साधुसङ्ग कर ।

भुक्ति-मुक्ति-सिद्धि-वाञ्छा दूर परिहर ॥

'असाधु सङ्ग' भुक्ति-मुक्ति-सिद्धि कामी लोगोंका सङ्ग और फलगुर्वैराग्यपर निर्जनतारूप दुष्ट मनके सङ्ग को कहते हैं। साधु लोगोंके सङ्गमें कौन नामाभास, कौन नामापराध, और कौन शुद्धनाम है यह प्रति ज्ञान जान लेना चाहिये। दुष्ट मन प्रति मुहूर्त हमलोगोंको आवृत्त और विक्षिप्त करनेकेलिये

प्रभुत रहता है। सायाकी आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्तिसे दुष्ट मन कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिये सर्वदा साधु सङ्गमें श्रवण-कीर्त्तन करना होगा ।

सार्दाना साः— गुरुदेवके निकटसे जिसने एकबार हरिनाम श्रवण किया है एवं उनका उपदेश श्रवण किया है, उसको सर्वदा स्मरण रखनेसे ही तो कार्य हो सकता है। प्रति मुहूर्त साधु-सङ्गका क्या प्रयोजन है ?

आचार्यदेव— गुरुदेवके निष्कपट अनुगत और अपनेसे श्रेष्ठ वैष्णव लोगोंका सर्वदा सङ्ग न करनेसे गुरुदेवका उपदेश स्मरण नहीं रहता। बीसों वर्ष तक आठ्वीय सद्गुरुके सहस्र-सहस्र उपदेशोंके श्रवण करनेका अभिनय करके भी बहुत लोग विषयगामी हो गये हैं—दुष्ट मनके कबलमें कवलित हो पड़े हैं। इसलिये साधु सङ्गके निरवच्छिन्न प्रवाहमें सर्वदा अवस्थान करना होगा, सर्वदा सेवोन्मुख कर्णके द्वारा अपनेसे श्रेष्ठ साधुकी शुश्रूषा करनी होगी, केवलमात्र mechanically हरिनामाक्षर उच्चारण करनेमें नहीं होगा। जहां हरिनाम ग्रहणके साथ ही साथ हरिनामके सम्बन्ध में clear conception, perception वा realisation और चेतनमयी भक्ति-वृत्तिका Progress नहीं, जहां श्रीनामके परिस्तरणोंके प्रति अकपट अनुराग वृद्धि नहीं वह Static वा Stagnant अवस्था मात्र है। श्रीहरिनाम सेवाके द्वारा आत्माका dynamic devotional Progress होगा—आत्मा inert वा Stagnant अवस्थामें नहीं रहेगा। जीवात्माकी सेवावृत्ति (dynamic) है static नहीं।

सार्दाना साः— हाँ, यह बात स्वीकार करता

हैं। बहुत ठीक बात है।

आचार्यदेव—सर्वदा अपनेसे श्रेष्ठ वैष्णवोंका सङ्ग करना होगा। उनका regular tutelage coaching और training ग्रहण करना होगा। उस प्रकारके साधुको eternal tutor बनाना होगा—जो साधु हमारी खुशामद नहीं करते, हमको कनक-कामिनी-प्रतिष्ठा देकर वञ्चना नहीं करते। मदगुरु भी वैसी वस्तु देकर बहुत बार हमलोगोंकी परीक्षा करते हैं, किन्तु अकपट होकर अपनेसे श्रेष्ठ और निष्कपट साधु लोगोंका सङ्ग करनेसे गुरुदेवकी उस परीक्षामें उत्तीर्ण हो सकते हैं, उनकी वञ्चनासे परित नही होना पड़ता। राय बहादुर, आप श्रील प्रभुपादसे सम्बन्धयुक्त हैं आपका अति विनती भावसे मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि हमलोगोंका दिन बहुत शीघ्रतापूर्वक बीतता जाता है, हमलोगोंको इस समय अकपट होकर अनन्य चिन्त होकर हरिभजन करना होगा श्रील प्रभुपादकी अहेतुकी, अभीम कृपाका भिखारी और उससे अभिषिक्त होना होगा।

मार्हाना साः—आप मेरे प्रति विशेष कृपा रखते हैं। मैं आपके उपदेशानुसार यथासाध्य चेष्टा करूँगा।

आचार्यदेव—आप वास्तवमें कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। यह कृपापूर्वक एकवार उपलब्धि करनेकी चेष्टा कीजिये। आप स्वरूपतः श्रीकृष्ण-चरणमें उन्मर्ग करने योग्य सुनिर्मल शुभ्र पवित्र कुसुम हैं। आपकी जगामृत्यु नहीं है, आप पुरुष वा स्त्री नहीं हैं, आप वृद्ध वा बालक नहीं हैं। आपको शोक-मोह-भय नहीं है। आप श्रीगुरुपादपद्मके एक स्वच्छ नैवेद्य हैं। पृथ्वीका कोई निःस्वार्थी बन्धु वा आत्मीय-

स्वजन भी आपको यह सब बात नहीं कह सकता है। जगन्के सभी व्यक्ति आपको Commercial interest वा bartering system का ही (वनिग् वृत्तिका) परामर्श ही देंगे। मैं नम्रतापूर्वक कर जोड़ कर आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अपने प्रकृत नित्य चेतनमय आनन्दमय स्वार्थका अनुसन्धान कीजिये। आप पूर्ण प्रस्फुटित पुष्परूपसे श्रीगुरुगौराङ्गके श्रीचरणमें आत्मनिवेदन कीजिये।

मार्हाना साः—मैं कुछ ग्रन्थ पढ़ना चाहता हूँ, अंग्रेजी और हिन्दी ग्रन्थ होनेसे सुविधा होगी।

आचार्यदेव—ग्रन्थ पढ़नेके पहले जो भगवद्-जनमें सर्वदा प्रतिष्ठित हैं, ऐसे Living source के निकटसे भगवत्प्रसङ्ग श्रवण करना और अच्छा है।

गिरि महाराज—आज हरिवासर है, आचार्यदेव निरम्बु उपवासी हैं। आगामी कल और आलोचना हो सकेगी।

मार्हाना साः—आज एकादशी ?

आचार्यदेव—हाँ, आज हरिका वासर हरिका दिन—सारा दिन हरिकथा श्रवण-कीर्तनका दिन है। आज आहारादिके लिये यत्न न कर सारा दिन हरिकथामें नियुक्त रहना होगा।

मार्हाना साः—आज क्या कुछ ग्रहण नहीं किया जाता ?

आचार्यदेव—एकान्त असमर्थके लिये सामान्य दुग्धफलादि अनुकल्पकी व्यवस्था है, किन्तु निरम्बु उपवाम ही विधि है।

मार्हाना साः—आप जबतक यहाँ रहेंगे, प्रति-दिन जिसमें मैं आपका सङ्ग पा सकूँ इसके लिये चेष्टा करूँगा। किन्तु इन कई दिनोंके सिवाय दूसरे समय, जब आपके निकट नहीं आ सकूँगा,

उस समय किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ ?

आचार्यदेव— श्रीगुरुपादपद्मसे मुनी हुई जो सब कथा आपके निकट निवेदन की आप वह सब अपनी भाषामें यथासाध्य लिपिवद्ध कीजिये; उसका भशोधन कर दिया जायगा, ऐसा होनेमें ही आप समझ सकेंगे कि कहाँ कहाँ defect वा deficiency है। इससे ग्रन्थ पाठसे भी आपका अधिक उपकार होगा; क्योंकि यह direct training, regular coaching है। मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ, कहिये ?

मार्दाना साः— मैं कल फिर आपके समीप आकर आपकी वाणी श्रवण करूँगा।

आचार्यदेव— आपके निकट प्रार्थना है कि स्वार्थगतिकी सेवामें लाभवान होइये—प्रतिदिन

जिससे भजनमें उन्नति लाभ कर सकें, इस प्रकार दृढ़ सेवान्मुख होइये। क्योंकि समय तेजीसे बीतता जा रहा है।

मार्दाना साः— मैं नहीं समझता, इसीलिये वृथा कार्यमें कितना मूल्यवान समय नष्ट कर देता हूँ।

आचार्यदेव— मुझे स्मरण है आपने मुलतान-से गत १६३३ खृष्टाब्दकी १ ली जनवरीको गुरुमहाराजके (श्रीश्रील प्रभुपादके) निकट एक पत्र लिखा था। गुरु महाराजने मेरे द्वारा द्वाकामें उस पत्रका उत्तर लिखवाया था।

मार्दाना साः— हाँ, मुझे स्मरण हो रहा है। मैं उस समय आठ मासका छुट्टी लेकर मुलतानमें था। आपका उपदेश सुनकर सचमुच ही ज्ञात हुआ कि आपने श्रीगुरुमहाराजकी कृपा उपलब्धि की है। मैं कल फिर आऊँगा। दण्डवत।

भजन

आमार (मेरा) जीवन, सदा पापे रत,
नाहिक (नहीं है) पुण्ये र लेश।

परेरे (दूसरेको) उद्वेग, दियालि जे कन,
दियालि जीवेरे क्लेश ॥१॥

निज मुख लागि, पापे नाहि डरि
दयहीन स्वार्थपर (स्वार्थी)।

पर मुखे दुःखी सदा मिथ्या-भार्या
परदुःख मुखकर ॥२॥

अशेष कामना हृदि (हृदयमें) माझे मोर
क्रोधी दुष्प्रणयण

मदमत्त सदा, विषय मोहित,
हिंसा गर्व विभूषण ॥३॥

निद्रालभ्य-हन, मुकार्य विरत,
अकार्यें उद्योगी आसि।

प्रतिष्ठा लागिआ, शाठ्य (कपटताका) आचरण,
लोभहत (लोभी) सदा-कामी ॥४॥

ए हेन (ऐसा) दुर्जन, मज्जन-वर्जित,
अपराधी निरन्तर

शुभकार्यशून्य, सदानर्थमत्ता,
नाना दुःखे जर जर ॥५॥

वार्द्धक्ये (बुढ़ापेमें) एग्न, उपायविहीन,
ताते दीन अकिञ्चन (निष्कञ्चन)।

भक्तिविनोद, प्रभुर चरणे,
करे दुःख निवेदन ॥६॥

नामाचार्य श्रील ठाकुर हरिदास (३)

भागवतके पूर्व दो समस्याओंमें नामाचार्य श्रील ठाकुर हरिदासके गुणोंका कुछ कुछ कीर्त्तन किया गया है। भक्तका गुण-गान करनेसे आत्म-मङ्गल होता है एवं हरि भक्ति प्राप्त होती है। इसलिये इस प्रबन्धमें भी उसी विषयकी आलोचना की गयी है।

महाभागवत ठाकुर हरिदासके निकट जाकर जब ब्राह्मणोंने कहा कि आपकी गुफामें एक महा-नाग रहता है जिसकी ज्वालासे यहांपर कोई ठहर नहीं सकता, और इस कारण उस भजनस्थानको छोड़ देनेके लिये उनसे अनुरोध किया तब ठाकुर हरिदासने कहा कि मैंने तो किसी प्रकारका विष या ज्वाला अनुभव नहीं की परन्तु जब आपलोग मेरे लिये व्यस्त हैं तब आपलोगोंके सन्तोषके लिये मैं अन्यत्र चला जाऊंगा। आपलोग अब चिन्तारहित हो कृष्ण गुण-गान कीजिये। महा-भागवत ठाकुर हरिदासके स्थान त्याग करनेके सङ्कल्पको मुनिकर महानाग मन्थ्या समय उनके भजन कुटीके गढ़ेसे निकलकर सर्वोंके सामने ही अन्य स्थानको चले गये। सर्पके चले जानेके उपरान्त वहांपर और ज्वाला नहीं रही जिससे विप्रगण अत्यन्त आनन्दित हुए।

अब उनकी एक और अद्भुत लीला सुनिये। एक दिन किसी एक बड़े आदमीके मन्दिरपर मन्त्रके प्रभावसे आविष्ट एक सँपेरा, बिधौले दांत उखड़े हुए सर्पके साथ, नाना प्रकारसे नृत्य कर रहा था और उसके चारों ओर उसके उच्चरित मन्त्रके प्रभावसे मुग्ध होकर उसके साथी लोग झाल, मृदङ्गादि बाजे बजाकर उस स्वरसे गीत गा रहे थे। देवात् वहांपर ठाकुर-हरिदास पहुँचे

और एक ओर खड़े होकर नृत्य देखने लगे। उस समय नागराज (वासुकि, अनन्त) मन्त्रके प्रभावसे मनुष्यके शरीरमें प्रविष्ट होकर आनन्दमें नाच रहे थे और कालिय-दहमें कालिय-सर्पके ऊपर चढ़कर जगद्गुरु कृष्णने जैसा ताण्डव नृत्य किया था, वैसा ही भाव अवलम्बन कर सँपेरेके साथी लोग उस स्वरसे कालिय-नागके प्रति भगवान्‌के दण्डदानके वहाने महादया सूचक गीत गा रहे थे। अपने प्रभुकी करुणा-सूचक गीतसे मुग्ध होकर उद्दीपनके कारण ठाकुर-हरिदास प्रेमानन्दसे मूर्छित हो गये और उनका श्वास-प्रश्वास बन्द हो गया। कुछ देरके बाद चेतनता प्राप्त कर ठाकुर आनन्दके मारे हुङ्कार कर नृत्य करने लगे। महाभागवत वैष्णव ठाकुर हरिदासको कृष्ण प्रेमावेशमें नृत्य करते देखकर अनन्त देवाविष्ट सँपेरा सम्भ्रमके साथ एक ओर खड़ा होकर उनकी अद्भुत लीलाको देखने लगा। श्रीकृष्ण-प्रेमके आवेशमें ठाकुर-हरिदास अप्राकृत अश्रु-कम्प-पुलकान्वित अप्राकृत शरीरमें तन्मय होकर दुष्ट सर्पकुलमें उत्पन्न महाकूर कालियनागके प्रति कृष्णकी अतुलनीय महादयाकी बात श्रवण एवं स्मरण करते २ पृथ्वीपर लोटने लगे और रोने लगे और उन्हें घेरकर सब कोई गीत गाने लगे। कुछ समयके बाद जब ठाकुर-हरिदासने बाह्यज्ञान प्राप्त किया तब उस सँपेरेने अपना नृत्य आरम्भ किया। हरिदास ठाकुरके कृष्ण-प्रेमको देखकर सर्व कोई अत्यन्त आनन्दित हुए और जहां २ उनके चरण पड़े थे वहां वहांकी धूल लेकर वे लोग प्रेमसे अपने २ शरीरमें लगाने लगे। इस व्यापारको एक विषयी और नीच विप्र देख रहा था। उसने दुर्बुद्धि-

के वश महा-भागवत वैष्णव ठाकुरके अलौकिक भाव-क्रिया-मुद्राको अपने प्राकृत बुद्धि और कृत्रिम रूपसे अनुकरण करनेकी इच्छा की। उसने मन-ही-मन विचार किया कि साधारण मूर्ख लोग अपने अन्धविश्वासके कारण किसी व्याक्तिके सामान्य धर्मानुष्ठान तथा एक प्रकारके नृत्य-गीतको देख तथा श्रवण करके ही नाना प्रकारसे भक्तिके साथ उसका बहुत सम्मान करते हैं। इसी कारण यवन-कुलमें जन्म ग्रहण करनेवाले एक सामान्य मनुष्य ठाकुर-हरिदामको जब इतनी अधिक पूजा, सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्रदान की गयी, तो मैं यदि हिन्दू जातिके सर्व-श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलमें जन्म लेकर कपटतापूर्वक वैष्णव ठाकुरके अलौकिक अष्ट-मात्त्विक भाव तथा क्रिया-मुद्रादिका अनुकरण करके नृत्य करूँ तो मुझे कितना लाभ और मेरी कितनी पूजा प्रतिष्ठादि होगी इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। जब एक मामूली मनुष्य ठाकुर-हरिदामके भावको देखकर ही उनके प्रति लोगोंकी इतनी श्रद्धा हुई तब मैं देव-शर्मा नामका शौक ब्राह्मण-तनय होकर उनके अप्राकृत भाव-मुद्राको नकल करके न जाने कितनी पूजा-प्रतिष्ठा सम्मानादि प्राप्त करूँगा। कृत्रिम भाव दिखलानेसे ही मेरी क्षुद्र जड़प्रतिष्ठा अप्राकृत वैष्णव-के अप्राकृत वैष्णवी प्रतिष्ठामें अत्यन्त अधिक होगी। ऐसा विचारकर वह पाखण्डी विषयामुक्त विप्र अपनेको बड़ा भारी भक्त दिखलानेके लिये अचानक पृथ्वीपर गिरकर लोटने लगा तथा संज्ञाहीन भाव प्रदर्शित करने लगा। उस विप्रके कपट, क्षणभङ्गुर और कृत्रिम भावाभास दिखलाने-के साथ ही सँपेरा अपने नृत्यमें बाधा देखकर और उसकी कपटताको समझकर अत्यन्त क्रोधकर बेंतोंमें बड़े जोरोंसे उसपर प्रहार करने लगा।

शरीर, कन्धा, मस्तक इत्यादि पर निर्दयताके साथ प्रहारित होकर वह विप्राधम 'बाप रे बाप, मर गये' कहते हुए वहाँमें भागा और वह सँपेरा अत्यन्त आनन्दके साथ नृत्य करने लगा। तब दर्शक लोगोंने विनयपूर्वक सँपेरेसे पूछा कि आप हरिदासके नृत्यके समय सादर कर जोड़-कर एक ओर खड़े थे और इस विप्रके मार्चङ्कित होनेपर आपने निर्दयताके साथ इसपर इतना प्रहार क्यों किया? इसके उत्तरमें सँपेरेके शरीर-में अवस्थित अनन्तदेव उस सँपेरेके मुखसे सबों-को कहने लगे कि तुमलोगोंने जो पूछा वह आश्चर्य-जनक तथा अनिर्वचनीय है। परन्तु रहस्यपूर्ण होनेपर भी मैं तुमलोगोंके प्रश्नका उत्तर दूँगा। हरिदास-ठाकुरके प्रेमावशको देखकर तुमलोगोंने उनके प्रति जो श्रद्धा दिखलाई उसको देखकर यह ब्राह्मण ढोंग करके मात्मर्य बुद्धिसे पृथ्वीपर गिर पड़ा। परन्तु मत्सरतावश मेरे (अनन्तदेवके) अलौकिक नृत्यको भङ्ग करनेकी शक्ति किसी विषयी, मर्त्य जीवको नहीं है। अप्राकृत हरिजन ठाकुर-हरिदामके साथ इस विषयी व्यक्तिको बराबरी करनेकी इच्छा हुई इसी कारण इसकी इतनी मज्जा हुई। हरिदाम ठाकुर—निष्कपट अप्राकृत और सहज-प्रेमिक और यह विप्र घृणित विषयामुक्त तुच्छ जीव है। निष्कपट शुद्धभक्तके साथ मिथ्या प्रतिद्वन्द्विताके कारण उनकी नकल करनेकी चेष्टा ही विषयी पाखण्डी व्यक्तिकी कुटिलता है। तत्त्व विचार अनभिज्ञ मूर्खलोगोंके निकट जड़ प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छासे ही कपटता कर महाभागवत वैष्णव ठाकुरके प्रति हिंसा करनेके कारण ही मैंने इसको पूर्णरूपसे दण्ड दिया। इस नकली ब्राह्मणके तौरपर

पाखण्डा भक्तगण भी संसारके लाग ज़िंममें उसका भक्त समझें इस दुर्वासनासे कृत्रिम भावाभासका प्रदर्शन करते हैं। ऐसे दाम्भिकोंको कृष्णभक्ति प्राप्त नहीं होती कारण कपटनिराहत (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष वासना निराहत) होनेसे ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। जो महाभागवत-वैष्णवोंके अलौकिक क्रिया-मुद्राको कुविमरूपसे नकल करके 'भक्त' कहलाकर सांसारिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवच्चरणमें उनकी किसी प्रकारकी सेवा प्रवृत्ति नहीं होती। अपने जड़-इन्द्रिय-मुखके लिये दम्भ-से कृष्ण भक्त होनेका अभिमान करके भी भक्तिमुद्रा प्रदर्शन करनेकी उसकी चेष्टा लोक वञ्चनाके लिये ही हुई है। जहां इस प्रकारका धर्मध्वजत्व नहीं रहता है वहां पर ही कपटनिराहत कृष्णभक्ति होती है और जहां ये सब दोष विराज रहे हैं वहां दम्भ, कपटता, और कृष्णसेवा छोड़कर अन्य प्रकारकी दुर्वासना है। सेवानुमुख वैष्णवोंका कृष्णप्रीति-वाञ्छामय नृत्य देखनेमें दर्शक लोगोंका जहां भवबन्धन विनष्ट होता है, वहां विषयासक्त जीवोंकी क्रिया-मुद्रा उनलोगोंके भवबन्धनको ही बढ़ाती है। वैष्णवोंके कृष्ण-इन्द्रिय-प्रीति-वाञ्छामय नृत्य-दर्शन करनेमें वैष्णवोंचित निष्कपट भाव उत्पन्न होता है, और नकल करने वालोंकी चेष्टामें संसारमें कुफल ही उत्पन्न होता है। ठाकुर हरिदास जिन समय अप्राकृत नृत्यलीला प्रदर्शन करते हैं उस समय उनके निष्कपट प्रेमसे वशीभूत होकर उनके साथ पार्षदोंके सहित स्वयं भगवान् कृष्णचन्द्र नृत्य करते हैं। संसारके सौभाग्यवान् जीव उस अप्राकृत नृत्यको देखकर बहुत जन्मके सञ्चित पाप-पुञ्जसे मुक्त होकर भक्तोन्मुखी सुकृति प्राप्त करके शुद्ध हो जाते हैं। जिनके हृदयमें

कृष्णचन्द्र निरन्तर वास करते हैं उनके ही योग्य 'हरिदास' नाम है। हरिदास-ठाकुर सभी प्राणियोंके प्रति स्नेहहृष्टिमस्मिन् एवं स्थावर तथा जङ्गम सबोंके उपकारी हैं। भगवान्के प्रत्येक अवतारमें वे भी अवतरित होते हैं अर्थात् लीला-सचिव पार्षद हैं। हरिदास-ठाकुर साक्षात् भगवत्पार्षद हैं इसलिये उनका विष्णु तथा वैष्णवोंके प्रति कभी अपराध नहीं होता। साधारण विषयी पुरुषोंकी नाई उनकी कृष्णसेवन-मयीचेष्टा कभी, यहां तककि स्वप्नावस्था-में भी, विषयमें नहीं जाती। अन्यन्त थोड़ा-समयके लिये भी यदि किसी जीवको जन्म-जन्मान्तरगत मांश्रित महामौभाग्यके कारण हरिदासका सङ्ग प्राप्त हो तो उस संगके प्रभावसे वह जीव अवश्यही भगवच्चरणारविन्द प्राप्त करेगा। नामाचार्य हरिदास-ठाकुर सहस्र महा भागवत भक्तोंका संग प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादि देवगण सर्वदा इच्छा करते हैं। प्राकृत सत-असत कर्मका फल भोगनेके लिये बद्धजीव ऊँच नीच गतिमें जन्म ग्रहण करता है—वह जीवके कर्मफल-भोगको ही दिखलाता है। परमार्थ-विचारमें जाति वा संसारी वंश मर्यादाका कुछ मूल्य नहीं है—इस परम सत्यको संसारमें सबोंको बतलानेके लिये ही मंगलमय भगवान्की मंगलमयी इच्छासे ही हरिदास-ठाकुर यवन कुलमें आविर्भूत हुए थे। कर्मफलकी उत्तमता तथा अधमताका पहचान उत्तम तथा अधमवंशमें जन्म प्राप्तिमें ही किया जाता है, किन्तु जीव स्वरूपतः विष्णुभक्त होनेके कारण तात्कालिक वंश-परिचयके अनुसार छोटा या बड़ा होनेपर भी भगवद्भक्तिके परिमाण-अनुसार ही उत्तम अथवा अधम कहा जाना चाहिये—यही शास्त्रोंमें उच्च स्वरसे कहा गया है। निम्नकुलमें जन्म

लेनेसे ही जीवको विष्णुभक्तिका अधिकार नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। नीच कुलमें उत्पन्न व्यक्ति वैष्णव होनेपर उच्चकुलोद्भूत भक्तोंका पृथ्वा, गुरुदेव तथा ब्राह्मण है। सत् कर्मके फलसे अति उत्तम कुलमें जन्म ग्रहण करके भी भगवद्भजनसे उदासीन रहनेसे उसको अवश्य ही नरक प्राप्ति होती है। विदेहराज-निमि तथा नवयोगेन्द्रके सम्वादमें कहा है (भा: ११-५-३)

य एषं पुरुषं मात्तादात्म प्रभवसीश्वरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानादभ्रष्टोः पतन्त्यधः ॥

इत सब वेदवाक्योंको यथार्थ रूपसे प्रदर्शन करनेके लिये ही हरिदास-ठाकुर यवनकुलमें अवतीर्ण हुए थे। जिस प्रकार विष्णुविठ्ठेपी दैत्यकुलमें श्रीप्रह्लाद और पशुकुलमें श्रीहनुमान्जाने जन्म ग्रहण किया था, उसी प्रकार यवनकुलमें ठाकुर-हरिदास प्रभुकी इच्छानुसार प्रकट हुए थे। साधारणतः मनुष्य देवताओंको स्पर्श करके एवं गङ्गाजीमें स्नान करके पवित्र होनेकी इच्छा करते हैं किन्तु ब्रह्मादि देव, यहाँतक कि विष्णुचरणसे प्रकट हुई परम पवित्र गङ्गाजी भी, महाभागवत परमहंस वैष्णवाचार्य सर्वदेवमय हरिदास-ठाकुरको स्पर्श करके धन्य होनेकी इच्छा करती है। हरिदास-ठाकुर-

को स्पर्श करना तो दूर रहे उनका दर्शन करने से ही जीवके अनादिकालकी अविद्याका बन्धन-मूत्र (शरीराभिमान, शरीरमें आत्म बुद्धि) उसी क्षण नष्ट हो जाता है। नामाचार्य-हरिदासमें जो अप्राकृत गुरुका भाव रखते हैं (अर्थात् उनको अप्राकृत गुरु समझते हैं) उन भक्तोंको देखनेसे भी (अर्थात् हृदय मन वचन द्वारा उनका आनुगत्य स्वीकार करनेसे) ब्रह्मजीवोंका संसार बन्धन नष्ट हो जाता है। तदुपरान्त नागराज मन्त्राभिद्ध (जिसने अनन्तदेवके मन्त्रकी मिद्धि प्राप्त की थी) सँपेरने कहा कि तुमलोग अत्यन्त भाग्यवान् हो क्योंकि तुमलोगोंके प्रश्न करनेसे ही आज मेरे मुखसे भगवद्भक्तकी थोड़ीसी गुण-महिमा कीर्तित तथा प्रकाशित हुई है। मैं यदि सौ वर्षों तक सौ मुखों द्वारा ठाकुर-हरिदासकी अप्राकृत गुणमहिमा गान करूँ, तौभी उनका अन्त नहीं होगा। एकवार भी यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक 'हरिदास' इस अप्राकृत चिन्मय वैष्णव ठाकुरका नाम उच्चारण करे तो वह निश्चय ही भगवद्भक्त प्राप्त करेगा। इतना कहकर वह सँपेरा चुप हो गया और उसके मुखसे हरिदास-ठाकुरका माहात्म्य मुनकर मज्जनलोग अत्यन्त प्रसन्न हुए।

(कमशः)

गुरु-सेवा

श्रुति-स्मृति पुराणादि शास्त्रोंमें सर्वत्र ही आचार्य सेवा करनेका माहात्म्य गान किया गया है। सद्गुरुमेवाके सिवाय ब्रह्मजीवकी अनर्थ निवृत्ति (अनर्थ चार प्रकारके हैं—स्वरूपभ्रम, असन्तुष्टता,

हृदयदौर्बल्य और अपराध) और भगवत्सेवाप्राप्तिका और दूसरा उपाय नहीं। शास्त्रोंने आचार्यको भगवत्प्रकाश वा आश्रयजातीय भगवद्विग्रह कहा है। गुरुदेव भगवान्मे अभिन्न हैं। वे जीवोंको नित्य

सेवाशिक्षा देनेके लिये प्रपञ्चमें सेवक-विग्रहरूपसे प्रकट हैं। उनका आश्रय ग्रहण करनेसे जीव विषयस्वरूप भगवानको प्राप्त कर सकता है। सद्गुरु सेवा करते करते जब वद्वजीवके हृदयकी अविद्याराशि दूर होती है और चित्त-दर्पण निर्मल होता है, तब गुरु कृपासे जीवके उस निर्मलहृदयमें परमश्रेय दानकरनेवाली ब्रह्मविद्याका उदय होता है। जीवकी जबतक मुक्ति कामना प्रबल रहती है, तबतक वह सद्गुरुके समीप अभिगमन नहीं कर सकता। श्रुति कहते हैं—

परीक्ष्य लोकान कर्मचतान ब्राह्मणो ।

निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन ॥

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् ।

समित्तुपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥

ब्राह्मण कर्म द्वारा अर्जित स्वर्गादि लोकसमूहको केलेके छिलकेके समान असार समझकर और “नित्य भगवद्धाम अनित्य कर्मके द्वारा प्राप्त नहीं होता” ऐसा समझकर, कर्मफलमें निर्वेद (विराक्त) लाभ करते हैं। इस प्रकार भुक्ति-कामनासे निर्वेदप्राप्त पुरुष अर्थात् विनीतभावसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये वेदतात्पर्यविन (वेदके तात्पर्यको जानने वाले) और भगवत्सेवापरायण सद्गुरुके चरणमें सम्पूर्णरूपसे शरण ग्रहण करते हैं।

श्वेताश्वतर श्रुतिने कहा है—

यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥

जिन अधिकारी पुरुषकी भगवानमें अहैतुकी पराभक्ति वर्तमान है और जो सद्गुरुमें भी ऐकान्तकी भक्ति विशिष्ट हैं, उन्हीं महात्माके निकट आत्मतत्त्व-विषयक सभी उपदेश प्रकाशित होते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीपादने

भी कहा है—

“ताते कृष्ण भजे, करे गुरु सेवन ।

माया जाल छूटे, पाय कृष्णोर चरण ॥”

अर्थात् त्रिगुणात्मिका दुष्पार मायाके हाथसे उद्धार प्राप्तकर नित्य भगवत्सेवा पानेके लिये गुरुसेवा एवं गुरुके आनुगत्यमें भगवद्भजनके सिवाय और दूसरा उपाय नहीं। सद्गुरु शिष्यके भुक्तिमुक्ति-कामनाको निराशकर एकमात्र अहैतुकी सेवा शिक्षादान करते हैं। जहां गुरु (२) शिष्यको अपना भोग्य समझते हैं एवं शिष्य भी आत्मेन्द्रिय प्रीतिबांछा लेकर गुरुके निकट गमन करते हैं, वहां गुरुसेवा नहीं होती। इस प्रकार गुरु और शिष्यका सम्बन्ध नरक जानेका द्वारस्वरूप एवं सद्गुरुसेवा वैकुण्ठ जानेका द्वारस्वरूप है। गुरु नित्य भगवत्सेवामें प्रतिष्ठित हैं अतः वे शिष्यको भी भगवानकी सेवामें नियुक्त करते हैं। सद्गुरुकी सेवाके सिवाय अन्य कोई भी दूसरा कृत्य नहीं है इसलिये एकमात्र सद्गुरुकी सेवा करनेसे ही युगपत गुरुसेवा और भगवत्सेवा सिद्ध होती है। प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य श्रीरामानुजपादका नाम परमार्थी लोगोंने श्रवण किया होगा। उन्होंने मायारूपी अन्धकार और कर्ममार्गीय ममार्त्तिक चक्रसे जीवोंके उद्धार करनेके लिये संसारमें भक्त और भगवानकी सेवामाधुर्यका प्रचार किया है। एकबार उन्होंने शिष्योंके साथ श्रीशैलौहेश्वर गमन किया। उच्चस्वरसे हरिनाम कीर्तन करते करते वे अप्रसर होने लगे। दो तीन दिनोंके बाद वे एक ग्राममें आ पहुँचे। उसी ग्राममें रामानुजके दो शिष्योंका वासस्थान था। एक धनी और एक निर्धन थे। धनी शिष्यका नाम यज्ञेश एवं दूसरे शिष्यका नाम बरदाचार्य था। रामानुजने उक्त

धनाढ्य शिष्यके निकट शिष्योंके साथ अपने आगमनकी सूचना देनेके लिये अपने दो शिष्योंको भेजा। यज्ञेश श्रीगुरुदेवके आगमनकी वार्ता सुनकर आनन्दमें इतना अधीर हो गये कि अन्तःपुरमें जाकर किस प्रकार प्रभुकी अभ्यर्थना करेंगे इसके लिये व्यस्त हो पड़े। इधर दो गुरुभ्राता जो उनके घरके द्वारपर बैठे हुए थे उनके विषयमें वे उदासीन हो गये। रामानुजके दोनों शिष्योंने यज्ञेशके इस व्यवहारसे दुःखित होकर गुरुके निकट यह सब निवेदन किया। रामानुज भी धनाढ्य शिष्यके व्यवहारसे अत्यन्त दुःखित होकर वरदाचार्यके घरमें आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये शिष्य लोगोंके साथ पहुँचे। वरदाचार्य प्रतिदिन प्रातःकाल भिक्षाके लिये बाहर जाते एवं सारा दिन भिक्षाकर जो कुछ पाते, उसे गुरु और नागयणको निवेदन कर उनलोगोंका अवशेष ग्रहण करते। उनके लक्ष्मी नामकी परम साध्वी रूपलावण्यवती सहधर्मिणी थी। वे प्रकृत स्वामीके धर्मकी सहायता करनेवाली थी। जिस समय रामानुज वरदाचार्यके दूटे फूटे भोंपड़े-पर शिष्य लोगोंके साथ उपस्थित हुए, उस समय वरदाचार्य भिक्षाके लिये बाहर गये हुए थे। लक्ष्मी, स्नान करके एक लुट्ट शान्तिद्र फटा वस्त्र किमी प्रकार धारणकर दूसरा एक फटा मलिन वस्त्र धूपमें सुखा रही थी। वे ऐसी अवस्थामें गुरुदेवके सामने आकर उनका अभिनन्दन नहीं कर सकती थीं, इस बातको उन्होंने करतलध्वनि द्वारा जापन किया। रामानुजने उसी समय बाहरसे अपना चादर गृहके भीतर फेंक दिया। लक्ष्मी उसके द्वारा अपना शरीर आच्छादनकरके गुरुके सम्मुख उपस्थित हुईं एवं गुरुदेवको पुनः पुनः साष्टाङ्ग प्रणामकरके कहने लगीं, “प्रभो, आपलोग

कृपापूर्वक बैठिये, मेरे स्वामी भिक्षाके लिये बाहर गये हैं, मैं शीघ्र ही विष्णु नैवेद्य प्रस्तुत कर देती हूँ।” इधर गृहमें चावलकी खुद्दी भी नहीं। क्या करेंगी कुछ स्थिर न कर सकी। किन्तु प्राण देकरके भी यदि गुरु और वैष्णवलोगोंकी सेवा हो सके तो वह अवश्य करनी चाहिये यह चिन्ता करने-नारायण-का स्मरण करने लगीं। अन्तमें लक्ष्मीदेवीको एक उपाय सूझ पड़ा। निकट ही एक धनाढ्य वर्णिकका वासस्थान था। उक्त वर्णिक चरित्रहीन था। उसने लक्ष्मीदेवीके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर कईवार उनको अपनी विलासिनी होनेके लिये अनुरोध किया था और कहा था कि जिस समय लक्ष्मीदेवी उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगी उसी समयसे उनके और उनके स्वामीका दारिद्र्य दूर हो जायगा। उन्हें और किसी बातका अभाव नहीं रहेगा। किन्तु सती साध्वी लक्ष्मीदेवीने वर्णिकके ऐसे विचारकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया था। आज देखती हैं कि श्रीगुरुदेव और वैष्णववृन्द द्वारपर उपस्थित हैं। यदि सामान्य देहके चौरिक वा नैतिक धर्मको त्यागकर भी उनलोगोंकी सेवा हो सके तो उनके देह धारण करनेकी सार्थकता होगी। वे इतने दिनोंतक अपने भोगके लिये वर्णिकके असाधु (निकृष्ट) प्रस्तावसे सहमत नहीं हुई थीं। किन्तु आज हरि, गुरु-वैष्णवसेवाके लिये ऐसा घृणित कार्य करनेके लिये भी उत्तारु हो गई और इससे उन्हें नरकमें जाना पड़ेगा इसके लिये चिन्ता नहीं की क्योंकि उससे वैष्णवोंकी प्रीति होगी। आत्मेन्द्रिय-प्रीतिवांछा ही काम है। किन्तु कृष्णेन्द्रिय-प्रीतिवांछाका प्रेमनाम दिया गया है। कलिधन नामक एक महाभागवतने चोरी कर भगवान्की सेवा की थी। तिरुमङ्गई आलयरने

दम्यवृत्तिके द्वारा अर्थ अपहरण करके भी अपने इष्ट रङ्गन-थके श्रीमन्दिरका निर्माण कराया था। “नरक जाने पर भी मैं गुरुसेवा और वैष्णवसेवा त्याग नहीं करूँगी”; ऐसा सङ्कल्प कर लक्ष्मीदेवी उस धनाढ्य वणिक्के निकट गई और उसी दिन रात्रिमें उसकी मनोवामना पूर्ण करनेका वचन दिया। वणिक् कितना अनुरोध कर, और कितना प्रलोभन दिखाकर भी जिसको ऐसे असन् कार्यमें प्रेरित नहीं कर सका था वही आज प्रार्थी होकर उसके द्वारपर उपस्थित हुई है। यह देखकर वणिक् आनन्दमें अधीर हो गया। लक्ष्मीदेवीने वणिक्के निकट ज्योंही अपने गुरु और वैष्णव वृन्दोंके आतिथ्य स्त्कार करनेके लिये द्रव्यसमूहकी आवश्यकता बतलाई त्यों ही बरदाचार्यकी कुटीमें बहंगीपर तण्डुल दुग्ध, दधि, घृत, चीनी और नाना प्रकारका फल-मूल प्रेरित होने लगा। लक्ष्मीदेवीने शीघ्रतापूर्वक नैवेद्य बनाकर विष्णुको निवेदन किया और उसे गुरु और वैष्णव लोगोंका प्रदान किया। सबोंने सन्तुष्ट होकर प्रसादका सम्मान किया एवं दरिद्रके घरमें प्रसादका ऐसा सुन्दर आयोजन देखकर आश्चर्यित हो गये। इधर लक्ष्मीदेवीके पति भिक्षासे लौटकर अपने गुरुदेव और गुरु भ्रातृगणको अपने टूटे फूटे झोपड़ेपर देखकर अतिशय आनन्दित हुए। एवं श्रीगुरुदेव और वैष्णववृन्दोंकी परिचर्या करनेके लिये उन्हें व्यग्र होने देखकर वैष्णव लोगोंने कहा कि उनलोगोंने परम सन्तोपके साथ प्रसाद सम्मान किया है। बरदाचार्य सुनकर अतिशय विस्मित हुए एवं घरके अन्दर जाकर सहधर्मिणीसे पूछा। लक्ष्मीदेवीने नम्रतापूर्वक भयभीत होकर वणिक्के निकट अपनी की हुई

प्रतिज्ञाका निवेदन किया। बरदाचार्य यह सुनते ही आनन्दमें विह्वल होकर नृत्य करते हुए लक्ष्मीदेवीसे कहने लगे—लक्ष्मी, यथार्थमें तुम मेरी सहधर्मिणी हो, आज मैं धन्य हुआ। मैं इतने दिनोंसे समझता था कि तुम मेरे हाड़-मांसके देहको ही पति समझती हो किन्तु आज मात्तान देखा कि तुम्हारे ऊपर गुरुकृपाकी पूर्णरूपसे वर्षा हुई है। तुम्हारा सम्बन्ध-ज्ञानोदय हुआ है। तुमने समझ लिया है कि श्रीनारायण ही एकमात्र पति हैं और सभी जीव प्रकृति है। अतएव आज तुमने यह श्वश्रृगाल-भक्ष्य देहके द्वारा जो परमपतिकी सेवा की है यह स्मरण कर मैं पुनः पुनः आनन्दित होता हूँ। धीरे धीरे श्रीरामानुज और वैष्णवगण भी लक्ष्मीदेवीकी ऐसी सेवा-प्रवृत्तिको जानकर विस्मित हुए एवं श्रीरामानुजने उन दम्पतिको कहा। तुमलोग दोनों इस वणिक्के घरमें जाकर उसको कुछ महाप्रसाद दे आओ। दम्पति उस वणिक्के निकट महाप्रसाद ले गये। बरदाचार्य बाहर रहे। लक्ष्मीने वणिक्के निकट जाकर उसको महाप्रसाद अर्पण किया। लक्ष्मीदेवीके अनुरोधसे वह वणिक् रामानुजाचार्यका अवशेष ग्रहण करने लगा। किन्तु वैष्णव लोगोंके उच्छिष्टका क्या माहात्म्य है! प्रसाद ग्रहण करते करते वणिक्का मन फिर गया। वणिक्के चित्तमें अनुताप होने लगा—हाय, मैंने किसके प्रति ऐसा असद्विभलाप किया है। “आप वैष्णव गृहिणी है, आपके नारायणके प्रति समर्पित देहमें मैंने भोग बुद्धि की है। हे माता मुझको नरकसे उद्धार करो। आपके श्रीगुरुदेवकी कृपासे क्या मैं वञ्चित रहूँगा? वैष्णवगण अदोषदर्शी हैं। क्या वे हम-पर कृपा करेंगे?”

सतीने स्वामीके निकट आकर सब घटना सुनाई

एवं तत्पश्चात् बनियेकी बात श्रीगुरुदेवके चरणमें भी निवेदिन की। पतितपावन श्रीरामानुजाचार्यने वणिक्को बहुत दुःखित देखकर दीक्षा प्रदान की। इसके बाद उभ बनियेने श्रीगुरुदेवके निकट उन वैष्णव-दम्पतिका दारिद्र्य दूर करनेके लिये अपना धन देनेकी इच्छा प्रकट की। यह सुनकर बरदाचार्यने गुरुदेवके निकट बहुत नम्र भावसे कहा— “प्रभो, ऐसी कृपा कीजिये, जिसमें यह अधम हरि-गुरुवैष्णवसेवाधिकारसे अलग न हो। प्रभो, धन, जन वा प्रतिष्ठादिके द्वारा जिसमें मेरा चित्त आपके चरण कमलोंकी सेवासे स्थित न हो।” रामानुजने भी बरदाचार्यके ऐसे भावको देखकर बनियेसे जैसा कहा था वैसाही उ्यों का त्यों हम श्रीचैतन्यभागवत-में देखते हैं—

यत्तु देव वैष्णवे व्यवहार-दुःख ।

निश्चय जानिह सेइ परानन्द सुख ॥

विषय-मदान्ध स्व किछुई ना जाने ।

विद्या-धन कुलमदे वैष्णव ना चिने ॥

इधर रामानुजके धनाढ्य शिष्य यज्ञेश श्रीगुरु-सेवा न कर सकनेके कारण बहुत दुःखित होकर बरदाचार्यके घरपर पहुँचे एवं श्रीगुरुदेवसे हृदयका दुःख प्रकट किया। रामानुजने यज्ञेशसे कहा तुमसे वैष्णवापराध हुआ है, इसीलिये हमने तुम्हारे गृहमें आतिथ्य ग्रहण नहीं किया। तू अपने दोनों गुरु-भ्राताओंकी अभ्यर्थना न कर अन्तःपुरमें चला गया था। उस समय यज्ञेश ने कहा प्रभो

आपके शुभागमनकी वार्ता सुनकर मैं आनन्दमें विह्वल होकर आपकी अभ्यर्थना करनेके लिये आयोजन कर रहा था। उस समय रामानुजने कहा कि आनन्दमें विह्वल होना कुछ सेवा नहीं है।

“निज प्रेमानन्दे कृष्ण-सेवानन्द बाधे ।

मे आनन्देर प्रति भक्तेर हय महाक्रोधे ॥”

जहाँ अपना आनन्द लाभ करनेकी लेशमात्र भी इच्छा है, वहाँ मुक्तिकामना है सेवा नहीं; सेवामें केवलमात्र इष्टदेवकी सुखकामना रहती है। वैष्णवों-को त्यागकर कभी गुरु-सेवा नहीं हो सकती। वैष्णव वा गुरुसेवक सभी श्रीगुरुदेवके अङ्ग-प्रत्यङ्ग हैं। अतएव तू जो ‘अर्द्धकुकुटीजरती’ वाली कथाका अनुसरण कर वैष्णवका सम्मान न कर केवल मेरी सेवा-चिन्तामे ही विह्वल हो उठा था उसमें तुमसे वैष्णवापराध हुआ। इसलिये मैं तुम्हारे गृहमें नहीं गया। यज्ञेश उस समय अपना अपराध समझकर श्रीगुरुदेव और वैष्णवगणोंके चरणोंमें वारंवार अपना अपराध ज्ञापन कर क्रन्दन और क्षमाकी भिक्षा मांगने लगे। श्रीरामानुजाचार्यने यज्ञेशके गृहमें आतिथ्य स्वीकार किया। सद्गुरु धन, कुल, विद्या नहीं देखते, वे सेवा प्रवृत्ति देखते हैं। सद्गुरु सेवा एवं भुक्ति और मुक्तिका पार्थक्य प्रदर्शन करते हैं। सद्गुरु शिष्यको पतित रखकर पतितपावन नाम नहीं धारण करते हैं। शिष्यको सचमुच ही पवित्र करते हैं। सद्गुरु निष्क्रिञ्चन और निरपेक्ष शिष्यके अन्याय आचरणका प्रश्रय नहीं देते।

विविध-संवाद

पटना

श्रीश्रीविश्ववैष्णवराज सभाकी शाखा पटना

श्रीगौड़ीयमठमें परमाराध्यतम श्रीश्रील आचार्यदेवके

(नियन्त्रणमें) नियमितरूपसे पाठ, कीर्तन और

सर्वदा हरिकथा हो रही है। शहरके विभिन्न स्थानोंसे कई शिषित और सम्मानित सज्जन मठमें आकर श्रीपादपशुपाल पङ्कजदत्त दामाधिकारी भक्ति प्रभु प्रभुके निकट प्रार्थनाके साथ साथ हरिकथा श्रवण कर रहे हैं।

श्रीपाद भक्ति प्रभु प्रभुने विहार और उड़िसाके Postmaster General Mr. N. N. Banerjee महोदयके निकट श्रीगौड़ीयमठके प्रचारका वैशिष्ट्य, श्रीचैतन्यमहाप्रभुका जीवके प्रति अममोद्ध-दानकी कथा—आत्मधर्मकी कथा—जीवके एकमात्र नित्यमङ्गल प्राप्त करनेकी कथाका प्रायः १ घण्टे तक कीर्तन किया था। Postmaster General महोदय श्रीपाद भक्ति प्रभु प्रभुके निकट हरिकथा श्रवणकर मठके प्रति विशेष आकृष्ट हुए हैं एवं यथासाध्य मठकी सेवामें सहायता देने और कभी कभी श्रीमठमें आनेके लिये भी कहा है। Postmaster General महोदय महोदय व्यक्ति हैं। उनका हरिकथा-श्रवणमें आप्रहं देखकर हमलोग परमानन्दित हैं।

लखनऊ

लखनऊमें श्रीगौड़ीयमठके सेवकोंकी चेष्टा और लखनऊ मौलभगवज्जनवासी बाबू विपुगारि शरण श्रीवास्तवके यन्त्रसे लखनऊ रेकावगज्जनवासी श्रीयुक्त बाबू वामुदेव प्रसादकी ठाकुरवाड़ीमें गत ७ वीं मई रविवार को छायाचित्र द्वारा श्रीकृष्ण-लीलाका कीर्तन हुआ था। श्रीपाद नुदर्शन ब्रह्मचारी भक्तिशास्त्रीजी ने कई सेवकोंके साथ ७ बजे सन्ध्याका उपस्थित होकर छायाचित्र द्वारा श्रीकृष्णलीला और श्रीमन्महाप्रभुकी शिक्षाका कीर्तन किया था। उनकी मर्मस्पर्शिनी बाणी सुनकर उपस्थित सज्जनमण्डली बहुत प्रसन्न और कीर्तनकी ओर

आकृष्ट हुई थी। उस दिन श्रीकृष्ण-लीला सुननेके लिये उत्सुक होकर अनेक शिषित सज्जन और महिलायें उपस्थित हुई थीं। इनमें लखनऊके बेकारगन्धस्थित वामुदेव-कीर्तन सभाके सभापति श्रीयुक्त पण्डित दयानजी वी० ए०, रेलवेके अवसर प्राप्त कर्मचारी श्रीयुक्त बाबू मथुरा प्रसाद आदि कई मुख्य सज्जनोंके नाम उल्लेखनीय हैं।

श्रीपाद नुदर्शन प्रभुने तीन सप्ताह तक लखनऊ श्रीगौड़ीयमठमें रहकर मठके ब्रह्मचारियों और मठमें आये हुए सज्जनोंके निकट सतत हरिकथाका कीर्तन किया था और शहरके विभिन्न स्थानोंमें भी निमन्वित होनेपर हरिकथा सुनाकर भगवान की भक्तिका उपदेश किया था।

दिल्ली

भागवतके सम्पादक महोदय कई दिनोंसे दिल्ली गौड़ीयमठमें ठहरकर निरन्तर श्रीहरिकथा कीर्तन कर रहे हैं; उनके मुखसे हरिकथा श्रवण कर सेवकोंको बहुत आनन्द हो रहा है। उनकी हरिकथाकी विशेषता यह है कि “वे आचार्य निष्ठा ही माधकोंका एकमात्र साधन है” इसीका उपदेश कर रहे हैं। आचार्यपादपद्ममें मर्त्यबुद्धि रखकर हमलोग चाहे जितना श्रवण कीर्तन और प्रचारादि करें, उसका कोई मूल्य नहीं। शरणागत ही वैष्णवधर्म है। शरणागतके तारतम्यानुसार ही वैष्णवधर्मका तारतम्य है।

जो शरणागतिका मूल्य न समझकर सांसारिक कर्म-दत्तताको प्रधान समझते हैं, वे वैष्णवधर्मकी कथा नहीं समझते हैं। इसी प्रकारके अनेक उपदेश उन्होंने किये। उनकी हरिकथासे मठ सर्वदा ही गूँजा करता है। उनकी निष्कपट श्रीहरिकथा कीर्तन-सेवा चेष्टा प्रशंसनीय है।

SREE KRISHNA CHAITANYA

BY PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Parmahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- ; Foreign 21 s. nett.

To be had at SREE GAUDIYA MATH, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMITHI (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Joeba Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati-Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0-6-0.

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGBAI

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Srila, Prabhupad Full calico bound—Rupee One. Thick, paper bound—Twelve Ans.

(बंगलामें)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णहोपायन वेदव्यास—प्रणीत मूल, श्रीमत् महाचार्यकृता नानुपय निर्णयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, नथ्य व विवृत्यादियुक्त । प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत नानुपयार्थ विवृत है । श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित । प्रथममें १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपमें शेष हो गया है । भिन्ना प्रथममें १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई ६) मात्र ।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रीज कविराज गोस्वामीकृत । श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिमिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी-प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं । श्लोककी सान्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पंथारके पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित है । प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है । श्लोक, पंथार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृद्ध सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी—समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है । उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १२०० पृष्ठमें सम्पन्न है । भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र ।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीभक्तिमिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौडीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आयातन—काउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १३४० पृष्ठ भिन्ना—६)मात्र (बिना बंधा हुआ) ।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य प्रकट तिथिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है । हमलोग प्रत्येक मंगलकामी व सत्यका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रवालीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आविर्भावके पहले व बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगतकी अवस्था, समसामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भावमें साधारणके पढ़नेके योग्य वर्णन किया गया है । ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं । सुन्दर जित्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सभीके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा । भिक्षा १) । प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता । श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, ढाका ।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादका भुवनके मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निर्मलसर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठमें युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्गा फल लाभ कर सकेंगे । वैभवपर्वका प्रथम खण्ड रायल ८ पेजी आकारमें एस्टिक कागजपर उत्तमरूपसे मुद्रित, ३६० पृष्ठोंमें । विस्तृत सूचीपत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं । भिक्षा ४)

'सामयिक-संख्या'—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-ोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकगणोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धसे सुमचिह्न होकर प्रकाशित हुई है । श्रीधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सर्वसाधारणोंके लिये भिक्षा ॥) आना ।

ठाकुर भक्तिविनांद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनांदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित । भिक्षा ॥) मात्र । प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत शब्दोक्ताकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ । बंगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्यायके प्रति पादका श्रीमन्मध्वाचार्यविरचित अणुभाष्यमूल, इसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपादका सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके अतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्रभी संयोजित हुआ है । भिक्षा २) मात्र ।

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ वामन
गौरानन्द
४५३

अष्टाद कृष्ण ५
संवत्
१८८६ वि०

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।
अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

जिससे इन्द्रिय ज्ञानातीत श्रीकृष्णमें अवस्थादि-लक्षणा फलाभिसन्धान-रहिवा ऐकान्तिकी
स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होती है, वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
वसी भक्तिके बलसे अनन्य शमन होनेपर आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है ।

प्रति संख्या } सम्पादक—पं० श्रीपाद रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री बी० ए० { वार्षिक
-॥

Editor :—Pundit Sripad Rupbilas Brahmachari, Bhaktishastri B A.

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
भक्ति के प्रति अपराध ६५	नामाचार्य श्रीयुत ठाकुर हरिदाम (४)	७३
श्री श्रील आचार्यदेव और राय बहादुर		आदौ श्रद्धा ७७
मदन गोपाल सार्दाना ६६	विविध-संवाद ८०

भक्तिके अन्यान्य पत्र

- १ The Harmonist—प्रभुपाद श्रील अनन्त वामदेव पराविद्याभूषण गोस्वामी महाराज सम्पादित अंग्रेजी पाल्त्रिक पत्रिका । प्रति एकादशीको कलकत्ता बागबाजार श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित होते हैं । भिन्ना १॥ डाक महमूल समेत ।
- २ गौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला साप्ताहिक और कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित । वार्षिक भिन्ना ३) डाकस्वर्च समेत ।
- ३ दैनिक नदीया-प्रकाश (बंगभाषामें प्रकाशित)—भारतमें सर्वत्र प्रचारित—नदीया जिलेकी एकमात्र पारमार्थिक दैनिक पत्रिका हैं । श्रीधाम-मायापुर श्रीचैतन्यमठसे नित्य प्रकाशित होती हैं । वार्षिक भिन्ना डाक व्यय समेत ६) मात्र ।
- ४ परमार्थी—श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा सम्पादित उत्कल पाल्त्रिक । कटक श्रीसच्चिदानन्द मठसे प्रकाशित । वार्षिक भिन्ना १॥ मात्र डाक व्यय समेत ।
- ५ श्रीगौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला पाल्त्रिक । कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित । वार्षिक भिन्ना १॥०) मात्र डाक व्ययके साथ ।

SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

The teachings and characteristics of Sree Manmahaprabhu have been clearly published in this book. It has been written by Tridandi Swami Sreemad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Price Rs. 4/-
To be had:--Nand Kishore Bhaktishastri,
Sree Joghith, Sree Mandir
P. O. Sree Mayapur (Nadia)

वैष्णवाचार्य श्रीमध्व

गौड़ीय सम्पादक-सम्पादित, इस ग्रन्थमें श्रीमध्वाचार्यका जीवन चरित, सिद्धान्त और शिक्षा भली भाँतिसे आलोचित हुआ है । यह एक अपूर्व मौलिक विराट् ग्रन्थ है । भिन्ना २) मात्र ।

श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला

इस ग्रन्थमें ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् भक्तिनिद्धान्तपरस्वती गोस्वामी प्रभुपादरचित पद्यावली श्रील आचार्यदेव-विरचित "सौरभ" नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुआ है । श्रील प्रभुपादके बहुतसे अप्रकाशित पद्य इसमें दिर्य गये हैं । भिन्ना १०) आठ आना मात्र ।

श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवैभव

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरके बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषामें रचित विभिन्न ग्रन्थोंसे सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनाकारमें प्रश्नोत्तररूपसे उनका वाणी-सङ्कलन । भिन्ना ३) मात्र ।

वर्ष ५

श्रीगौड़ीयमठ, मीठापुर (पटना)

संख्या ५

अपाढ़ कृष्ण ५, ४७३ म० १६६६ वि०, ७ जून सन १९३६ ई०

भक्ति के प्रति अपराध

(ॐ विष्णुपाद श्रीश्रील भक्तिविनाद ठाकुर)

यह एक भयङ्कर बात है। हमलोग बहुत तरहसे भक्तिका अनुष्ठान करते हैं। सम्प्रदायमुक्त ब्राह्मण गुरुके समीप मन्त्र ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन द्वादश तिलक लगाकर श्रीकृष्णकी पूजा करते हैं। एकादशी करते हैं। यथामाध्य नाम स्मरण करते हैं। श्रीवृन्दावनादि स्थानका दर्शन भी करते हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि भक्तिदेवीके प्रति अपराध न हो इसके लिये यत्न नहीं करते। श्रीभक्तिदेवीके प्रति अपराधका लक्षण श्रीमन्महा-प्रभुने भक्तलोगोंके लिये मुकुन्दको लक्ष्यकर इस प्रकार वर्णन किया है :—

‘‘मुकुन्द मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, कारण वह कभी तृणादपि मुनीच (तृणके समान तुच्छ) हो

जाता है और कभी भाङ् मारनेके लिये प्रभुत हो जाता है—वह जहां जाता है वहांके लोगोंके अनुकूल बातचीत करके मिल जुल जाता है। वह अद्वैताचार्यके समीप योगवाशिष्ठ पढ़ता है और भक्तोंके सङ्गमें तृणादपि मुनीच होकर नाचना गाता है। वह अभक्तोंसे जव मिलता है तब भक्तिको नहीं मानता, भाङ् मारता है। उसने भक्तिदेवीके प्रति अपराध किया है, इसलिये वह मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता।

श्रीमुकुन्द भी भगवन् पापद थे। सुतरां प्रभुकी उस सम्बन्धमें जो बातें हैं, वे रहस्यमात्र हैं। किन्तु महाप्रभुका हृदय अतिशय गम्भीर था। उन्होंने जो बातें जिस समय कही थीं उनमें उपदेश था। वह उपदेश यह है, कि केवल दीक्षादि ग्रहणकर (गुरु-

मुख्यसे मन्त्र ग्रहणकर) भक्ति के अङ्गोंका अनुष्ठान करनेसे ही कृष्ण प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं है। अनन्यभक्तिमें जिनका अनन्य श्रद्धा है वेही प्रभुकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। जिनके हृदयमें उस प्रकारकी श्रद्धा उत्पन्न हुई है वे शुद्धभक्तिके पक्षपातमें दृढ़ रहते हैं। जहाँपर शुद्धभक्तिका प्रसङ्ग नहीं है वहाँपर वे न जाते हैं और न बैठतेही हैं। जहाँपर शुद्धभक्तिके विषयोंकी आलोचना होती है वहाँपर वे प्रसन्नतापूर्वक ठहरते हैं। सरलता, हृदय तथा एकान्तप्रियता ही शुद्धभक्तका स्वभाव है। वे, लोगों की प्रसन्नताके लिये कभी भक्तिविरुद्ध बातोंमें सम्मति नहीं देते। शुद्ध भक्तलोग सर्वदा निरपेक्ष रहते हैं।

आजकल बहुतसे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकारके अपराधका भय नहीं करते। भक्तोंके देखनेसे ही अश्रुपुलकादि होता है। कभी कभी कथा-आलोचना में भी यह दशा प्राप्त होती है। और आध्यात्मिक सभाओंमें आध्यात्मिक मतकी सहायता करते हैं। विषयमें आसक्त होकर विषय प्राप्त करनेके लिये नितान्त उन्मत्तवत् व्यवहार करते हैं। हे पाठकवर्ग ! लोगों की इस प्रकारकी निद्रा कैसी है ?

हमलोग विचार करते हैं कि प्रतिष्ठाके लिये ही

वे भक्तोंके निकट भक्तिका लक्षण दिखलाते हैं। कहींपर प्रतिष्ठाके लिये एवं कहींपर अन्य जड़-विषय प्राप्तिके लिये अनेक प्रकारका व्यवहार करते हैं। दुःखकी बात यह है कि वे संसारके लोगोंको इस प्रकारके व्यवहार की शिक्षा देकर शुद्धभक्तिके प्रति अपराध ही नहीं बल्कि संसारके जीवोंका सर्वनाश करते हैं।

हे पाठकों ! आइये हमलोग सावधान हो जायें। भक्तिदेवीके प्रति हमलोगोंका जिसमें अपराध न हो, वैसा करें। पहले हमलोग निरपेक्ष होकर भक्ति याजन करें। ऐसी प्रतिज्ञा करें—“किसी पक्षका समर्थन करके हमलोग भक्तिप्रतिकूल कोई बात नहीं कहेंगे और न कोई काम करेंगे। सभी कामोंमें सरल रहेंगे। हृदयमें एक, तथा व्यवहारमें दूसरा, ऐसे नहीं होंगे। भक्तिप्रतिकूल पक्षके लोगोंको कृत्रिम लक्षण दिखलाकर उनसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने का यत्न नहीं करेंगे। शुद्धभक्तिका ही पक्षपात करेंगे। और किसी प्रकारके सिद्धान्तका पक्ष समर्थन नहीं करेंगे। हमलोगोंका हृदय तथा व्यवहार एक ही प्रकारका हो।”

श्री श्रील आचार्यदेव और रायबहादुर मदनगोपाल सार्दना

सार्दना साहेब—निर्जनस्थानमें बैठकर हरिनाम करना क्या वैष्णवधर्मसे अनुमोदित पथ नहीं है ?

आचार्यदेव - जिस समय दुर्भाग्यवश हमलोगोंको साधुओंका दर्शन नहीं मिलता, उस समय बहिर्मुख जनसङ्गको अपेक्षा निर्जनमें (एकान्तस्थानमें) हरिनाम ग्रहण करनेकी विधि देखी जाती है। वस्तुतः अकपट साधुलोगोंका सङ्ग ही प्रकृत निर्जनता है।

सार्दना साः—हमलोगोंका तो प्रकृत साधुका दर्शन नहीं मिलता।

आचार्यदेव—आपको प्रकृत साधुका अनुसन्धान करना होगा। इस विषयमें आलसी वा उदासीन होनेसे नहीं चलेगा। प्रकृत साधुका सङ्ग प्राप्त करनेके लिये सभी प्रकारसे चेष्टा करनी होगी। आपकी सच्छास्त्र और भगवानके प्रति आन्तरिक श्रद्धा रहनेसे कृष्ण-कृपासे प्रकृत साधुका दर्शन अवश्यही

मिलेगा ।

सार्हाना साः—प्रकृत साधुको पानेपर भी हम-
लोगोंके सहश संसारी जीवको वैसा साधुमङ्ग
करनेका समय कहाँ है ?

आचार्यदेव—हम नश्वर परिवारवर्गोंका पोषण
करनेके लिये इतना समय और शक्ति नियोग कर
सकते हैं, किन्तु हमारे पास अपने आत्माका और
आत्मसम्बन्धी आत्मीयगणोंके नित्यमङ्गलके लिये
साधुमङ्ग करनेका समय नहीं है, यह विचार लाना
बड़े ही दुर्भाग्य की बात है । साधुमङ्गके लिये ही
संसार वा देहयात्रानिर्वाह करनेकी आवश्यकता है;
नहीं तो उन सबोंकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है ।
जिस उद्देश्यके लिये संसार है, उर्मा मूल उद्देश्यको
परित्याग कर जो संसारमें प्रवृत्ति हो वह पशु-प्रवृत्ति
से भी नीच है !

सार्हाना साः—तो क्या जिस समय में हरिनाम
ग्रहण करता हूँ, उस समय अकेला नहीं रहूँगा ?

आचार्यदेव—किसी प्रकारसे भी अकेला रहना
नहीं होगा । अपनेसे श्रेष्ठ अकपट वैष्णवके
मङ्गमें रहकर हरिनाम करना होगा; श्रीहरिनामकी
कृपाके लिये प्रार्थना करनी होगी । यदि निकपट
साधुका अभाव हो, तो हरिनामके निकट इस प्रकार
प्रार्थना करनी होगी कि जिसमें शुद्ध नामाचार्यके
अर्थान्त हरिनाम परायण प्रकृत वैष्णवका मङ्ग प्राप्त
हो । श्रीनाम प्रभुके निकट सकांतर प्रार्थना जनानेसे
वे प्रकृत साधु प्रदर्शन करायेंगे एवं साधुमङ्गमें रहकर
नामप्रभुकी सेवा करनेकी योग्यता और बल प्रदान
करेंगे ।

सार्हाना साः—जिस समय साधुमङ्ग पाऊँगा,
उस समय क्या करूँगा ?

आचार्यदेव—उस समय साधुके निकट अकपट

होकर आत्ममङ्गलका परिप्रश्न करेंगे एवं वे जो कुछ
कीर्तन करते हैं उसे सेवोन्मुख कर्णके द्वारा श्रवण
कर तदनु रूप जीवन यापन करेंगे । इसीका नाम है
—‘साधुमङ्ग’ ।

सार्हाना साः—मैं यदि साधुमङ्गमें हरिकथाके
इतना समय दान करूँ तो निदिष्ट एकलक्ष हरिनाम
करनेका समय किस प्रकार पाऊँगा ?

आचार्यदेव—हरिकथा और हरिनाम एकही
वस्तु हैं ; जो हरिकथा श्रवण और कीर्तन करते
हैं वे हरिनाम नहीं करते, इस प्रकार जड़ और
खण्ड प्राकृत विचार नहीं करना चाहिये । तब
निर्वन्धरूपसे जो हरिनाम ग्रहण किया जाता है
वह यदि हरिसेवा वा हरिकार्यमें नियुक्त रहनेके
समय सम्पूर्ण नहीं हो, तो अन्यान्य दैहिक कार्य—
जैसे निद्रादिकों कम करके हरिनाम कर सकते हैं ।

सार्हाना साः—उस प्रकारसे जो हरिनाम ग्रहण
किया जायगा वह तो अकेला ही करना होगा; नहीं
तो किस प्रकार निवन्धकी रक्षा होगी ?

आचार्यदेव—पहले ही तो बार बार कहा है—
अपनेसे श्रेष्ठ और नामपरायण साधुका मङ्ग नहीं
होनेपर विवश हो अकेले दुःमङ्ग वा नामापराध
छोड़नेमें यत्नवान होकर वैधर्म्य से श्रीनाम करना
होगा । साधुके मुखसे हरिकथा और हरिनाम
माहात्म्य सुनते सुनते हरिनामका आदर करते करते
श्रीनाम ग्रहण करना होगा ।

सार्हाना साः—ऐसा होनेसे उस प्रकारका हरि-
नाम ग्रहण तो mechanical हो जायगा ?

आचार्यदेव—इससे हरिनाम स्फूर्तिके पक्षमें
और भी सहायता मिलेगी । साधुकी श्रीमुखनिःसृत
उपदेशवाणी हरिनाम कीर्तनका ही पोषक है । साधु
के श्रीमुखवाणीका श्रवण और हरिनाम ग्रहणका

तात्पर्य भिन्न नहीं है। श्रीहरिनामप्रभुकी जो इन्द्रिय-वृत्ति करता है, वह हरिनामस्मृतिका ही पुष्टिकारक है। जिस प्रकार हरिनाम और हरि एक हैं, उसी प्रकार हरिकथा और हरिनाम अभिन्न हैं। हरिकथा ही हरि हैं,—हरिनाम ही हरि हैं। अतएव हरिकथा ही हरिनाम हैं। जो हरिकथा कीर्तन करते हैं, वे हरिनाम ही करते हैं। हरिनाम ग्रहणके समय हरिकथा सुननेसे चित्तका विज्ञेय नहीं होता; क्योंकि वह एक ही तात्पर्यमय है। हरिकथा हरिनामकी अधिकतर स्मृति कराती है। दोनोंके मध्यमें किसी प्रकार विजातीय भाव नहीं है। हरिकथा और हरिनाम, दोनों ही एक स्वरूप हैं।

सार्धाना साः—मेरे पितृदेव खुब अर्चनप्रिय और वेदान्ती थे। वे वैष्णव नहीं थे, वे निर्जनमें बैठकर लगातार कई घण्टे ध्यान करते थे। मैं जब बहुत छोटा (बालक) था, उसी समयसे वे मुझको निर्जनमें आँख मंदकर ध्यान करनेके लिये उपदेश देते थे। इसीलिये मैं बाल्यकालसे ही निर्जनमें ध्यानादिके द्वारा चित्त-निरोध करनेका पक्षपाती हूँ। इसके विपरीत विचार पर विश्वास कर नहीं सकता।

आचार्यदेव—कार्य देखकर कारण निर्णीत होता है। आप बाल्यकालसे निर्जनमें ध्यानादिमें अभ्यस्त रहकर कितना आत्मोन्नति कर मर्के हैं ?

सार्धाना साः—मैं तो इस विषयमें ऐकान्तिक नहीं हुआ। ऐकान्तिक होनेसे, समझमें आता है कि इस विषयमें उन्नति लाभ कर सकता था।

आचार्यदेव—यह तो आपका अनुमान है। श्रीमद्भागवतने बहुत स्पष्टरूपसे दृढ़ताके साथ कहा है कि, चित्त सम्पूर्ण रूपसे शुद्धसत्त्व-भूमिमें उपस्थित न होने तक किसी आकार का ध्यान करनेसे, वह पौत्तलिकताके (पुतलीके से भावके)

मिवाय और कुछ नहीं हो सकता। अधोक्षज परमेश्वरके सच्चिदानन्द आकारको तृतीयमानके किसी ध्यान वा धारणाके द्वारा मापा नहीं जा सकता। परमेश्वर वश्य जीव तत्त्वके कल्पनाके द्वारा नियमित नहीं होते यही उनका अधोक्षजत्व है।

सार्धाना साः—तो क्या जो हरिनाम ग्रहण करेंगे, वे एक मात्र ओष्ठ स्पन्दनके करनेके मिवाय और कुछ नहीं करेंगे ? उस समय उनका मन कहाँ रहेगा ?

आचार्यदेव—श्रीहरिनाम ग्रहणकारी पहले ही श्रद्धायुक्त और शरणागत होंगे। पहले ही आत्म-निवेदन कर श्रवण कीर्तनमें रत होंगे। इस आत्म-निवेदन वा शरणागतिके छः लक्षण हैं। उसी छः लक्षणोंके द्वारा चित्तवृत्ति अभिषिक्त रहनेसे हरिनाम ग्रहण करनेके समय मन उसी नामका ही सेवानु-कूल्य करेगा। शरणागतका मन साधारण भोगी और त्यागी जीवके मनके समान भोग वा त्यागके सन्धानमें इधर उधर नहीं घूमता। जो शरणागतिके पथमें चले हैं दीक्षामन्त्रके द्वारा सर्वप्रथम ही उनलोगोंका मनोधर्म नियन्त्रित हुआ रहता है एवं हरिनाम ग्रहणके द्वारा कृष्णपादपद्ममें चित्त क्रमशः सम्पूर्णरूपसे तृष्णायुक्त हो जाता है। सुतर्गं हरिनाम ग्रहण करनेके समय उनलोगोंको प्रत्यक्-रूपसे मनके अभिषिक्त वस्तुको देनेकी आवश्यकता नहीं होती। मन उस समय आपसे आप हरिनामके औदार्य और माधुर्यसे आकृष्ट होता है। हरिनामके निकट कृपा प्रार्थना करते करते उसीसे आर्त्त और आकुल हो उठता है। वह आर्त्ति और आकुलता जितनी ही वृद्धि पाती है उतना ही चित्त हरिनाममें अधिकतर आकृष्ट होता है और जड़ मनोधर्म नहीं रहता है। श्रीनामप्रभुकी ओरसे जितनी

कृपा अवतीर्ण होती है, उतनी ही चेतनकी वृत्ति विकशित होकर सभी एकतात्पर्यपर हो जाता है। उस समय श्रवण कीर्तन और स्मरणमें जड़ भेद नहीं रहता। श्रीहरिनामकी सेवाके तात्पर्यमें सभी पर्यवसित (शेष) होकर उत्तरोत्तर उत्कण्ठाकी वृद्धि करने रहते हैं। इस उत्कण्ठा का विराम नहीं, यह क्रमशः वर्द्धमान रहता है।

सार्दाना साः—आपने जो शरणागतिके छः लक्षण बतलाये हैं वह क्या क्या हैं ?

आचार्यदेव—जो विषय श्रीहरिनामके नित्य नर्पणविधानमें सहायता करने हैं, उन सब अनुकूल विषयोंके ग्रहण करनेमें मुद्द मङ्गल्य होना ही प्रथम लक्षण है।

सार्दाना साः—श्रीहरिनाम ग्रहण करनेके अनुकूल विषय क्या क्या है ?

आचार्यदेव—निष्कपट हरिनाम लेनेवाले साधु-का प्रीतिपूर्वक सङ्ग ही हरिनाम ग्रहणके अनुकूल है। पहले ही आपको कहा है,—कर्णके द्वारा उसी साधुकी शृष्पा वा सङ्ग करना होगा। उस प्रकार नामपरायण साधुकी वाणी श्रवण करनेमें परम उत्साही होना होगा। इसीके द्वारा ही हमलोगोंका चरम मङ्गल होगा, इसका मुद्द निश्चय कर लेना होगा। अनर्थकी प्रवृत्तिका कारण हरिनामकी स्फूर्ति न होने देखकर श्रीहरिनामका पथ परित्यागकर किसी प्रकारका दूसरा आरोहमार्ग स्वीकार करतेहुए आशु फल पानेकी चैष्टामें न दाँड़ कर विशेष धैर्य और सहिष्णुताके साथ गुरु वैष्णवके आनुगत्यमें हरिनाम ग्रहणकरनेमें धैर्य, साधुगणोंकी प्रदर्शित और कथित सेवाका अनुशीलन, असन्सङ्गत्याग और साधुगणोंकी सेवामयी वृत्तिका अनुसरण करना होगा। ये सब हरिनाम ग्रहणके अनुकूल हैं।

यही आत्मनिवेदनका प्रथम लक्षण है।

सार्दाना साः—शरणागतिका दूसरा लक्षण क्या है ?

आचार्यदेव—जो विषय हरिनाम श्रवण कीर्तनमें प्रतिबन्धक रूपसे उपस्थित होते हैं वा उसका किसी-रूपसे प्रातिकूल्य विधान करते हैं, उन सर्वोंको सर्वशकारमें वर्जन करनेके लिये दृढ़ मङ्गल्य होना चाहिये। 'आज प्रातिकूल विषय कुछ ग्रहण करें, कल वा भविष्यमें इसका परित्याग किया जायगा', इस प्रकारके विचारको प्रातिकूल वर्जनका मङ्गल्य नहीं कहा जाना। जिस समय प्रातिकूल विषय उपस्थित होगा वा हुआ है, उसी समय कुछ भी विलम्ब न कर दृढ़ताके साथ उसको वर्जन करना होगा।

सार्दाना साः—यदि उस प्रकारका मुद्द मङ्गल्य हृदयमें नहीं आये, तब क्या करूँगा ?

आचार्यदेव—प्रकृत साधुलोगोंका सङ्ग करनेसे उस प्रकारका मुद्द मङ्गल्य हृदयमें अवश्य आयेगा। श्रीनामके निकट और श्रीनामपरायण वैष्णवोंके निकट उसके लिये अकपट कृपा प्रार्थना करनी होगी, जिसमें प्रातिकूल वर्जनकी दृढ़ता उपस्थित हो।

सार्दाना साः—शरणागतिका और लक्षण क्या है ?

आचार्यदेव—'कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे' इस प्रकार मुद्द विश्वास। जगतके कोई धन, ऐश्वर्य, लोकजन, विद्यावृद्धि वा अन्य किसी प्रकारकी वस्तु जीवकी रक्षा नहीं कर सकती। कृष्ण ही एकमात्र रक्षक हैं यः हृदयमें विश्वास—और कृष्णको ही एकमात्र पालनकर्त्ता समझकर वरुण—शरणागतिका चतुर्थ और सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। कृष्णमें Unconditional full surrender अर्हैतुक पूर्ण आत्मनिक्षेप पञ्चम लक्षण—एवं 'कृष्णसेवा कर

नहीं सका'—इस प्रकार अधिकतर कृष्ण सेवाके लिये उत्कण्ठाजनित दैन्य और आर्त्ति अर्थात् अपनेको गुरु वैष्णवके पादपद्मका हेयतम (सबसे नीच) धूलीज्ञानरूप दैन्य ही—पण्ड लक्षण है।

सार्दाना साः—भक्तगण जिस समय हरिकीर्त्तन करते हैं, उस समय तो जिह्वाका काय होता है, उस समय मन कहाँ जायगा ? यदि मनमें किसी रूपादि की चिन्ता नहीं की जाय वा भगवानके रूपका ध्यान न करें तो मन क्या कभी स्थिर हो सकता है ?

आचार्यदेव—आप वह एक ही बात पुनः पुनः कह रहे हैं ? विषयको अच्छी तरहसे अवधारण कीजिये। श्रीनामग्रहणके आनुपाङ्गिक फलस्वरूप चित्तदर्पण परिमार्जित होगा, संसाररूप महादावाग्नि निर्वापित होगी (बुझ जायगी) ; यह हरिनाम ग्रहणका आनुपाङ्गिक फल है—This is the secondary effect of Harinam. The net result of Harinam is attainment of pure re-instatement in true unconditioned self and love of Sri Krishna.

चेतोदर्पणमार्जनं भव महादावाग्नि-निर्वापणम्
श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् ।
आनन्दाम्बुधिबद्धनं प्रतिपदं पूर्णामृताम्वादनं
सर्वात्मनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण मंकीर्त्तनम् ॥

(शिक्षाष्टक प्रथम श्लोक) ।

श्रीकृष्णसङ्कीर्त्तन मलिनचित्त जीवके हृदय दर्पणको मार्जन करते हैं, संसाररूपी वनकी दावाग्निका निर्वापण करते हैं, जीवके परममङ्गलरूप कुमुदके शुभ्रत्वविकाशक कल्याण-किरण वितरण करते हैं, वे अप्राकृत विद्यावधूके जीवनस्वरूप और जीवके अप्राकृत-कृष्णसेवानन्दवर्द्धनकारी हैं। वे पद पदमें पूर्णामृतका आम्वादन कराते हैं एवं सर्वात्माके

कृष्णप्रेमसलिलमें स्नान सम्पादन कराते हैं। उसी सर्वोत्कृष्ट श्रीकृष्ण कीर्त्तन की जय हो।

सार्दाना साः—जिस समय हमलोग कृष्णनाम उच्चारण करें, उस समय यदि कृष्णका कोई रूप स्मरण हो, तो क्या उसको भी परित्याग करना होगा ?

आचार्यदेव—आप अपने किसी कल्पनाके मध्यमें नहीं जायेंगे। आप केवल श्रीहरिनाम उच्चारण करेंगे, एवं अनुत्तरण आर्त्ति और प्रपत्तिके साथ उनकी करुणा प्रार्थना करेंगे, और इसके बाद सब हरिनाम ही आपके लिये विधान करेंगे। हरिनाम—सर्वशक्तिमान् हैं, वे स्वतःकर्तृत्वधम-विशिष्ट और स्वगट् हैं।

सार्दाना साः—हरिनामग्रहण करनेके समय क्या कृष्णके रूपकी कथा की विलकुल ही चिन्ता नहीं करनी होगी ?

आचार्यदेव—इस विषयमें हरिनामकीर्त्तनके लिये चेष्टाविशिष्ट अनर्थयुक्त व्यक्तिकी ओरसे किसी प्रकार की चेष्टा नहीं होगी। श्रीहरिनामही उसको स्मृति करानेके साथ साथ अपना नित्यरूप प्रदर्शन करायेंगे।

सार्दाना साः—हमलोगोंका क्या कोई पुरुषाकार (चेष्टा) नहीं रहेगा ?

आचार्यदेव—साधन फलभोगकामी कर्मोंके पुरुषाकार जातीय नहीं है, वह कृत्रिमता वा कल्पना नहीं है। हमलोग अशुद्ध मलिनमनमें अधोलोचन पुरुषोत्तमके किसी रूप वा आकारकी कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना एक प्रकारकी पुतली है। Harinam is not impotent—He is potent—He can show his Eternal Form अर्थात् हरिनाम पुरुषत्वहीन वस्तु नहीं हैं; वे सम्पूर्ण

शक्तिशाली हैं वे अपने स्वतः कर्तृत्वधर्मके द्वारा ही अपना निज रूप स्वयं प्रदर्शन करेंगे। “शुद्धे चान्तःकरणे रूपस्य स्फुरणम्”।

मार्दाना साः—हरिनाम करनेके समय चतुर्वन्द करना उचित है कि अनुचित ?

आचार्यदेव—हरिनाम-ग्रहणकारीकी ऐसी चेष्टाका कोई प्रयोजन नहीं। मुनिये श्रीरूप गोम्बामी प्रभुने क्या कहा है :—

तुण्डे ताण्डविनी रतिं वितनुते तुण्डावलीलन्धये
कर्णकोटकडम्बिनी घटयते कर्णार्चुदेभ्यः स्पृहाम् ।
चेतः प्राङ्गणमङ्गिनो विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं
नो जाने जनिता किर्याद्भरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी ॥
(विदग्धमाः १।१०)

‘कृष्ण’ यह दो वर्ण कितना अमृतके साथ उत्पन्न हुआ है, यह नहीं जानता—देखो, जिस समय (नटीके समान) वह मुखमें नृत्य करता है, उस समय बहुत तुण्ड (मुख) पानेके लिये रति विस्तार (अर्थात् आसक्ति वर्द्धन) करता है। जिस समय कर्णकुहर में प्रवेश करता है (अर्कुरित होता है) उस समय अर्चुद (दश करोड़) कर्णके लिये स्पृहा जन्माता है, जिस समय चित्तप्राङ्गणमें (सङ्गिनीरूपसे) उदित होता है, उस समय समस्त इन्द्रियकी क्रियाको विजय करता है।

If any empiric or mechanic effort is shown or attempt made by you to conduct your senses which is not accepted by Harinam that effort may not reach its goal—no empiric (physical or mental) attempt should be mechanically made by a novitiate—अर्थात् यदि अपनी ओरसे इन्द्रियों के चलानेके लिये किसी प्रकारकी

चेष्टाकी जाय, जो हरिनामके अनुमोदित नहीं है, उसके द्वारा आपका उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। नवीन व्यक्तिकी ओरसे किसी प्रकारकी कृत्रिम आध्यत्मिक चेष्टा करना कर्तव्य नहीं है।

मार्दाना साः—मैं तो अन्य कोई उद्देश्यमें यह नहीं कर रहा हूँ। जिसमें हरिनाममें मेरी एकाग्रता हो, उसीके लिये कर रहा हूँ।

आचार्यदेव—यह आपका अनुमान (Hypothesis) मात्र है चतुर्वन्द करनेके लिये अपने किसी प्राकृत इन्द्रियकी चेष्टा करनी नहीं होगी। सेवान्मुख इन्द्रियमें स्वतः ही अवतीर्ण होंगे। स्मरण रखेंगे—कृष्णकी समाप्त शक्ति उनके नाममें युक्त है। तो पर भी हरिनाममें रुचि नहीं हो रही है—विश्वास नहीं हो रहा है—शरणागति नहीं आ रही है—यही हमलोगोंका दुर्दैव, अनर्थ वा अपराध है। इसीलिये श्रीगौरमुन्दर ने कहा है,—

नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति
स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः ।
एतादृशी नव कृपा भगवन्ममापि
दुर्दैवमीदृश मिहाजनि नानुरागः ॥

—शिखाप्रक २५ श्लोक ।

[हे भगवन, तुम्हारे नामही जीवका सर्वसङ्गल विधान करते हैं, इसीलिये अपना ‘कृष्ण’ ‘गोविन्दादि’ बहुविध नाम तुमने विस्तार किया है। उस नाममें तुम्हारा सर्वशक्ति नित्य निहित है एवं उस नाम स्मरणके कालादिका नियम (विधि वा विचार) नहीं किया। प्रभो, जीवके पक्षमें ऐसी अनुलनीय कृपा कर तुमने अपने नामको सुलभ किया है, तथ पि मेरा नामापराधरूप दुर्दैव हमको इस प्रकार जकड़े हुए है, कि तुम्हारे ऐसे दयालु नाममें भी मेरा अनुराग नहीं हुआ।]

सार्हाना सा:—आंग्व वन्द करनेसे क्या हरिनाम की शक्तिको कुछ कम कहा जा रहा है वा उनकी शक्तिके प्रति आश्वासन किया जा रहा है ?

आचार्यदेव—आप कोई ऐसा चेष्टा क्यों कीजियेगा जिसके विषयमें आप स्वयं निश्चित नहीं कि वह हरिनाम प्रभुके द्वारा गृहीत होगी कि नहीं। आपके पत्रमें जो प्रकृत मङ्गलकर है उस विधानके करनेकी परिपूर्ण शक्ति हरिनाममें है। आप क्यों पहले ही ऐसी कल्पना करते हैं कि, हरिनाममें वैसी शक्ति नहीं है।

सार्हाना सा:—तो क्या मैं सम्पूर्ण निवेष्ट (चेष्टा रहित) रहूँगा ?

आचार्यदेव—आप श्रीहरिनामप्रभुके इन्द्रिय-तर्पणके लिये निखिल चेष्टाविशिष्ट होंगे। जो हरिनामका अनुशीलन करते हैं, उन लोगोंके समान सर्वेन्द्रियद्वारा श्रीनामप्रभुकी सेवामें अखिल चेष्टा-विशिष्ट व्यक्ति और कोई नहीं है। वे जगत्के प्राकृत फलभागी वा फलत्यागी स्वमुखकामी सर्वश्रेष्ठ परिश्रमीके भी कभी कभी विश्राममुखवांछा शान्तिमुख लाभकी इच्छा से आलस्य प्रदर्शन वा निश्चेष्टता प्रदर्शनको धिक्कार, घृणा वा परित्यागकर सर्वदा चेतनकी वृत्तिमें प्रतिष्ठित हैं। आप हरिनाम श्रवण कीर्तन करते २ जिस समय हरिनाम प्रभुकी सेवा और कृपा प्रार्थना करते रहेंगे, उस समय देखेंगे आपका चित्त उनकी सेवा करनेके लिये किम प्रकार चेष्टाविशिष्ट हो उठा है। हरिनामप्रभुकी सेवाके लिये उस समय आप अत्यन्त चञ्चल हो उठेंगे। यह स्वभाव आपमें आप प्रकाशित होगा।

सार्हाना सा:—तो क्या हमलोग निर्जन स्थानका अनुसन्धान वा चतु वन्दकर हरिनाम करनेकी चेष्टा कुछ भी नहीं करेंगे ?

आचार्यदेव—आपके सामयिक भावसे वैसा करनेपर भी उस प्रणालीके द्वारा आपके हृदयमें शुद्ध हरिनामके प्रकाश पानेकी कोई सम्भावना नहीं। हरिनामकीर्तनधर्म स्वतन्त्र है। उसका प्रथम आनुपाङ्गिक फलही मनका सम्पूर्ण नियमन (दमन) —चित्तदर्पण मार्जन है। यह प्रथम फल होनेपर भी मुख्य फल नहीं है।

सार्हाना सा:—किन्तु वही भवसे अधिक प्रयोजनीय है।

आचार्यदेव—आपके निकट। किन्तु आपको उसके लिये व्यग्र होना उचित नहीं है। आप केवल एकमात्र हरिनामका इन्द्रियतर्पण अनुसन्धान करेंगे। आपका मन निर्यान्वित करनेके लिये श्रीगुरुपादपद्मकी वागों और हरिनाममें यथेष्ट शक्ति है। आपका धर्म यह है कि हरिनामका किम प्रकारसे इन्द्रिय तृप्ति विधान हो सकेगा उसके लिये सर्वदा चेष्टाविशिष्ट रहें।

सार्हाना सा:—चित्तका विलेप दूर नहीं होता ? किम प्रकार हरिनाम करूँगा और उनका मुखानुसन्धान करूँगा।

आचार्यदेव—स्वयं उच्चस्वरसे हरिनाम करेंगे—आर्तनाद कर हरिनाम प्रभुको पुकारेंगे, ऐसा होनेसे चित्तविलेप क्रमशः सङ्कुचित होता रहेगा।

सार्हाना सा:—हां उच्चस्वरसे हरिनाम करनेसे चित्तविलेप नष्ट होता है। अच्छा, तुलसी माला-से—हरिनाम करनेमें सार्थकता क्या है ?

आचार्यदेव—तुलसी कृष्णके अतिशय प्रिय हैं, तुलसी—गुरुपादपद्म—Ever Benevolent Mediator—She shows and invokes mercy of Krishna for the Chanter, तुलसी परमहितकारिणी आवेदनकर्त्री हैं। वे स्वयं कृपा कर

कृष्णके निकट हरिनाम कीर्तनकारीके लिये आवेदन- निरन्तर आनुगत्य और सङ्गमें कृष्णनाम करना कर कृष्णकी कृपा आकर्षण करेंगी। तुलसीके होता है।

(४)

नामाचार्य श्रीयुत ठाकुर-हरिदास

भागवत की चौथी संख्या में ठाकुर हरिदास चलाकर ये संसारकी अत्यन्त तुराई करेंगे।

का गुण-गान करते हुए कहा गया है कि वे कालिय-नागके प्रति भगवानके दण्डदानके बहाने उनका महादया सूचक गीत सुनकर अपने प्रभु के करुणा-सूचक गीतमें मुग्ध होकर उदापनके कारण प्रेमानन्दमें मूर्छित होगये तथा कुछ देरके बाद चेतनता प्राप्त कर आनन्दके मारे नृत्य करने लगे। उन्हें कृष्ण प्रेमावेशमें अप्राकृत अश्रु-कम्पादि होने लगा। महाभागवत ठाकुर-हरिदासने क्यों हरिनाम संकीर्तन किया, उनका क्या अभिप्राय था यह कोई नहीं समझ सका। कारण, महादभु श्रीगौरहरिने उस समय तक इस संसारमें कृष्णनाम-प्रेम भक्तिका प्रचार आरम्भ नहीं किया था। हरिकथा-कीर्तनके अभावसे लोग विष्णुभक्तिरहित हो गये थे, सुतरां वैष्णवोंके सर्वश्रेष्ठ पद्योंको नहीं समझनेके कारण वैष्णवोंका उपहास करते थे। विषयी लोगोंको हरि-विस्मृति निरन्तर बनी रहती है, वे लोग किसी-न-किसी उपायसे हरिस्मरणार्थी भक्तिसे दूर रहकर अपने इन्द्रियोंकी प्रसन्नताके कामोंमें प्रमत्त रहते हैं। दुःसङ्ग छोड़कर भक्त लोगोंके एक साथ निर्जन में परस्पर कृष्णकीर्तन करनेसे दुष्टलोग क्रुद्ध होकर कहते कि उदरभरण तथा जीविकाके लिये ये सब उच्च स्वरसे कीर्तनकारी ब्राह्मणलोग हरिनाम कीर्तन करते हुए भावुक होगये हैं। धर्मानुष्ठानके बहाने अपने उदर पोषणके अतिरिक्त इनलोगोंका और कोई उद्देश्य नहीं है। इनलोगोंके ऐसे आचरणसे इस देशमें महा-दुर्भिक्ष होगा, सुतरां भिक्षा-वृत्तिको

भगवद्भक्तोंके प्रति इस प्रकारका मिथ्या दोषा-रोपण करनेसे जीवों का कभी भी मङ्गल नहीं होता, बल्कि नरक जाना पड़ता है। भक्तलोग मुग्धसे कृष्णकीर्तन करते हुए भगवानकी सबसे श्रेष्ठ सेवा करते रहते हैं। वे लोग तमोगुणकेवश आलस्य करके साधारणलोगोंके उपाज्जित धनको प्राप्त करनेके लिये लोभी होकर उसको ग्रहण वा भोग नहीं करते, परन्तु साधारणलोगोंके अपनी इन्द्रियों की प्रसन्नताके लिये दुर्घातमें सञ्चित किए हुए द्रव्यादिको हरि सेवाके कामोंमें लगाकर उन लोगोंके नित्य एवं परम मङ्गलका उपाय करते हैं।

इन सब कामोंमें आमक्त भक्त पाखण्डीलोग कहते थे कि चातुर्मास्यके समय भगवान् विष्णु शयन करते हैं, अतएव श्रावण, भाद्र, आश्विन तथा कार्तिक—इन चारों महीनोंमें किसीको भी कृष्ण नाम लेना उचित नहीं है। इन महीनोंमें कृष्णकीर्तन करनेसे योगनिद्रासे निद्रित भगवान्की निद्रामें बाधा होनेके कारण वे अप्रसन्न हो जाते हैं। इस-लिये शास्त्रके आदेशको उलङ्घन करके यदि वैष्णव-लोग विष्णुके शयनके समय भी उच्चस्वरसे हरिनाम कीर्तन करेंगे, तो भगवान् अवश्य ही अत्यन्त क्रुद्ध होकर इस देशमें भारी दुर्भिक्षादि करा देंगे।

बहुतसे कर्मासक्तलोग निरपेक्षता दिखलाते हुए कहते हैं कि प्रति दिन भगवान्को उच्च स्वरसे बार-बार पुकारनेसे क्या फायदा। जीव जब अपने किये कर्म फलको भोगनेके लिये बाध्य है तथा ईश्वर भी

जब कर्म के आधीन हैं, तो ऐसी अवस्थामें जीव ईश्वरको पुकारकर केवल अपने पिताको ब्रह्माता है— अमक्त तथा भक्तोंके बीचमें रहनेवाले मीमांसक समाजके लोग इस तरहसे नाना प्रकारका प्रजल्प (वक्तावद) तथा विचार किया करते थे। भक्तलोग इन सब बातोंको सुनकर अत्यन्त दुःखित होते थे, परन्तु हरिनाम-कीर्तनमें अचल निष्ठा रहनेके कारण वे हारसंकीर्तन नहीं छोड़ते थे।

अन्याभिलाष (भगवद्भक्तिको छोड़कर अन्य किसी विषयकी अभिलाषा होना), कर्म, योग तथा ज्ञान प्रभृति चेष्टाके आचरणमें (परदे) आवृत्त रहकर भगवत् सेवाका अभिनय, या भगवत् प्रतिकूल आचरण भक्ति कहलाने योग्य नहीं है। किन्तु इसी प्रकारकी अभक्तिके विचारमें उस समय लोगोंकी प्रवृत्ति थी। देह तथा मनके धर्मे बद्ध जावोंको भक्तिपक्षसे विमुख करके उनलोगोंमें विमलभक्तिकी महिमाको छिपा रखा था। ठाकुर हरिदास सामाजिक लोगोंको इस प्रकार अपने-अपने अमङ्गलके साधनमें प्रवृत्त देखकर हृदयमें अत्यन्त दुःखित होते थे और उच्चस्वरसे नाम सङ्कीर्तन करते रहते थे। परन्तु पापीलोग उसे सुन नहीं सकते थे। हरिनाम-ग्रामका एक दुर्जन नास्तिक ब्राह्मण ठाकुर-हारिदासको देखकर कहने लगा “अयं हरिदास तुम्हारा ऐसा व्यवहार क्यों है, इतना चिल्लाकर नाम लेनेसे क्या फायदा है। मन-ही-मन जपनेसे ही तो धर्म होता है चिल्लाकर नाम लेनेको किस शास्त्रमें कहा गया है। इसके उत्तरमें ठाकुर-हारिदासने दीनतापूर्वक अपनेको मानरहित समझते हुए और उस ब्राह्मणके प्रति आदर करते हुए कहा कि मैंने हरिनाम कीर्तनका अतुल्य माहात्म्य स्वयं शास्त्र पढ़कर अथवा तर्ककरके नहीं प्राप्त किया। नामत-

त्वाविन शुद्धनामोच्चारणकारी लोगोंके मुखसे जो सुना है, वही तुमलोगोंको कहता हूँ। मन-ही-मन श्रीनाम ग्रहण वा उच्चारण करनेसे जो फल प्राप्त होता है उच्चस्वरसे नाम कीर्तन करनेसे उससे सौगुणा अधिक फल होता है—यही सब शास्त्रोंका मत है। जोलोग महामन्त्र हरिनामको केवल ‘जप’ कहते हैं, वे शास्त्रमर्मको नहीं समझते हैं। ‘हरे’ ‘कृष्ण’ एवं ‘राम’—यह सम्बोधनका तीनों पद ‘जप’ भी है और कीर्तनीय भी है। भगवान् मन-ही-मन पुकारे जा सकते हैं तथा उच्चस्वरसे भी पुकारे जा सकते हैं। उच्चस्वरसे पुकारनेसे बहुतलोग भगवन्नाम श्रवण कर सकते हैं और उससे बहुतलोगोंका मंगल होता है। नाम-श्रवण नवधर्माभक्तिका एक प्रधान अंग है। साधुलोगोंके उच्चस्वरसे हारकीर्तन नहीं करनेसे किसीको भी श्रवणाख्य भक्तिका अधिकार नहीं होता है। सुतगं उच्चकीर्तन-विरोधीलोगोंका असन्तुक्त—कलि प्रणोदित मात्र है। ध्यान, यज्ञ तथा अर्चन द्वारा श्रीनाम कीर्तन अव्यक्तस्वरसे होता है। इसीलिये कलिकालमें ध्यान, यज्ञ, तथा अर्चन विधिमें नानाप्रकारका विवाद उपस्थित होता है। कलिकालके मारे लोग जिस समय परमार्थी लोगोंके हरिभजनमें बाधा देनेके लिये अग्रसर होते हैं उस समय मत्स्ययुग त्रेता तथा द्वापरके अभिधेय क्रमशः ध्यान, यज्ञ तथा अर्चन करनेवाले सज्जनलोग उनलोगोंके साथ कुतर्कमें प्रवृत्त नहीं होते किन्तु कलिकालका अभिधेय हरिनाम संकीर्तन है इसीलिये ये हरिनामोच्चारणकारी सज्जनलोग कलिकालके वशीभूत लोगोंकी असन्तुक्त प्रवृत्तिको दूर करके उनलोगोंके नित्यमङ्गलके लिये श्रीनामकी अनन्त महिमाको कीर्तन करते रहते हैं जिससे कुतर्कीकलोगोंका कुतर्करोगग्रस्त चित्तवृत्तिका उपयुक्त औषध मिलता

है। तब उस विप्रने पृछा कि उच्चस्वरसे हरिनाम कीर्तन करना सौगुना अधिक लाभदायक है इसका क्या कारण है। इस प्रश्नके उत्तरमें ठाकुर-हरिदासने कहा कि वेद तथा श्रीमद्भागवतमें इस विषयमें जो कहा गया है उसे सुनिये। ऐसा कहकर ठाकुर-हरिदास जिनके मुखमें सर्वशास्त्रकी स्फूर्ति आपसे आप होती थी कृष्णानन्दमें मग्न होकर कहने लगे कि हे विप्र साधु, भक्त अथवा वैष्णवोंके मुखसे श्रीनाम श्रवण करनेसे शुश्रूषु जीवमात्रके (पशु, पक्षी कीटादिके) कर्णके छिद्रसे वह उच्चरित वैकुण्ठशब्द प्रवेश करके उस जीवको मायाबन्धनमें छुड़ा देता है। कारण, वैकुण्ठनाम जीवको भोग-बुद्धिमें विमुक्त करके उसमें वैकुण्ठ वस्तुकी भोग-बुद्धि विकासित करते हैं। साधारण नाम उच्चारण करने के समय शब्द जड़ आकाशमें पैदा होता है अतः नाम लेने वालेकी भोग बुद्धि बनी रहती है किन्तु भक्तोंकी जिह्वासे जो शुद्ध नामका उच्चारण होता है वह वैकुण्ठ धामकी वस्तु होती है इसलिये उसमें भोग बुद्धिरूप किसी प्रकारका अज्ञान नहीं रहने पाता। वह वैकुण्ठनाम अद्वयज्ञान वाचक होता है। इन्हीं कारणोंसे इस नामके उच्चारण करने वाले जीवको कोई भोगात्मक बुद्धिका बन्धन होने नहीं पाता। सुतरां, वैकुण्ठ भगवन्नाम ग्रहण करनेसे जीव जीवनमुक्त हो जाता है।

बद्धजीवको अपने संसार-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये मुक्तपुरुषके निकट मन्त्रदीप्तिरूप अनुग्रह ग्रहण करना चाहिये। मन्त्रसिद्ध होनेसे उन्हें उच्चस्वरसे नामग्रहण करनेका अधिकार होता है। उस समय वे जगद्गुरुके रूपमें बद्धजीवोंका जो, शुद्ध कृष्ण नामसे भिन्न इस जड़ आकाशमें उत्पन्न चित्तको लुभाने वाले असन् शब्दों और प्रजल्पनाओं

(वक्त्रादीं) के सुननेमें, अनर्थ दर्शन होता है उससे द्रवीभूत और दुःखी होकर उन्हें उनका इस जड़ानुभूतिमें विमुक्त करके शुद्धमन्त्र वैकुण्ठ रात्र्यमें जानेकी प्रेरणा करते हैं। साधारण मूढलोग समझते हैं कि केवल एक बार वैकुण्ठनाम लेने, श्रवण करने तथा कीर्तन करनेसे जो हमारे शास्त्रोंमें वैकुण्ठ गमन का कथन है वह केवल अर्थवाद है (अर्थात् कहने सुनने की बात है)। किन्तु वास्तवमें वैकुण्ठनामका अतीन्द्रिय प्रभाव ऐसे भ्रान्त और जड़विचारपरायण लोगोंके लुप्त मस्तिष्कके भीतर नहीं पहुँचता है। वैकुण्ठनामका मार्मिक शब्दोंके समान समझनेसे जीवोंकी भोगमयी कुप्रवृत्ति अप्राकृत तथा अचोक्षज (ज्ञानातीत) भगवानको जानने नहीं देती। पशु, पक्षी कीटादिकों को बोल नहीं सकते वे वैकुण्ठ नाम सुनकर तर जाते हैं। जो वैकुण्ठनाम जप करते हैं वे केवल अपनाही मङ्गल करते हैं; और जो वैकुण्ठनाम उच्चस्वरसे मङ्गीर्तन करते हैं वे अपने मङ्गल के साथ श्रोतालोगोंका भी मङ्गल करते हैं। एकमात्र कृष्णकीर्तनकारी श्री सद्गुरुदेव ही जीव पर दया अथवा परोपकार करने में समर्थ हैं, और कोई नहीं। अतएव उच्चस्वरसे संकीर्तन करनेसे उसका सौगुण-अधिक फल होता है। यह बात युक्तिसंगत भी है कारण जपकर्ता केवल अपनेको ही पवित्र करते हैं, किन्तु उच्चस्वरसे हरिकीर्तन करने वाले व्यक्ति अपने को तथा श्रोतृवृन्दको भी पवित्र करते हैं। मुख्य गुरुके समीप हरिनामके बदले और कोई शब्द सुनकर यदि कोई व्यक्ति भोगकी इच्छासे सकाम उपामना करता है, तो उससे उसे कभी नित्य मङ्गल प्राप्त नहीं होता। किन्तु महाभागवत मुक्त गुरुदेवके मुखसे सुना हुआ शुद्ध हरिनाम कीर्तन करने वालेको यदि हरिनामकी महिमा समझमें न आवे तो अन्य

श्रोतृ-वैष्णवगण उसे समझा देते हैं इसलिये भी जप करनेवालोंकी अपेक्षा उच्चस्वरसे नामकीर्तन करनेवालोंको अधिकही मंगल लाभ होता है। नामापराध नामाभास तथा शुद्ध श्रीनाम ग्रहण इन तीन प्रकारके विचारकी उपलब्धि जिसको नहीं हुई रहती है वह व्यक्ति बहुत दिनों तक दश अपराधों में से एकानिष्ट नामाश्रित साधु वा वैष्णव की निन्दाका अपराध करता ही रहता है। यह पुनः गुरुश्रवणरूप भीषण अपराध तथा गुरुको सर्वजीव समझकर उनकी निन्दा का अपराध भी किया करता है। प्राकृत-वस्तुमें देवजान करके वैसेही देवताओं को सर्वेश्वर विष्णुके समान समझनेका अपराधभी उसे होता है जिससे वह एकान्तिक वैष्णवोंके प्रति श्रद्धाहीन होकर वैष्णवापराधी होजाता है। उसमें श्रीनामप्रभूकी सेवामें अनवधान (मनोयोग शून्यता) होनेका एवं नाम-महिमामें अर्थवाद समझनेका अपराध होजाता है। अन्य शुभक्रियाके साथ नाम-ग्रहणको बराबर समझता है एवं नामके भरोसे पापमें प्रवृत्त होकर पापासक्त होजाता है। वह लोभवश गुरुका आसन ग्रहण करके अर्थान् (अर्थान् गुरु वनकर) अश्रद्धानु व्यक्तियोंको मौदा बेचने की नाई नामउपदेश करनेका छल करके संसार का अमङ्गल करता है। 'मैं' 'मेरा' भावसे प्रसन्न होकर क्रमशः वेदशास्त्र तथा वेदानुग ब्राह्मणोंका विरोधी हो जाता है। इस प्रकार दशपूकारके अपराध जपकरनेवालेके अधःपतनका कारण होते हैं, किन्तु श्रीनाम-कीर्तन करने वाले व्यक्ति सत्संगतिके प्रभावसे इन सब अपराधोंकी जानकारीके कारण निर्जन-भजनकी असुविधासे छुटकारा पाते हैं।

मनुष्यको छोड़कर और और प्राणियोंको भी

जिज्ञा रहती है जिसके द्वारा वह नाना-पूकारकी ध्वनि उच्चारण करते हैं, परन्तु मनुष्यके अनिच्छित कोई दूसरा प्राणी कृष्णनाम उच्चारण नहीं कर सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पक्षी भी तो कृष्ण-नामके सदृश शब्द अनुकरण (उच्चारण) करता है तो क्या उसमें वह भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर यह है कि 'अनुकरण' तथा 'अनुसरण' बिल्कुल पृथक् बात है। अनुकरणकारीके कृष्ण-नामके सदृश जड़ाकाशमें इन्द्रियोंको प्रसन्न करनेवाले शब्दोंके उच्चारण करनेपर भी उसकी सेवोन्मुख जिज्ञा पर चिदिन्द्रियग्राह्य चिदाकाशविर्गाजित कृष्णनाम उच्चारित नहीं होता है। शुद्धमन्त्र कृष्ण नामके अनिच्छितविषय-भोगकी इच्छासे वा मकाम-भावसे उच्चारित नाम-प्रतिम शब्द, 'वैकुण्ठ-नाम' नहीं है। वह तो तुच्छफल देनेमें समर्थ होने के कारण नामापराध कहा जाता है, परन्तु वह शुद्धनामके फल कृष्णप्रेमका उदय नहीं करा सकता। जीवन्नाम वैकुण्ठनाम ग्रहण नहीं कर सकनेपर भी कर्ण द्वारासे वैकुण्ठ नाम श्रवण कर सकते हैं। वैकुण्ठनाम श्रवण करनेकी जिसको योग्यता नहीं हुई, उसका जीवन सचमुच ही वृथा है। जिस वैकुण्ठनाम-कीर्तनके श्रवण का अधिकार प्राप्त कर उसके प्रभावसे प्राणी जीवनमुक्त हो सकता है, वह उच्च हरिनाम कीर्तन कभी भी दोष वा तर्कद्वारा समालोचना का विषय नहीं हो सकता।

कोई स्वार्थवश अपने पोषण पालनमें लगा रहता है और कोई अपने पोषण पालनके साथ साथ अन्य हजारों व्यक्तियोंका भी पोषण करता है,—इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है यह स्वीकार करना होगा। इतना तो विचार करनेसे समझमें आ जाता है कि उच्च-कीर्तनकारी निःस्वार्थी तथा परोप-

कारी होते हैं। अतएव केवल नाप-जपकी अपेक्षा उच्चनामसङ्कीर्तन हजारों गुणा श्रेष्ठ है।

ठाकुर हरिदासके उपदेशको सुनकर वह पाखण्डी विप्राधम क्रोधवश व्यंग्य वचन कहने लगा,—भारत-वर्षमें छः प्रधान दर्शनशास्त्र प्रसिद्ध हैं। ये सब शास्त्र न्यूनाधिक वेदानुगत हैं। एव हरिदासका विचार पददर्शनके चढ़ते “प्राग दर्शन” नामसे विख्यात होगा। यह कार्यकाल है, गुप्तों वैदिक पथ कालके प्रभावसे हरिदासके सामने श्रौतपन्थी शुद्ध वैष्णव जोरोंके द्वारा “वैष्णव दर्शन” के लिये चला। कपिल तथा पतञ्जलि, कणाद तथा अकलाद, जैमिनी एवं व्यास—यही लोग अपने-अपने पददर्शनके मालिक

थे। इस समय हरिदास उपस्थित होकर सप्तम-दर्शनके मालिक हो गये। समय समयपर कितने प्रकारके विचार उपस्थित होते हैं।

इस प्रकार वह अभक्त और शौक्राभिमानी विप्र (जातिकुलका अभिमान करने वाला) गुरु वैष्णवके प्रति सामान्य जाति तुद्धि आरोप करके महापराध-वश नरकका भागी हुआ और हरिदाससे कहने लगा कि यदि तुम्हारी गद्दी हुई नाम-महिमा पुण-रूपसे शास्त्रोक्त न हो तो मैं गणके सामने तुम्हारा नाक कान काट लूंगा।

—कमला ।

“आदौ श्रद्धा”

श्रीमन्महाप्रभुकी शिक्षा और श्रीरूपगोस्वामी प्रभुकी वाणीमें “आदौ श्रद्धा” का उपदेश पाया जाता है। प्रेमभक्ति प्राप्त करनेके क्रमनिर्णयमें भक्तिमाम्राज्यके मूल महात्मा श्रीरूपने “आदौ श्रद्धा” अर्थात् सबसे पहले ‘श्रद्धाकी’ कथा का उल्लेख किया है। ‘श्रद्धा’ ही प्रेम भक्तिकी प्रथम कथा है। ‘श्रद्धाके’ बिना भक्तिमें अधिकार नहीं होता। ‘श्रीसनातनशिक्षामें’ श्रीमन्महाप्रभुने दूसरे शब्दोंमें यों कहा है, कि

“श्रद्धावान् जन ह्य भक्ति-अधिकारी।”

—चैः चः म २२/६४

एकमात्र श्रद्धावान् व्यक्ति ही भक्तिके अधिकारी हैं। जबतक श्रद्धा नहीं होती, तबतक जीवका अभक्तिमें अर्थात् अन्याभिलाष कर्म, ज्ञान, योगादिमें वा आध्यत्मिकतामें ही स्वाभाविक अधिकार रहता है। गीतामें भी श्रीभगवान्जीने अर्जुनसे कहा है,—

“श्रद्धावान् तमने ज्ञानम्”

(गीता १८/७)

अर्थात् श्रद्धावान् व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अश्रद्धालुका विनाश अवश्यम्भावी है—

“अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति।”

(गीता १८/८)

अज्ञ, अश्रद्धावान् और संशयात्मा पुरुष नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात् वह कभी भी आत्ममङ्गल प्राप्त नहीं कर सकते।

श्रीसनातनशिक्षामें श्रील कविराज गोस्वामी प्रभु कहते हैं,—

कोन भाग्ये कोन जीवैर ‘श्रद्धा’ याद ह्य।

तवे मेइ जीव ‘साधुमङ्ग’ करय ॥

चैः चः म २२/९

किसी विशेष भक्त्युन्मुखी मुक्तिके फलस्वरूप जीवके हृदयमें श्रद्धादेवी का आविर्भाव होता है। श्रील कविराज गोस्वामी प्रभुने ‘भाग्य’ शब्दके पहले

एक 'कोन' (कोई) और 'जीवेर' शब्दके पहले पुनः 'कोन' (कोई) शब्द का प्रयोग कर भाग्य वा मुकृति एवं मुकृतिस्मपन्न जीव मुदुर्लभ हैं—यही वनलाया है। इससे बड़े भाग्यवश इनेगिने (बहुत-कम) जीवके हृदयमें श्रद्धा उदय होती है एवं श्रद्धा के उदय होने ही से कृष्णभक्तिकी जड़ साधुमङ्गलके प्राति जीवकी रुचि होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि श्रद्धाका अभाव रहनेसे मन्त्रे महापुरुषों-को सामने पाकर भी वा प्रकृत साधुके पास रहते हुए भी हमें साधुका मङ्गल नहीं मिलता।

क्या गीता, क्या भागवत, क्या उपनिषदादि-शास्त्र सर्वत्र ही कहा गया है कि अश्रद्धालु को शास्त्र-उपदेश नहीं करना चाहिये। शास्त्र और साधुओंनि एकस्वरसे अश्रद्धालु का 'प्रवेश निषेध' किया है। अश्रद्धालुको नामोपदेश करनेसे 'नामापराध' होता है। श्रीगीतामें भगवान् "मर्त्य-धर्मान् परित्यज्य" श्लोकके बाद ही कहते हैं कि अभक्त और अश्रद्धालुको कभी भी गीताशास्त्र श्रवण नहीं कराना। श्रद्धालु और विद्वेष शून्य व्यक्ति ही गीता श्रवणकर मङ्गल प्राप्त कर सकते हैं।

श्रद्धाके तारतम्यानुसार ही भक्तके वङ्गपनका तारतम्य समझा जाता है। जो शास्त्रके वचनोंमें निपुण हैं और दृढ़श्रद्धा रखते हैं, वे ही संसारके उद्धार करनेवाले उत्तम अधिकारी हैं; जो दृढ़ शास्त्र-युक्ति नहीं जानते, किन्तु श्रद्धालु हैं, वे मध्यमाधिकारी हैं; और जिनकी श्रद्धा अत्यन्त कोमल है, वे कनिष्ठाधिकारी हैं। कोमलश्रद्धा व्यक्ति जब दृढ़श्रद्धा होता है तब उसे उत्तमाधिकार प्राप्त होता है। अतएव प्रौढ़, मध्यम और कनिष्ठ-भेदसे श्रद्धा जैसे तीन प्रकारकी है, वैसे ही भक्त भी तीन प्रकारके हैं।

श्रीचैतन्यचरितामृतमें श्रीमन्महाप्रभुका जो वाक्य मिलता है, उसमें श्रद्धा शब्दका ऐसा अर्थ है—

'श्रद्धा'—शब्दे विश्वास कहें सुदृढ़ निश्चय।

कृष्ण भक्ति कैले मर्त्य कर्म कृत हय॥

—चै. च. म २२।६२

कृष्ण-भक्ति करनेसे सभी कर्म सम्पादित हो जाते हैं (किसी कामका करना बाकी नहीं रहता)—ऐसा सुदृढ़ निश्चयात्मक हार्दिक विश्वास पृथ्वीके प्रायः सैकड़ों एक मनुष्यमें भी नहीं है। जिनको ऐसा विश्वास है वे ही भाग्यवान् हैं। प्रतिदिन प्रसाद-सम्मान करनेके समय जो 'साधु सावधान' की ध्वनि महात्मा लोग हमलोगोंके कानोंमें प्रवेश कराते हैं, उससे भी यही बात साबित होती है—

"महाप्रसादे गोविन्दे नामब्रह्मणि वैष्णवे।

स्वल्पपुण्यवतां राजन विश्वासा नैव जायते॥"

जो अर्ति अल्प-पुण्यवान् हैं अर्थात् जिनलोगोंकी भक्त्युन्मुखी मुकृति नहीं है, उनलोगोंको महाप्रसादमें, श्रीविग्रहमें, नामब्रह्ममें और वैष्णवमें विश्वास नहीं होता।

यह श्लोक भक्तिविज्ञानकी कसौटीके सदृश है। आध्यात्मिक (इन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त करनेवाला व्यक्ति) महाप्रसादको दाल-भातके सिवाय और कुछ नहीं समझ सकता। इसका कारण यह है कि वह पञ्च ज्ञानेन्द्रियों को ही ज्ञानका साधन समझता है। अर्चावतार, नामब्रह्म और वैष्णव-सम्बन्धमें भी वह यही देखना और समझता है। गुरु और वैष्णवमें मर्त्यबुद्धि और असूया करना बड़ जीवका स्वाभाविक धर्म समझकर ही श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान्को कहना पड़ा है—

आचार्य मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित्।

न मर्त्यबुद्ध्यामृतं सर्वदेवमयो गुरुः ।

शोच मत करो ।

आम्नायसूत्रमें श्रील ठाकुर भक्तिविनोदने कहा है—“अन्योपायवर्ज भक्त्युन्मुखी चित्तवृत्तिविशेषः । ज्ञान और कर्म प्रयोजन-मिद्विका उत्तम उपाय नहीं है, भक्ति ही एकमात्र शुद्ध उपाय है; शास्त्र-विश्वासके सहित अतन्त्रभक्तिके प्रति जो इस प्रकारकी चित्तवृत्ति है, उसका ही नाम श्रद्धा है ।”

‘नर्चावित् पण्डित श्रद्धा और शरणापत्तिको एक कहते हैं (एक ही समझते हैं) । भक्तिसन्दर्भमें,—

कर्म-परिन्त्यान-हेतुवेनाभिधानाच्छ्रद्धाशरण-पर्योयैकाग्र्यं लभ्यते । नचायुक्तं । श्रद्धाहि शास्त्रार्थ-विश्वासः । शास्त्रश्च तदशरणस्य भय तच्छरणस्याभयं वर्धते । अतो जातायाः श्रद्धा-यामन्तु शरणापत्तिरेव लिङ्गमिति ।

‘तावत् कर्माणि कृत्वा’ इत्यादि भगवद्वाक्यमें श्रद्धाको ही कर्म-न्यायका हेतु धतलाकर निर्दिष्ट किया है इससे श्रद्धा और शरणापत्तिको एकार्थ-सूचक प्रमाणित किया गया है । शास्त्रार्थ-विश्वास का नाम श्रद्धा है । शास्त्रार्थ यह है कि श्रीकृष्णके शरणागत नहीं होनेसे जीवको भय है, शरणागत होनेसे फिर भय नहीं रहता । अतएव श्रद्धा उत्पन्न होनेके साथ ही शरणापत्ति-उत्पन्न होती है और उसीसे श्रद्धाका बोध होता है । सब शास्त्रों-पर विचार करनेपर ही यह सारा सिद्धान्त प्राप्त होता है । सब शास्त्रोंके सिद्धान्तके रूपमें श्रीभगवद्-गीता के यह श्लोक कहा गया है,—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

हे अर्जुन तुम कर्म, ज्ञान, योग प्रभृति शास्त्रोक्त सभी धर्मोंको त्याग कर मेरी शरणमें आओ तो मैं तुम्हारा सभी प्रकारके पापोंसे उद्धार करूँगा,

‘श्रीकृष्णचरणमें शरणापत्तिके बिना और किसी उपायसे मेरा मङ्गल नहीं । अतएव मैं उसी अभय पदमें शरणापन्न हुआ’—इस दृढ़ विश्वासका नाम श्रद्धा, शरणापत्ति वा प्रपत्ति है । (सज्जनतोषणी ४ श्रृं खण्ड, ६म संख्या ‘श्रद्धा और शरणापत्ति’ ।)

श्रद्धाके अविर्भावके साथ ही साथ शरणापत्ति वा प्रपत्तिका उदय होगा । जो श्रद्धालु होशका अभिनय करने वाले हैं किन्तु श्रद्धाम्पद व्याक्तमें शरणागत नहीं है, उनलोगोंका श्रद्धाका अभिनय केवल धोखा है ।

बहुत लोग कहते हैं, कि जवरदस्ती श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती वा जवरदस्ती कोई किसीको श्रद्धालु नहीं बना सकता । बहिर्मुख व्याक्तियोंके अनर्थरोग-की प्रवृत्तताके कारण यदि हरि-गुरु-वैष्णवमें श्रद्धाका उदय न हो तो उससे यह नहीं प्रमाणित होता कि प्रकृत हरि-गुरु-वैष्णव ससारमें नहीं हैं । पृथ्वीके अधिकांश लोगोंको ही महाप्रसाद, गोविन्द, नामब्रह्म और वैष्णवमें श्रद्धाका उदय नहीं होता यह कहकर इन वस्तुओंकी वास्तवता वा गुरुत्वसे इनकार नहीं किया जा सकता । विण्ठाभोजी कुत्तेसे यदि श्रीतुलसीदेवी बलपूर्वक श्रद्धा अदा नहीं करा सकती तो इसलिये तुलसी कृष्णप्रिया वैष्णवी नहीं हैं वा अप्राकृत वस्तु नहीं हैं, यह विचार सत्य नहीं है । इन्द्रियविमूढ़से अर्चावतार बलपूर्वक श्रद्धा नहीं करा सकते इसलिये श्रीविग्रह अप्राकृत वस्तु नहीं हैं, ऐसी बात नहीं—‘याहारे देगिले मुवे आइसे कृष्णनाम । तहोंके जानिवो तुम वैष्णव प्रधान ।’ इस उक्तिके अनुसार यदि कोई वैष्णव-विद्वेषी या खण्डीसे प्रकृत महाभागवत श्रद्धा नहीं करा सकते, तो क्या उस महाभागवतका वैष्णवत्व अस्वीकृत

होगा ? महाप्रभुको समुद्रमें से उठानेके कारण मछुएके देहमें भी सान्निविकविकार प्रकाशित और उसके मुखमें हरिनाम उच्चारित हुआ था, यहां तक कि विश्वर्षा यवनके मुखमें भी महाप्रभुके दर्शनभावसे ही कृष्णनाम उच्चारित हुआ था किन्तु रामचन्द्रपुरी वा पाण्डुपंडी पाठशालाके वैसा नहीं हुआ इसलिये क्या केवल इसी नुनित्यादपर महाप्रभुका महाप्रभुत्व अस्वीकृत किया जा सकता है ?

अप्राकृत वस्तुके प्रति श्रद्धाके अभावके कारण

वस्तु-दर्शन ही नहीं होता । श्रद्धा नहीं रहनेसे साधुसङ्ग नहीं होता; श्रद्धा नहीं रहनेसे साधुकः परमसङ्गलकर उपदेशामृत भी विष मालूम पड़ता है, उनकी वाणीको नानाप्रकारकी समालोचनाके शृङ्खलमें आवद्ध करनेकी चेष्टा होती है । जिसके प्रति हमलोगोंकी श्रद्धा नहीं रहती, वह यदि संसारके परममंगल का कार्य भी करे तो वह कार्य हमें बड़ा अहितकर मालूम पड़ता है ।

कमशः ।

विविध-संवाद

पटना

भागवत सम्पादक पण्डित श्रीपाद रूपविलास ब्रह्मचारी, भक्तिशास्त्री, बाल गुरु दिल्ली, एजाहाबाद, लखनऊ प्रभृति स्थानोंमें शुद्ध भक्तिका प्रचार करने हुए पटना पहुंचे । यहां पर उन्होंने मठवासी तथा श्रद्धावान भक्तोंके निकट निरन्तर हरिकीर्तन करके प्रत्येक व्यक्तिको हृदय-मन-वचन द्वारा हरिभजन करनेके लिये उत्साहित किया । उन्होंने यह भी बतलाया कि असमसंगमें रहकर हरिभजन नहीं होता । सद्गुरुके आनुगत्यमें रहकर ही हरिभजन करना चाहिये ।

यहां पर पहली जुलाई शनिवारसे श्रीमठके संवक लोगोंने चातुर्मास्य-व्रत आरम्भ किया है ।

दिल्ली

श्रीश्रीविश्ववर्षणवराजसभाके श्रेष्ठ प्रचारक पण्डित श्रीपाद अप्रमेय दासाधिकारी भक्तिशास्त्री महोदयजीने श्रीगौड़ीयमठ न्यू दिल्लीमें अवस्थान करके शहरके विभिन्न स्थानोंमें श्रद्धालु सज्जनोंके

समीप श्रीचैतन्यदेव तथा श्रीगौड़ीयमठके प्रचार्य विषयको कीर्तन किया । उनकी हरिकथामें आकण्ट होकर दिल्लीके विख्यात धनी तथा बैकर लाला श्रीयुत मङ्गतराण महोदय प्रतिदिन दो घण्टेतक अत्यन्त आग्रहकेसाथ शुद्धभक्तिकी कथा श्रवण करने थे ।

मीनापुर

श्रीगौड़ीय मिशनके प्रचारक पण्डित श्रीपाद मुदर्शन ब्रह्मचारी, भक्तिशास्त्रीजीने कई ब्रह्मचारियोंके साथ यहांपर पधारकर शुद्धभक्तिकी कथा श्रद्धान्वित-लोगोंके समीप घरघर घूमकर कीर्तन की । शहरके म्वनामधन्य दानवीर सेठ जयनारायणजीने प्रचार मंडलीको सभी प्रकारसे सहायता करके अत्यन्त मुकृति अर्जन की ।

काशी

श्रीयुत श्रीनिवास राण, एम-ए, डी-लिट् महाशयने काशी श्रीसनातन गौड़ीयमठमें आकर हरिकथा श्रवण की ।

SREE KRISHNA CHAITANYA

BY PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Parmahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- ; Foreign 21 s. nett.

To be had at SREE GAUDIYA MATH, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMIHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati-Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0-6-0.

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Srila, Prabhupad. Full calico bound—Rupee One. Thick, paper bound—Twelve Ans.

(बंगलामें)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत मूल, श्रीमन् महाचार्यकृता तात्पर्य निर्णयटीका, श्रीमद् दिश्वनाथ चक्रवर्ती टाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त । प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है । श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित । प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा संपूर्णरूपसे शेष हो गया है । भित्ति प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध संपूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई ६) मात्र ।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रीज कविराज गोस्वामीकृत । श्रीभक्तिविनोद टाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी-प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं । श्लोककी सान्ध्य व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयारके पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित है । प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है । श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है । उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है । भित्ति बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र ।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आद्यतन—
क्राउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १३४० पृष्ठ भित्ति—६) मात्र (बिना बंधा हुआ) ।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशसे परिपूर्ण है । हमलोग प्रत्येक मंगलकामा व सत्यका अनुपन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रवालीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आविर्भावके पहले व बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगतकी अवस्था, समयामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह महज व सरल भावसे साधारणके पढ़नेके योग्य वर्णन किया गया है । ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं । सुन्दर जित्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सभीके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा । भिन्ना १) । प्रातिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता । श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बोयारी, ढाका ।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिमिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादका भुवनके मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निर्मत्सर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठसे युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्का फल लाभ कर सकेंगे । वैभवपर्वका प्रथम खण्ड रायल ८ पेजी आकारमें एष्टिक कागजपर उत्तमरूपसे मुद्रित, ३६० पृष्ठोंमें । विस्तृत सूचीपत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं । भिन्ना ४)

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक ग्रिवण व एकवर्ण चित्र-शोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकगणोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धसे सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है । श्रीधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्ष्यमें सर्वसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आना ।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित । भिन्ना ॥) मात्र । प्रातिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ । बंगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्यायके प्रति पादका श्रीमन्मध्वाचार्यविरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपादका सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरचित तत्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके अतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्रभी संयोजित हुआ है । भिन्ना २) मात्र ।

भागवत

एकमत्र
सागमार्थिक
सांस्कृतिक पत्र

५ श्रीधर
गौराङ्ग
४५३

श्रवणकृष्ण ५
संवत्
१८८६ वि०

प्रति संख्या
-॥

स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे ।
अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

वार्षिक
१)

त्रिमये हृन्दित्र ज्ञानातीत श्रीकृष्णमे श्रवणादि-लक्षणा फलाभिसन्धान-रहिता ऐकान्तिकी
स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उदय होना है, यही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
उसा भक्तिके बलमे अनर्थ शमन होनेपर आत्मा प्रसन्नता लाभ करता है ।

म्पादक—उपदेशक पं० श्री रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री बी० ए० ।

Editor :—Upadeshak Pandit Sree Rupvilas Brahmachari,
Bhaktishastri B A.

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति	८१	साधु अनुमन्धान ६०
श्रीभक्तिमद्धान्तवाणी	८६	श्रीरामानुचार्यकी उपदेशावली ६५
आदौ श्रद्धा	८८	भजन ६४
		प्रचार-प्रसङ्ग ६६

भक्तिके अन्यान्य पत्र

- १ The Harmonist—प्रभुपाद श्रील अनन्त वासुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी महाराज सम्पादित अंग्रेजी पाल्त्रिक पत्रिका। प्रति एकादशीको कलकत्ता बागवाजार श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित होते हैं। भिन्ना १॥ डाक महसूल समेत।
- २ गौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला साप्ताहिक और कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना ३) डाकस्वर्च समेत।
- ३ दैनिक नदीया-प्रकाश (बंगभाषामें प्रकाशित)—भारतमें सर्वत्र प्रचारित—नदीया जिलेकी एकमात्र पारमार्थिक दैनिक पत्रिका हैं। श्रीधाम-मायापुर श्रीचैतन्यमठसे नित्य प्रकाशित होता हैं। वार्षिक भिन्ना डाक व्यय समेत ६) मात्र।
- ४ परमार्थी—श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा सम्पादित उत्कल पाल्त्रिक। कटक श्रीमच्चिदानन्द मठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना १॥ मात्र डाक व्यय समेत।
- ५ श्रीगौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला पाल्त्रिक। कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना १॥०) मात्र डाक व्ययके साथ।

SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

The teachings and characteristics of Sree Manmahaprabhu have been clearly published in this book. It has been written by Tridandi Swami Sreemad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Price Rs. 4/
To be had:— Nand Kishore Bhaktishastri,
Sree Jogpith, Sree Mandir
P. O Sree Mayapur (Nadia)

वैष्णवाचार्य श्रीमध्व

गौड़ीय सम्पादक-सम्पादित, इस ग्रन्थमें श्रीमध्वाचार्यका जीवन चरित, सिद्धान्त और शिला भली भाँतिसे आलोचित हुआ है। यह एक अपूर्व मौलिक विराट् ग्रन्थ है। भिन्ना २) मात्र।

श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला

इस ग्रन्थमें ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् भक्तिसिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रभुपादरचित पद्यावली श्रील आचार्यदेव-विरचित "सौरभ" नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुआ है। श्रील प्रभुपादके बहुतसे अप्रकाशित पद्य इसमें दिये गये हैं। भिन्ना ॥०) आठ आना मात्र।

श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवैभव

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरके बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषामें रचित विभिन्न ग्रन्थोंमें सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनाकारमें प्रश्नोत्तररूपसे उनका वाणी-सङ्कलन। भिन्ना ३) मात्र।

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः

वर्ष ५

श्रीगौड़ीयमठ, मीठापुर (९टना)

श्रावण कृष्ण ५, ४५३ सं० १९६६ वि०, ६ जुलाई सन् १९३६ ई०

संख्या ६

प्रवृत्ति तथा निवृत्ति

(ॐ विष्णुपाद श्रीश्रील भक्तिविनोद ठाकुर)

जिस समयसे मनुष्य जातिकी सृष्टि हुई है, उसी समयसे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति सम्बन्धी विचार उपस्थित हुए हैं। सभी समय तथा सभी देशोंमें इन दोनों विषयोंकी आलोचना होती रहती है। जितने प्रकारके लिखे शास्त्र इस देश तथा विदेशमें देखनेमें आते हैं, वे सभी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिकी समालोचनासे परिपूर्ण हैं। आर्य जातिके वैदिक शास्त्र, मुसलमानोंके कुरान, ख्रिष्टोंके बाइबिल तथा बौद्ध समाजके वेद-विरुद्ध व्याख्यान इसके प्रमाण हैं। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति विषय मानव-जातिका एक प्रधान तत्व है, यह पहले कही गई विशाल आलोचनाके दृष्टान्तसे साबित होता है। जब सभी समय तथा सभी देशोंमें किसी एक विषयकी

आलोचना और पूर्ण विचार किया जाता है, तब वह विषय सत्य सम्बन्धी है, इसमें क्या सन्देह हो सकता है? मृत्यु होनेपर फिर कोई व्यक्ति लौटकर नहीं आता, अतएव जीवके शरीर वियोगके द्वारा अस्तित्वका अभाव नहीं होता ऐसे विश्वासका आधार क्या है? जनसाधारणमें इस विश्वासकी व्याप्ति ही इसका प्रमाण है। उत्तरी ध्रुवका रहने-वाला कोई व्यक्ति इस विषयमें दक्षिणी ध्रुवके रहने-वाले किसी व्यक्तिसे मतभेद नहीं प्रकाश करता। बल्कि आत्माका अमरत्व सभी देशोंमें तथा सभी कालोंमें स्वीकार किया गया है। यद्यपि बहुतसे अभाग्य कुतर्क करके असत् आलोचनाके कारण स्वतःसिद्ध आत्माकी अमरताके विश्वासको छोड़कर

स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, तौभी इनलोगोंकी संख्या इतनी कम है कि उनके द्वारा संसारके साधारण विश्वासमें कुछ व्याघात नहीं हो सकता। आर्यदेशमें चार्वाक प्रभृति एवं दूसरे-दूसरे देशोंमें मारडने-प्लमादि बहुतसे अतिन्यवादी पाखण्डी उत्पन्न हुए हैं, तौभी आत्माकी अमरताके प्रति जो स्वाभाविक विश्वास होता है उसका नश नहीं हुआ।

परमेश्वरके अस्तित्वमें दृढ़ विश्वास एवं जीवके अनश्वर होनेमें निश्चयता प्रभृति जो सब साधारणतः स्वतःसिद्ध विषय हैं, उनमें प्रवृत्ति-निवृत्ति विषयक तत्वभी प्रधान विषय है। बहुत दिनोंसे इस विषयके विचार लिपिवद्ध होकर परम्परासे हम-लोगोंको प्राप्त हुए हैं। सारा वेदभी कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड इन दो भागोंमें विभक्त हो गया है। इन विषयोंकी आलोचना नीचेकी जायगी। इस समय विचारनीय विषयकी आलोचना, जो विशेष-रूपसे यहां आवश्यक है, की जायगी।

हजार वर्षभी नहीं बीते कि आर्यविरोधी लोगोंने हमलोगोंकी आर्यभूमिको हस्तगत किया था। उनलोगोंकी भाषा, स्वभाव, चरित्र तथा धर्म इस देशके लिये अत्यन्त विरुद्ध होनेके कारण हम-लोगोंके पूर्व-पुरुष अत्यन्त क्लेशमें पड़ गये थे। उनलोगोंके स्वभावतः तथा धर्मतः निष्ठुर होनेके कारण इस देशकी सभी संस्कृतियोंका हास होने लगा। जिस देशमें आदि कवि वाल्मीकि तथा ज्ञानी श्रेष्ठ वेदव्यासने सरल संस्कृतके भिन्न २ सुन्दर छन्दोंमें अनेक श्रेष्ठ ग्रन्थोंकी रचनाकर मनुष्योंका सांसारिक तथा पारमार्थिक मंगल किया था, जिस देशमें हरिश्चन्द्र, युधिष्ठिर इत्यादि धार्मिक राजा प्रजाके हितके लिये अपना अपना शरीर तथा इन्द्रियबल लगा कर बूढ़े हुए, जिस देशमें सावित्री,

अरुन्धती, वृन्दा प्रभृति महिलाएँ सतित्वालङ्कारसे विभूषित होकर ऐतिहासिक यशाकाशमें नक्षत्ररूपसे शोभित हुई थीं, वही भुवनविजयिनी भारतभूमि.... खड्गधारी व्यक्तियोंके हाथसे कितनी दुर्दशाको प्राप्त हुई यह वर्णन करने योग्य नहीं है। वेदशास्त्र लुप्त हो गये, ज्ञान गुप्त हो गया, और आर्य-चेतनता शीतकालके सर्पके सदृश निद्रितसी हो गयी। ब्राह्मणोंका तर्क सुदीर्घ पुस्तकोंके भीतर स्थान बनाकर तटस्थरूपसे रहा। क्षत्रियोंके शौर्य (बल) तथा वीर्य केवल शयनागारमें ही कुछ कुछ प्रकाशित होने लगे। दूसरी दूसरी जातिके लोग अपने धर्मोंके आचरण द्वारा भरण-पोषण करनेमें असमर्थ होकर वेदविधिको छोड़ने लगे। यद्यपि ऐसे आपत्ति-कालमें भी बहुतोंके लिये निवृत्ति-धर्म ही अवलम्बनीय रहा, तथापि कर्म-फलानुसार बहुतसे आर्य-वंशके लोग वेद-धर्मको छोड़कर कितने प्रकारके स्वकपोलकल्पित उपधर्म सृष्टिकर उसीके अनुसार समय बिताने लगे।

विलायतवासी लोगोंके इस देशमें आनेसे हम कुछ बातोंमें सुखी जान पड़ते हैं। परन्तु कोई भी घटना अभिश्र सुख नहीं दे सकती। अंग्रेजोंका भारतवर्षमें अधिकार होनेसे जहां हमें कुछ सुख प्राप्त हुआ वहां किसी किसी विषयमें हमारा अमङ्गल भी हुआ। अंग्रेजलोगोंने इस देशमें अपनी भाषा द्वारा कई तरहसे वैज्ञानिक उपदेश देकर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। यहांके नवीन-सम्प्रदाय वालोंने उनलोगोंकी भाषा सीखकर तथा उनकी चलाई रेलगाड़ी, रेडियो प्रभृति यन्त्रों से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु समझ लिया है। इससे अनेक भयङ्कर दोष उत्पन्न हो रहे हैं। आर्यभाषा एवं उसमें लिपिवद्ध विशाल तथा निर्मल ज्ञानविज्ञान

प्रायः लुप्त हो रहा है। इसका प्रमाण महज है। किसी शिक्षित अंगरेजी विद्याके अध्यापकसे परम-भूजनीय सभी वेदोंके सार साक्षात् सामवेदरूपी श्रीमद्भागवतकी बात पूछनेपर वह हँसकर उसे पुरानी पुस्तक कहकर ताखेपर रखदेनेको कहेगा। श्री श्रीमद्भागवतके आध्यात्मिक परमरमणीय अप्राकृत वृत्तान्तोंके मूलतत्त्वको न समझकर उसको लभ्यता बढ़ानेवाली तुच्छ पुस्तकोंमें उसे गिनेगा। अहा! कैसी मूर्खता है। इन सब बालकोंने अब अपनी संख्या बढ़ाकर दलबलके साथ कई उपधर्म स्थापन किए हैं। जो हों इंग्लैण्डका प्राकृत विज्ञान ही मनुष्य जातिका प्रकृत उद्देश्य है, ऐसी शिक्षा पाकर वे अपक व्यक्ति अप्राकृत तत्त्वको स्वीकृत समझने-लगे हैं। इसमें अंग्रेजोंका क्या दोष है।

इन सब ऐतिहासिक बातोंको कहनेका तात्पर्य यही है कि हमारे पाठक इस बातको जानें कि अंगरेजोंके संसर्गसे आर्यवासी निवृत्ति-तत्त्वको अप्राप्त समझने लगे हैं। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इन दोनोंके बीच श्रेष्ठ मार्ग प्रवृत्ति है, ऐसा ही उन-लोगोंने स्थिर किया है; और निवृत्ति मार्गको शूर्वकालका भ्रम समझकर परित्याग किया है। जैसा सङ्ग होता है वैसे ही जीवके विचार, सिद्धान्त तथा स्वभाव हो जाते हैं। यह बहुतसे शास्त्रोंमें कहा गया है। इस समय अंगरेजोंने इन्द्रिय तथा मनोबलकी प्रचुरता द्वारा प्रवृत्ति-मार्गको भगवद्धामका एकमात्र पथ स्वीकार किया है। “इस समय” शब्दोंके व्यवहार करनेका तात्पर्य यह है कि उनलोगोंके अवतार पुरुष वा धर्मगुरु ख्रीष्टने अपने प्रकाशित धर्ममें दोनों-अर्थात् प्रवृत्ति एवं निवृत्ति-मार्गको स्वीकार करते हुए निवृत्तिकी उत्कृष्टताका स्थापन किया है।

किसी व्यक्तिने ऐसासे पूछा कि हे गुरु! बहुत दिनोंकी आयु पानेके लिये मुझे क्या करना चाहिये? इसाने कहा, “यदि सामाजिक धर्मोंका प्रतिपालन करके भी ऐसा प्रश्न करने हो, तो मुनो, तुम्हारे पास जो धन है उसे बेचकर दगिद्रोंको दान कर दो एवं मेरा अनुगामी हो जाओ।” उस व्यक्तिने इस परामर्शके अनुसार नहीं चल सकनेपर उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा, देखो विपरीतलोगोंके लिये वैकुण्ठ प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। उन्होंने फिर कहा कि जिस मनुष्यने मेरा पथानुगामी होनेके लिये घर, भाई, भगिनी, पिता, माता, स्त्री तथा पुत्रादिका परित्याग किया है उसीको अधिक लाभ होगा और वही अनन्त आयुका अधिकारी होगा।

इसके ऐसे बहुत उपदेश हैं। वे एक वैरागी पुरुष थे इसमें कुछभी सन्देहकी बात नहीं है। इस समय जो ख्रीष्टधर्मकी शिक्षा मिलती है, वह यथार्थमें ख्रीष्टका उपदेश नहीं है। यदि ऐसा न होता तो ख्रीष्टीयलोग राज्य प्राप्तिके लिये प्राणवध करना स्वीकार नहीं करते। युद्ध करना एक प्रकारकी पशुवृत्ति है, अतएव वैराग्यधर्म-विरोधी है, इसमें कुछ सन्देहकी बात नहीं।

हे महापुरुषो! क्या ख्रीष्टके इस उपदेशसे निवृत्तिमार्ग उत्कृष्ट स्वीकृत नहीं हुआ? अंगरेजलोग क्या ख्रीष्ट धर्मसे ज्युत नहीं हुए? केवल प्रवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, ऐसा सब अंगरेज नहीं कहते यह बात ठीक है, किन्तु जो निवृत्तिके विरोधी हैं, वे लूथर नामक किसी धर्म-संस्कर्ताके शिष्य हैं। लूथरके समयसे उनने प्रवृत्ति-मार्गको ही उपायनाका एकमात्र उपाय स्वीकार किया है। वर्तमान समयके प्रोटेस्टेन्ट अर्थात् लूथरके शिष्यलोग सन्यासावलम्बी पुरुषोंको भ्रान्त कहते हैं। किन्तु

रूस, फ्रान्स इत्यादि देशोंमें लूथरका मत विशेषरूपसे स्वीकृत नहीं हुआ और इस कारण वहाँके पादरीलोग हमलोगोंके वैरागी तथा महन्थोंके सदृश स्त्रीमन्मोग छोड़कर निःसङ्ग भावसे उपासना करने पाये जाते हैं। इस मतको कैथलिक अर्थान् स्त्रीष्टका यथार्थ मत कहते हैं।

लूथरने स्त्रीष्टके उपदेशोंका लक्षणा द्वारा भवतन्त्रार्थ करके नया मत चलाया। हमलोगोंके देशमें जिस प्रकार श्रीशङ्कराचार्यने वेदान्तमूत्र तथा उपनिषदोंके गौणार्थ द्वारा मायावादरूप अमञ्छाम्ब्र प्रकाश किया है, इंगलैन्डमें लूथरने भी उसी प्रकारसे वाइवल शास्त्रका गौणार्थ करके निवृत्तिमार्गको भ्रममार्ग कहकर प्रवृत्ति-मार्गको श्रेष्ठ बतलाया है। हमारे नये अप्रेजी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियोंने ऊपर कहे हुए अंगरेजोंके प्रति श्रद्धान्वित होकर इस प्रवृत्ति-मार्गकोही श्रेष्ठ समझ लिया है। सन्न्यासी तथा वैरागियोंको देखतेही उन्हें दुःख होता है और वे कहते हैं कि अहा! ऐसे क्षमताशील व्यक्ति संसारकी उन्नतिके प्रति अकर्मण्य हो गये हैं। यह यदि विवाहादि करके जमीन जोतते तो उससे पृथ्वीदेवीका बहुत दुःख कम हो जाता।

जो इस प्रकारके विचार रखते हैं, वे मूर्ख हैं, ऐसा हमलोग नहीं कहते, बल्कि उनलोगोंमें बहुतसे अत्यन्त पण्डित तथा विज्ञानविन् महापुरुष हैं। किन्तु रक्तमांससे बना हुआ मनुष्य भ्रमरहित नहीं हो सकता, अतएव उनको भ्रम रहेगा, इसमें सन्देह क्या है? प्रवृत्ति-मार्गके पक्षपाती वस्तुतः बहुतसे पण्डित देखनेमें आते हैं, अतएव इस विषयके विचार करनेके लिये श्री श्रीमद्भागवतमें कहे गये चार प्रमाणोंको अवलम्बन करना उचित है।

“श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानं चतुष्टयम्।”

अखिल शास्त्र, प्रत्यक्ष, इतिहास तथा युक्ति इन चार प्रमाणोंका अवलम्बन करनेसे विवेचना निर्मल होगी। किसी बातके निर्णय करनेके समय किसी एक मनुष्यके पाण्डित्यसे भीत वा भ्रान्त नहीं होना चाहिये। अतः हम स्वाधीनताके साथ विचार करें। परमाराध्य श्रीश्रीचैतन्य महाप्रभुने हमलोगोंको ऐसा कहा है।

स्वाधीनता रत्न हय ईश्वरेर दान।

ताहारे त्यजिते कमु नारे बुद्धिमान्॥

निर्मल युक्ति, शास्त्र, एतिह्य तथा प्रत्यक्ष प्रमाणोंके द्वारा जो स्थिर होगा वह हमलोगोंका नितान्त पूज्य होगा। शङ्कराचार्यके समान पण्डित यद्यपि इस सिद्धान्तके विरुद्ध विश्वास करेंगे, तौभी उससे हम विचलित नहीं होंगे। अंगरेज पण्डित ऐसा विश्वास करते हैं इसलिये प्रवृत्ति-मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंगरेज भी तो मनुष्य ही हैं। हमारे नवयुवक जो परमसाध्य वस्तुकी प्राप्तिके मार्गमें प्राप्त हुए भ्रमके वशीभूत होकर आर्य-प्रकाशित निवृत्ति-पथसे घृणा करते हैं, यद्भी उनलोगोंके बहुतसे भ्रमोंमेंसे एक प्रधान भ्रम है। अब मुख्य विषयका विचार किया जाय।

दूसरोंके भ्रमको छोड़कर उनके साधुवाक्यको ग्रहण करना हमलोगोंके लिये वाञ्छनीय तथा आचरणीय है। इसके उदाहरणमें श्रीशङ्कराचार्यका मायावाद अनादरणीय होनेपर भी उनका लिखा निम्न-प्रकाशित युक्तवाक्य ग्रहण किया गया है। उन्होंने श्रीगीता भाष्यके प्रारम्भमें लिखा है:—

“द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति-लक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च।”

धर्म वास्तवमें दो प्रकारका है—प्रवृत्तिमूलक तथा निवृत्तिमूलक सम्पूर्ण शास्त्रोंकी आलोचना

करके देखनेसे यही स्पष्टरूपसे देखनेमें आता है कि प्रवृत्ति-धर्मका फल भोग एवं निवृत्ति-धर्मका फल मुक्ति है। प्रवृत्ति-धर्मविलम्बन करनेसे संसारमें अधिकतर उन्नति होती है, जैसे दुर्गोत्तमव, अश्वमेध, अग्निहोत्रादि क्रियाके द्वारा प्रतिष्ठा तथा बहुतसे लोगोंके अनुग्रहका प्राप्त हो सकता है। प्रवृत्ति-मार्गसे संसारकी बहुत उन्नति होती है।

पण्डितलोग प्रवृत्ति-मार्ग अवलम्बन करके अनेक ग्रन्थोंकी रचना करते, वैज्ञानिक तन्त्रका आविष्कार करते तथा भूगोलके अनेक भागों का वर्णन करते हैं। तरल पदार्थोंके गुणोंका अन्वेषण करके उसके द्वारा मनुष्यको जो कुछ फल प्राप्त हो सके, उसे स्थिर करते हैं। विद्युत्तत्त्वका (electricity) आविष्कार करके वात्ताविहारी (telegraphy) शिल्पकी नींव देते हैं। वाष्पतत्त्व (steam) द्वारा जहाज, हवाईजहाज तथा मोटरगाड़ी इत्यादिको चलाते हैं। वृत्त लतादिका गुण अनुसन्धान करके अपूर्व औपवि-विद्युत्ताका प्रसार करते हैं। संसार-ए-योगी अन्य विषयोंके सम्बन्धमें भी वे बहुतसा काम करते हैं। संसार-सम्बन्धी नानाप्रकारकी सभ्यताका नियम स्थापन करते हैं। राजा-प्रजाका सम्बन्ध, अर्थके द्वारा जीवन-यापन करनेका उपाय तथा अन्यान्य प्रकारके लाभको स्थिर करना, ऋण-ग्रहण तथा दानविचारके द्वारा अभावको पूर्ण करना, गृह, ग्राम, नगर तथा दूकान स्थापन द्वारा व्यावहारिक अभावका दूर करना इत्यादि विषय निश्चित हुए हैं। विवाहादि संस्कारोंके द्वारा प्रजा-वृद्धि एवं न्यायपूर्वक स्त्रीसम्भोग द्वारा देह तथा बलकी रक्षा करते हैं। शिल्पकारलोग प्रवृत्तिके अभिनीत होकर कितने कितने अलङ्कार, वस्त्र, काष्ठ-सन, दीपादि, अपर द्रव्याधार एवं-खाट, गृह, पलङ्ग

प्रभृति बनाकर प्रवृत्तिशाली लोगोंके सुखको बढ़ाते हैं। इन सब द्रव्योंके प्रति तथा विशेषतः गृह-परिवारदि एवं यशके प्रति प्रवृत्त पुरुषोंको इतना प्रेम-उपजता है कि वे अन्यान्य आक्रमणकारी पुरुषोंके साथ युद्ध द्वारा रक्त-पातादि करते रहते हैं। यह सब न्यायानुगत प्रवृत्तियां हैं, किन्तु इन सबोंके अतिरिक्त अन्याय प्रवृत्तियां भी बहुतसी हैं। इन्द्रियोंके वश प्रवृत्त पुरुष स्त्रियोंमें अन्यायपूर्ण आसक्ति तथा पान-भोजनादिसे गाढ़-प्रेम इत्यादि क्रियाओंके द्वारा जीवन-यापन करते हैं। प्रवृत्त-पुरुष केवल इस संसारमें आवद्ध रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वे इन्द्रपुरी प्रभृति नानाप्रकारसे पारलौकिक संसारके सुखकी आशाकर उन सुखोंके देनेवाले देवताओंकी उपासना करते हैं। अश्व-मेधादि यज्ञ करके वे इन्द्रपुरीकी अप्सराओंके सहित इन्द्रिय-चरितार्थ करके सुखी होनेको इच्छा करते हैं। भारतवर्षमें प्रवृत्तिशील लोगोंकी आशाका अन्त नहीं है। पृथ्वीका राजत्व, स्वर्गका राज्य, ब्रह्मपद, शिवत्व प्रभृति बहुतसे पदोंकी वाञ्छा करते हैं। इन सब विषयोंके बहुतसे उदाहरण शास्त्रोंमें तथा इस संसारमें पाये जाते हैं किन्तु हमलोगोंने उन सबोंका यहांपर कुछ भी संग्रह नहीं किया, कारण पाठकगण उन सब बातोंको जानते हैं, यही हमारा विश्वास है।

प्रवृत्ति-पथ इन्द्रिय गोचर है, एवं उस पथके अवलम्बन करनेवालोंको प्रत्यक्ष फल मिलता है इसमें सन्देह नहीं। मनुष्यजातिको विचार शक्ति रहती है, अतएव उनलोगोंके सम्मुख *प्रवृत्ति-मार्गका फल प्रकाशित होगा, इसमें कहनेकी कोई बात नहीं है। पशुओंकी बुद्धि आबद्ध रहनेपर भी वे भी प्रवृत्तिके फलको जानते हैं। 'विभर' नामक पशुका

गृह-निर्माण एवं बाबुइके घोसलेका निर्माण केवल प्रवृत्तिका फल है।

प्रवृत्ति-पथमें मनष्यको बहुत सुख मिलता है, इसमें सन्देहकी कोई बात नहीं है। तोतली-बोली बोलनेवाले बालक-बालिकाओंको गोदमें लेना, घृत अन्नादिका रसास्वादन, स्त्रियोंके साथ नाचना एवं दूधके फेनके समान शय्यापर शयन करना, रेलगाड़ी मोटर इत्यादिपर चढ़कर दूर देशमें भ्रमण करना अतिशय आनन्दकर हैं, इसमें क्या संदेह है। जीवोंपर दया करके परमेश्वरने संसाररूपी धर्म-शालाको सुसज्जित किया है, अवश्य यही विश्वास होता है, कारण जिद्दाके गठनके साथ उद्भूत पदार्थका जो कोमल सम्बन्ध, कर्णाद्विद्रके साथ गीतरागादिका जो प्रिय अन्वय, चक्षुके साथ दृश्य

पदार्थ प्रकाशादिका जो सौहार्द है, वह परमेश्वरकी आचिन्त्यशक्तिकी क्रियाशक्तिका फल है, यह कौन स्वीकार नहीं करेगा।

संसारमें जितने प्रकारके सुख हैं वे सभी 'प्रवृत्ति-सुख' हैं। प्रवृत्ति-सुखके बशीभूत पुरुष दैहिक, मानसिक तथा सामाजिक उन्नतिके लिये सर्वदा व्यस्त रहते हैं। यह प्रवृत्ति-सुख यदि नहीं रहता, तो सांसारिक अवस्थामें मनुष्यकी बहुत दुर्दशा होती। कहाँसे नगर, कहाँसे रेलकी सड़क, कहाँसे नौका, कहाँसे दूकान, कहाँसे मन्दिरादि देखनेमें आने। मानवजाति पशुसदृश वन-वनमें भ्रमण करते करते नष्ट हो जाती। पृथ्वीका सौन्दर्य पृथ्वीमें ही अदृष्ट भावसे प्रिया रहता।

क्रमशः

श्रीभक्तिसिद्धान्तवाणी

जिनलोगोंकी सेवा करनेके लिये स्वयं-भगवान् भी व्यस्त रहते हैं, उन्हीं वैष्णव लोगोंकी सेवा करना अन्न प्राकृत लोग नहीं चाहते। हमलोगोंका प्रधान कर्त्तव्य है—वैष्णवोंकी सेवा करना। बहुतसे प्रचारक भगवान्की ही सेवा करनेको कहते हैं, किन्तु श्रीगौर-मुन्दरने भक्त-सेवा को सर्वोत्तम बतलाया है। जो सजीव भगवद्विग्रह हैं—जिनसे भगवद्विग्रहकी जीती जागती कथा प्रकाशित होती है, जिनसे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, और सेवा किसको कहते हैं जिनसे यह जाना जाता है, उन्हीं भगवद्भक्तों की सेवा भगवान्को अर्चामूर्तिकी सेवासे भी श्रेष्ठ है। अर्चामूर्तिकी सेवा भी भगवद्भक्तोंकी वाणीश्रवण किये बिना पूर्णरूपसे नहीं हो सकती। भगवद्भक्तों की पूजासे ही भगवान्की पूजाकी पूर्णता साधित होती है।

कोई कोई कहते हैं कि चुपचाप रहना ही अच्छा है; चुपचाप नहीं रहनेसे परचर्चा हो जायगी। किन्तु परांपकार करनेकी वृत्तिकी अपेक्षा प्रतिष्ठा-प्राप्तिकी प्रवृत्ति ही जिनलोगोंकी प्रबल है, वे ही असत्यके प्रतिवादको 'परचर्चा' कहा करते हैं। जगत्का उपकार यदि कोई न करे, तो भगवान् क्यों उसका उपकार करेंगे? हमलोगोंका एकमात्र कर्त्तव्य है दुःसङ्ग परित्याग करना; दुःसङ्ग परित्यागका नाम ही तीर्थवास है। सत्यकी जहाँ प्रतिष्ठा है वहीं तीर्थ है और वह सर्वत्र ही सम्भव है। भजनमय गृह भी तीर्थ हो सकता है; किन्तु जहाँ कपटता है और कपटताकी आड़में जहाँ अमङ्गल वस्तुके ग्रहण करनेकी चेष्टा है, वह तीर्थ नहीं। यदि कोई यह कहे कि कलिकाल ही क्यों न हो पर हमारे ठीक रहनेसे ही सब ठीक हो जायगा तो इसका

उत्तर यह है कि जिन इन्द्रियोंका हमलोगोंने आश्रय लिया है, वेही चक्षु, कर्ण, नाक, जिह्वा, त्वक् प्रभृति इन्द्रियाँ हमलोगोंके प्रति परम शत्रुता और विश्वासघात कर रही हैं। तिसपर भक्तिमार्ग नाना-प्रकारके मनोधर्ममय मतवादरूप कण्टकोंसे आकीर्ण है। अतः मनुष्य इन्द्रियोंके सहारे असल मार्ग अवलम्बन करनेमें असमर्थ है। इसलिये श्रीचैतन्यचन्द्रके निज जनोंकी शरणमें जानेके सिवा और कोई उपाय नहीं।

यथार्थमें भोगी एकमात्र भगवान हैं—वेही भोगपुरन्दर हैं। जीवके स्वरूपधर्ममें भोगवृत्ति नहीं है। जीव भोगपुरन्दरके भोगका उपकरणमात्र है। निष्कपट होकर हरिसेवा करनेके समय यदि कोई भगवत्सेवकको भोगी वा त्यागी देखे तो देखे; हरिसेवक त्यागी भी नहीं हैं और भोगी भी नहीं हैं; किन्तु निष्कपट सेवक हैं।

महाभागवत निष्कञ्चन साधुका भी अभाव है और हमलोगोंकी हरिकथा सुननेकी प्रवृत्तिकामही अभाव है। हमलोग अन्य विषयोंके सुननेके लिये खूब उपाय करते हैं। जहाँ शुश्रूषु और महत्का सम्मेलन है, वहाँ हरिकीर्तन होता है। वर्तमान समयमें निष्कपट होकर दूसरेकी भलाई करनेवाले बहुत ही कम हैं। भगवान्की कथाकी आलोचना करनेका अभिनय कर भी अनेकवार अवास्तव उद्देश्यसिद्धिकी यथेष्ट चेष्टा की जाती है किन्तु इसके भीतर दूसरा मतलब रहता है। जिनलोगोंमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अथवा अधर्म, अनर्थ, कामकी अतृप्ति एवं संसारप्रवृत्ति वर्तमान है, जगत्में उनलोगोंकी ही संख्या अधिक है। वे जो हरिकथा सुनानेका अभिनय करते हैं, वह भी अन्यान्य अवास्तव उद्देश्यसिद्धिके लिये ही। इसलिये

कपटी लोगोंके मुखसे कीर्तन सुननेसे कोई सुविधा नहीं होगी। हमलोग यदि सचमुचही अपना मङ्गल करना चाहते हों, और सचमुच दूसरोंके मङ्गल करनेकी इच्छा रखतेहों तो भगवान् निश्चय ही हमपर दया करेंगे। दूसरेको फाँकी देनेसे स्वयं भी फाँकीमें पड़ना पड़ेगा।

भगवान्के चरणमें शरण ग्रहण किये बिना स्वाधीनता प्राप्त करनेका और कोई उपाय नहीं। गुरुकी शरणमें अधोन्नत पूर्ण पुरुषके आधीन स्वतन्त्रताका सद्व्यवहार ही पूर्ण स्वाधीनता है। मनोयोग पूर्वक हरिकथा श्रवण करनेके द्वारा ही उत्तम साधुसङ्ग होता है। साधुलोगोंका उत्तम सङ्ग मिलनेसे भगवान्के वीर्य और जगत्के दीर्घन्यकी कथा हमलोग समझ सकते हैं। हमलोग तब साधुलोगोंके कथनानुसार सेवा करते करते कृष्णसेवामें मुहूर्त विश्राम, आमाक्ति और प्रीति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णसेवामें प्रीति ही निखिल जीवका चरम प्रयोजन है।

कृष्ण भजनीय वस्तु हैं, जीव भजनकारी वस्तु है, दोनोंके बीच वाली क्रिया 'भजन' है। सम्बन्ध जाननेके वाद क्रिया होती है; जैसे घड़ीसे देखकर समय जाननेकेवाद् उस समय हमारा क्या कर्तव्य है यह समझमें आता है। तब उस समयका आवश्यक कार्य किया जाता है। ब्रह्म जिज्ञासाके वाद, ब्रह्म निरूपित होनेपर—ब्रह्मके साथ अपना सम्बन्ध ज्ञान होता है, तब उसके प्रति अपना क्या कर्तव्य है यह जानकर मनुष्य उसका आचरण करता है। जो भ्रान्त विचार वाला है, उसे ही "मैं कर्त्ता हूँ"—यह अभिमान रहता है; वह विमूढ़ है। तुच्छता रूपी भगवद्दास्य ही हमलोगोंका वाञ्छनीय है। तृणसे भी छोटा बनने पर कर्तृत्वाभिमान बिलकुल

नहीं रहेगा। कर्म और कुछ नहीं है—केवल दूसरों की चीजमें अपना कर्त्ताभिमान है।

भक्ति एक क्रिया है। निष्कपट हरि-भजन-परायण पुरुष या भगवद्भक्त प्रसाद सेवा करते हैं—भोग नहीं करते। भात दाल भोगी खाता है। भात दाल खाना कर्म है। भगवद्भक्त का प्रसाद-सम्मान

वाह्य दृष्टिसे कर्मके समान देख पड़ने पर भी उसका देह-प्राण और आत्मा के भगवत्सेवाके लिये समर्पित होनेके कारण 'कर्म' नहीं 'सेवा' है। मनमाना धर्म माननेवाले भजनीय वस्तु और भजनकारीके स्वरूप निर्णयमें असमर्थ होकर भक्ति और कर्मको एक समझते हैं।

“आदौ श्रद्धा”

(गतांक से आगे)

जब किसीके प्रति हमलोगों की श्रद्धा कम रहती है, तो उस समय यदि वह हमलोगोंकी तरफ दृष्टि भी करे तो हमें मालूम पड़ता है कि वह निश्चयही अपने किसी स्वार्थ साधनके लिये मेरे प्रति दृष्टि निक्षेप कर रहा है। अप्राकृत गुरुदेव जिस समय अपने शिष्यको निर्जन घरमें मन्त्रोपदेश प्रदान करते हैं, उस समय श्रद्धाहीन आध्यत्मिक उसको दूसरी दृष्टिसे देखता है और नानाप्रकारकी समालोचना करता है। जिस समय महाप्रभु नवद्वीपमें श्रीवाम मन्दिरमें द्वार बन्द कर भक्तोंके साथ कृष्णमूर्द्धान्न करते थे, उस समय नवद्वीपके श्रद्धाहीन व्यक्ति कितने प्रकारकी समालोचना किया करते थे। साधु यदि योपिद् दर्शन न कर पुरुष वा स्त्री-रूपधारी किसीके निकट हरिकथा कीर्त्तन करने हैं, उस समय श्रद्धाहीन व्यक्ति कितने प्रकारकी कल्पना वा समालोचना करता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति साधुकी खाद्यवस्तु और गाड़ीके सम्बन्धमें भी कितनी समालोचना करता है। अधिक क्या स्वयं महाप्रभुके सम्बन्धमें भी उसी प्रकार कितनी समालोचनायें हुई हैं! नवद्वीपवासी पाण्डवी, रामचन्द्रपुरी, अमोघ प्रभृति आध्यत्मिकगणने पतितपावनशिरोमणिगणोंके आराध्य श्रीगौरपादपद्ममें भी कितने ही कलङ्कोंका आरोप किया

है और अभी भी कर रहे हैं। महापुरुष क्यों वैद्युतिक पंखा की हवा भोग करेंगे, प्रथमश्रेणीके वाष्पीय गाड़ी, वैद्युतिक गाड़ीमें चढ़ेंगे?—इस प्रकारकी कितनी ही बातें श्रद्धाहीन आध्यत्मिक व्यक्तियोंके मुँहसे सर्वदा सुनी जाती हैं। श्रद्धाहीन व्यक्तिगण परदुःखदुःखी साधुओंके भगवद्भक्ति-प्रचारको भी उनलोगोंका प्रतिष्ठा-कामनाका वाहन समझते हैं। साधुके प्रति श्रद्धा नहीं रहनेसे साधुके हाथ उठानेपर भी मालूम होगा कि वह दूसरेका धन अपहरण करनेके लिये ऐसा कर रहा है! साधुके नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का आचरण करनेपर भी समझमें आयेगा, कि उसने छिपकर व्यभिचार करनेके लिये ऐसा छद्मवेश ग्रहण किया है। साधुमजातीयाशयस्निग्ध (एक चितवृत्तिविशिष्ट) व्यक्तियोंके साथ एकान्तमें निर्मलसर भागवतधर्मकी कथा कीर्त्तन करनेसे भी मालूम देगा कि साधु विश्वनिन्दा वा नानाप्रकारका पड़यन्त्र कर रहा है। साधुके कनक (अर्थ) के द्वारा साधवकी सेवा करनेसे मालूम होगा, कि वे अपना प्रभुत्व विस्तार कर रहा है। साधुके किसी कामनीको कृष्णसेवामें नियुक्त करनेसे मालूम पड़ेगा कि, वह योपित्सङ्ग कर रहा है। श्रद्धाकी दृष्टिसे जिनलोगोंको भुवनमङ्गल महापुरुष संभ्रा जाता है, और

जिनलोगोंकी प्रत्येक क्रिया-मुद्रासे मङ्गलमयी उपलब्धि होती है, अश्रद्धाकी दृष्टिसे उनलोगोंको पागवण्डी और उनलोगोंके कार्यको भांडूपना (कपटना) कहा जाता है।

इसीलिये महाजनोंने कहा है,—जो अश्रद्धावान और संशयात्मा हैं, उनलोगोंको कभी महाप्रसाद, गोविन्द, नामब्रह्म और वैष्णव—इन अप्राकृत चार वस्तुओंका दर्शन नहीं होता। वे इन अप्राकृत चार वस्तुओं में भी दोष है। ऐसा हृदयसे विश्वास करते हैं। वे आध्यात्मिकताके द्वारा वञ्चित होकर इस प्रकार श्रद्धाहीन और संशयपूर्ण हो जाते हैं कि साधु-के सभी कार्य ही उनलोगोंके निकट सन्देह और समालोचनाकी वस्तु हो जाते हैं। इसप्रकार मत्तिकावृत्ति अनुशीलन करते करते ही ये नरक को ओर प्रधावित होते रहते हैं। इसीलिये सभी महाजन, सभी शास्त्र उच्चस्वरसे कहते हैं,—“श्रद्धा-युक्त हो”—“अश्रद्धावानकी गति नहीं।” सरलता रहनेसे अन्धविश्वासीभी किसी न किसी दिन सत्य पथकी ओर फिर प्रत्यावर्तनकर (लौट) सकता है, किन्तु कपट, श्रद्धाहीन, संशयात्मा कभी भी सत्य-पथ पर नहीं आ सकता है। उसका विनाश अवश्य-म्भावी है यह स्वयं भगवान्की वाणी है। यह वाणी मिथ्या नहीं हो सकती—

“अज्ञश्चाश्रद्धावानश्च संशयात्मा धिनश्यति।”

गी: ४।४०

इसीलिये ठाकुर भक्तिविनोदने पुनः पुनः कहा है,—

“सकल छाड़िया भाई, श्रद्धादेवीर गुणगारि।”

जिससे लोग “आदौ श्रद्धा”—इस कथाको कभी न भूलें। जब श्रद्धा होगी तब साधुमङ्ग होगा। यदि श्रद्धा ही नहीं हुई तो किस प्रकार साधुमङ्ग

होगा ? फिर किस प्रकार भक्ति प्राप्त होगी ? अधिक क्या कहा जाय, हमलोगोंका कर्माधिकार ही नहीं जायगा। अश्रद्धालु व्यक्ति अन्याभिलाषवीर, कर्मवीर, ज्ञानवीर, योगवीर हो सकते हैं,—सम्पूर्ण जगत्को अपने व्यक्तित्व और प्रतिभाके द्वारा विमोहित और स्तम्भित कर सकते हैं, किन्तु वे कर्माधिकारसे मुक्त नहीं हो सकते। महाजनगण उनको ‘भक्त’ नहीं कहते। आध्यात्मिकके सौ-सौ अकांक्ष्य समालोचनाओं वा सौ सौ प्रत्यक्ष प्रमाणोंके द्वारा भी महाप्रसादका महापावनत्व, श्रीअर्चावतार-का करुणामयत्व, श्रीनामब्रह्मका, अप्राकृतत्व और वैष्णवका पतितपावनत्व विनष्ट नहीं होगा।

श्रद्धाहीन व्यक्ति जगत्के कर्मी, ज्ञानी अन्याभिलाषी आध्यात्मिक लोगोंको मिलाकर उनलोगोंका नेतृत्व कर सकेंगे, किन्तु भक्तिदेवीकी बिन्दुमात्र भी भी कृपा नहीं पा सकेंगे। अतएव —“आदौ श्रद्धा”। गङ्गाजलमें बुद्बुद् वा फेन-पङ्क देखकर श्रद्धाहीन होनेसे पतितपावनी गङ्गाका दर्शन नहीं होगा। द्रवब्रह्मकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। वैष्णवोंका चपुगा दोषादि दर्शनकर उनके प्रति श्रद्धाहीन होनेसे कभी भी साधुमङ्ग नहीं होगा।

हमलोगोंने जिनलोगोंको नहीं देखा, पर केवल जिनलोगोंकी कथामात्र अन्धादिमें पाठ किया है, ऐसे व्यक्तियोंको हमलोगोंने बहुतवार महापुरुष समझ लिया है। हम जिन महापुरुषोंको सामने देखते हैं उन्हेंही कुछ आश्चर्योंके पलनेमें पड़कर आश्चर्यरूपसे महापुरुष समझने लगते हैं पर उनलोगों-के प्रति सुदृढ श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धाहीन होनेसे कितने प्रकारको पागवण्डा का रक्तबीज दैत्य, प्रति मुहूर्तमें हृदयमें जन्म ग्रहणकर प्रत्येक क्षणमें अश्रद्धालुके सद्वृत्तियोंको ध्वंस कर देता है, श्रद्धाकी

कर्मके कारण ही हमलोग गुरुवैष्णवके पल्लादार हो जाते हैं ! हमलोग अपनेको वैष्णवसे भी 'अधिक समझते हैं' । ऐसा मनमें समझते हैं कि हम गुरुवैष्ण-

वकी चालाकी धर सकते हैं, अतएव साधु सावधान ! श्रीहरि गुरुवैष्णवके पाद-पद्ममें यही प्रार्थना है कि हम श्रद्धांदीकी कृपासे वञ्चित नहीं हों ।

साधुका अनुसन्धान

गत सामके भागवतमें 'श्रद्धाके' सम्बन्धमें आलोचना हुई है । श्रील रूपगोस्वामी प्रभुने प्रेम प्राप्त करनेके लिये जो क्रम निर्णय किया है, उसमें 'श्रद्धाके' बाद ही 'साधुगङ्ग' की कथा है । मुकुति-शाला श्रद्धावान् जीव ही प्रकृत साधुके मङ्गलके लिये उत्काण्ठित और यत्नवान् होते हैं ।

साधु-मङ्गल करनेके लिये प्रकृत साधुका अनुसन्धान करना कर्त्तव्य है । असाधुको साधु समझकर उसका मङ्गल करनेसे कर्माभी प्रकृत मङ्गल प्राप्त नहीं होगा ।

प्रकृत साधुका अनुसन्धान यत्नके साथ करना कर्त्तव्य है; किन्तु एक शर्णाके लोगोंका ऐसा स्वभाव है कि वे सत्यके अनुसन्धान करनेकी आड़में ज्ञान वा अज्ञानवश आध्यात्मिकताकी ही सत्यानुसन्धान समझते हैं । यह भोग और त्याग-पिषामाकी एक प्रकारकी प्रच्छन्न नास्तिकता वा कपटता है । प्रच्छन्न आध्यात्मिकोंका यह स्वभाव है कि वे सत्यानुसन्धान करनेके बहाने केवल नये नये धर्ममत, नये नये धर्म-प्रतिष्ठान और साधुके नये नये दोषोंका अनुसन्धान करते फिरते हैं । इष्टवस्तुके आवाहन और विसर्जन ग्रहण और त्यागके चक्रमें अपनेको गिराकर उसको ही सत्यानुसन्धित्सा कहकर कल्पित करते हैं । सत्यानुसन्धित्सुका अभिनयकर आज वे जिस मत, पथ वा व्यक्तिविशेषको अनेक युक्तियोंके साथ एकमात्र वास्तव सत्य वा एकमात्र साधु, गुरु, वैष्णव वा इष्टदेव कहकर

आवाहन करते, जिसके लिये दूसरोंके साथ कितना न संग्राम करते, कल व्यतीत होने न होते ही उसी एकमात्र वास्तव सत्यको असत्य कहकर प्रतिपादन वा अद्वितीय साधु-गुरु-वैष्णवको बहुत बुरा असाधु और वञ्चक कहकर सर्वदाके लिये विसर्जन करनेके लिये उद्यत होते हैं । इस प्रकार आवाहन और विसर्जन श्रीविग्रह गढ़ने और तोड़नेका स्वभाव निर्विशेषवादियोंके चरित्रमें सर्वत्र ही देखा जाता है ।

ये जब अपने पूर्वस्वीकृत 'वास्तव' सत्यको दूसरे सुदृष्टमें 'अवास्तव' कहकर प्रचार करते हैं, उस समय वे कहते हैं कि वे सत्यका खोज कर रहे हैं, इसलिये इस प्रकार आवाहन और विसर्जनके मध्यमें चलते चलते ही किसी न किसी दिन वास्तव सत्य प्राप्त कर ही लेंगे । आगेहवादी आध्यात्मिक सम्प्रदायकी ऐसी युक्ति भगवद्भक्तियाजनके अभिनय करनेवाले प्रच्छन्न निर्विशेषवादियोंके आचरणमें देखा जाता है ।

एक विख्यात धर्मनेता पहले वैष्णव धर्ममें विशेष अनुरागी थे । वैष्णवधर्म याजन करते करते उनकी ब्राह्म-धर्मके प्रति आसक्ति हुई । वे उपवीतादि परित्यागकर श्रीमूर्तिपूजा और ब्रह्मण्यधर्मके विरुद्ध प्रचारक हो पड़े । ब्राह्ममत ग्रहण करनेके पहले उनके दो अपने सम्बन्धी व्यक्ति एक ब्राह्म-नेताके पाम जाते थे ; उन्होंने उसमें पूर्णरूपसे बाधा प्रदान की, यहाँ तक कि इसके

लिये वे अपने आत्मीय स्वजनको भी परित्याग करनेमें कुण्ठित नहीं हुए; किन्तु उसी व्यक्तिने फिर अपने ही निन्दित मतको प्रकृत सत्य समझकर ग्रहण और वैष्णवधर्मके विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया। इसके बाद उस ब्राह्ममतको परित्यागकर उन्होंने एक किसी योगीको प्रकृत (सच्चा) साधु समझा एवं योगमिश्रित मतवाद अवलम्बनकर बहु शिष्य करने लगे।

एक दूसरे विश्वविख्यात धर्म-नेता पहले शिव भक्त थे। शिवरात्रि-दिवस दिन भर उपवास रहकर जब रात्रिके दूसरे प्रहरमें किसी शिवमन्दिरमें शिव पूजा करनेके लिये गये तो देखा कि कितने चूहे शिव-लिङ्गके सामने ही दिये हुए नैवेद्यको खा रहे हैं और शिवलिङ्गके ऊपर अनायास घूम रहे हैं, इसको देखते ही उनकी शिवभक्ति जड़से नष्ट हो गयी। वे यह प्रचार करने लगे कि यदि शिव सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, तो चूह उनके ऊपर क्यों विचरण कर रहे हैं? इसके बाद वे सन्यासी होकर भगवद्भिग्रह और श्रीकृष्णगवतका दोष अनुसन्धानको ही 'सत्यानुसन्धान' कहते हुए संसारमें प्रचारकर एक विराट् आध्यात्मिक-सम्प्रदाय रचना कर गये। इस जातिके सैकड़ों व्यक्ति सत्यानुसन्धानके वहाने आध्यात्मिक और हरिगुरु-वैष्णवापगधी हो गये हैं और हो रहे हैं।

प्रायः बीस वर्षोंकी बात है कि श्रीगौड़ीयमठका आश्रित होनेका अभिनय कर कोई एक सज्जन प्रबल सत्यानुमन्धिन्ताका अभिनेता होकर जाति-गोस्वामी और बंतेन लेनेवाले प्रचारकोंके विरुद्ध प्रचारक हो गये। वे अपने जीवनमें सभी धर्म-मत और सभी सम्प्रदायके नेताओंके साधुत्व और गुरुत्वका आस्वादनकर अन्तमें वैष्णव-धर्मके स्तावक

हुए। श्रीश्रीविश्व-वैष्णवराजसभाके प्रचारकोंकी कथा आध्यात्मिक कर्णसे श्रवण कर वे प्रकृत भक्ति और भक्तका स्वरूप न समझकर उसके सुविख्यात महाजनके निन्दक हो गये और उनका असद्गुरु परित्याग एवं सद्गुरु और सत्सङ्ग प्राप्त हुआ है, यह बड़े बड़े सभामितियोंमें प्रबन्धमें और निबन्ध-में प्रचार कर रहे। वैष्णवधर्म और वैष्णव सद्गुरुके सुखके आस्वादनका "शौख" थोड़े ही दिनों में मिट जानेसे उन्होंने श्रीमद्भागवत और श्रीचैतन्य-चरितामृतमें भी खींचीय धर्मपुस्तकमें अधिकतर मोन्दर्य देखा। महाप्रभुसे भी विशुद्धीष्टका आधिक माहात्म्य उपलब्धि किया। वैष्णव सद्गुरुके आचार और विचारमें उनका इन्द्रियवृत्तिविधान नहीं होनामें, वे मनोधर्मके आवाहन और विमर्जनके चक्रमें पतित होते हैं। जिज्ञासा करनेमें वे अब भी उत्तर प्रदान करते हैं कि "वे सत्यानुमन्धिन्तम्" हैं, यदि भूलमें किसी असत्यको ही सत्य समझकर ग्रहण किया है, तो उसीको लेकर वे क्यों चिरकाल बैठे रहेंगे? प्रच्छन्न पञ्चोपासकगण इसी प्रकार मनोधर्मके आवाहन और विमर्जनरूप आध्यात्मिकताको ही सत्यानुमन्धिन्ता समझकर नित्य नये साधुगुरुकी प्रतिमा गढ़ते हैं और दूसरे मुहूर्तमें ही उसको तोड़ते हैं।

पुण्यमें इस जातिके प्रवृत्तिविशिष्ट व्यक्तित्वके अनेक उदाहरण हैं। बाण राजाने शिवका एक सर्वश्रेष्ठ स्तावक कहकर अपनेको विख्यात किया था; किन्तु महादेवके निकटसे प्राप्त अस्त्र से ही अर्थात् महस्त्र बाहुद्वारा ही महादेवके साथ युद्ध आरम्भ किया था।

वृक भी उसी प्रकार शिवके स्तावक थे। बहुत तपस्याकर वृकने वैष्णवराज शिवसे यह वर प्राप्त

किया कि वे जिनके मस्तकपर अपना हाथ रखेंगे, उस व्यक्तिकी उसी मुहूर्तमें मृत्यु हो जायगी। वृक ऐसा वर प्राप्तकर अपने इष्टदेवके वाक्यकी सत्यताका प्रमाण करनेके लिये शिवके मस्तकपर ही हाथ रखनेके लिये उद्यत हुए। जो आध्यात्मिकताको ही सत्यानुसन्धित्वा समझते हैं, उनलोगोंका विचार भी ऐसा ही है। जब कोई प्रकृत साधु 'कृष्णभक्त और योषित्सङ्गीके' विरुद्ध प्रचार करते हैं, तो उस समय आध्यात्मिक उसी साधुके मस्तकपर हाथ रखकर उसकी परीक्षा करनेके लिये उद्यत होता है। महाप्रभुने "भाल ना खाइवे, आर भाल न परिवे" उपदेश दिया है, सुतरां रामचन्द्रपुरी वही अन्व महाप्रभुके अङ्गमें निक्षेप करनेके लिये कृत सङ्कल्प हुए। रूपकविराज वृकके समान श्रीनिवासाचार्य प्रभुके मस्तकपर हाथ रखकर उनके साधुत्व की परीक्षा करनेके लिये उद्यत हुआ था।

इस प्रकारकी प्रवृत्ति और चित्तवृत्तिके द्वारा परिचालित होनेसे कभी भी साधुका सङ्ग प्राप्त नहीं होता। संशयात्मा होकर गङ्गाके किनारे जल प्राप्त करनेकी आशामें नित्य नया अगमप्राप्त कूप खननेसे परिश्रम ही केवल लाभ होता है, अर्थात् न तो गङ्गाका जल ही प्राप्त होता और न किसी एक कूपको धैर्य पूर्वक पूर्णरूपमें खोदकर उससे जल प्राप्त किया जाता; इस प्रकार गङ्गाके किनारे रहकर भी उस आध्यात्मिक व्यक्तिको जलके नहीं मिलनेके कारण प्राण त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार आत्महत्या ही हरिगुरुवैष्णवके चिद्विलासके अम्बोकार करनेवाले निर्विशेषवादियोंको प्राप्त होता है।

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरने जैवधर्ममें कहा है,—

“साधु सर्वदा संसारमें हैं। केवल असाधुगण

उनलोगोंको नहीं पहचान सकते इसीलिये साधुसङ्ग दुर्लभ होता है।”

(जैवधर्म ७ म अध्याय)

अन्यत्र श्रील ठाकुर भक्तिविनोदने कहा है—

“जीवनमें बहुत साधुओंके साथ साक्षात्कार होता है; किन्तु हमलोगोंके कष्ट व्यवहारसे हमलोगोंको साधुसङ्गका कोई फल प्राप्त नहीं होता।”

(सज्जनतोषणी १५१२)

साधुके अनुसन्धान करनेके समय हमलोग मुख्य बात भूल जाते हैं। हमलोग समझते हैं कि हमलोग अपनी विद्या, बुद्धि, सुनीति, विचारशक्ति, प्रवृत्ति परिमाण-यन्त्रके (तौलनेके यन्त्रके) द्वारा साधुको पहचान सकते हैं! हमलोगोंके हाथमें कमौटीपत्थर है, उसमें साधुरूप स्वर्ण और असाधुरूप 'नकली मोने' को पहचान लेंगे। किन्तु विचारनेकी बात है कि हमलोगोंके हाथमें यदि 'कमौटी-पत्थर' हो तो हम हरक्षणमें तोड़ने और गड़नेके दास क्यों बनते हैं? हमारे सिद्धान्तकी स्थिरता क्यों नहीं है? हमलोग विभ्रान्त (अस्थिरचित्त) और वञ्चित क्यों होते हैं? जिनके निकट 'कमौटी पत्थर' है, वे तोड़ने और गड़नेके अर्थात् मनोधर्मके दास नहीं हैं, उनके सिद्धान्तमें अस्थिरता नहीं है, हृदयमें संशय नहीं है, चित्तमें दोलायमान वृत्ति (कल्लू कि न कल्लू) नहीं है, निष्ठाके मध्यमें यवनिकापात नहीं है; उनके पतिव्रता-धर्मके मध्यमें व्यभिचारिणीकी चित्तवृत्ति नहीं है, उनको कोई असाधु साधु कहकर वञ्चना नहीं कर सकता, उनके निकट कोई प्रकृत साधु आत्मगोपन भी नहीं कर सकता।

साधुकी कृपासे ही साधुको पहचाना जाता है, साधुकी दी हुई आँखसे साधुको देखा जाता है, साधुके निकटसे प्राप्त दिव्यज्ञानके द्वारा ही साधुकी

क्रिया मुद्रा उपलब्धि की जाती है—इसी प्रकारसे प्रकारसे पृथक् साधुका अनुसन्धान होता है।

श्रीगौरपार्षद जगदानन्दने गीतमें कहा है :—

“साधु पावा कष्ट बड़ जीवेर जानिया ।

साधु-गुरुरूपे कृष्ण आइला नदिया ॥”

किन्तु श्रीरामचन्द्रपुरीकी आँखने गौरसुन्दरका साधुत्व देखनेके बदले जिह्वा-लाम्पट्य दर्शनकी, नवद्वीपके पाखण्डी हिन्दू महाप्रभुमें साधुत्व दर्शन करनेके बदले नाना प्रकारका असदाचार और दुनीर्ति देखा करते थे। अमोघने महाप्रभुकी साधुता दर्शन करनेके बदले पेटूपना देखा किया।

पृथुम्न मिश्रने आध्यात्मिक आँखसे सबसे श्रेष्ठ विद्वत्सन्ध्यासी राय रामानन्दमें योषित्सङ्ग (!) दर्शन किया है। श्रील गदाधर पण्डितने लोक शिक्षाके लिये पुरंडरीक विद्यानिधिकी साधुता देखनेके बदले विषय और विलास दर्शन करनेका अभिनय किया है। किन्तु उनलोगोंके परवर्त्ती आचरणसे यही शिक्षा मिलती है कि साधुकी कृपासे ही साधुका सन्धान मिलता है। साधुकी कृपासे साधुका अनुसन्धान न कर अन्य चेष्टा द्वारा साधुका अनुसन्धान करनेसे अपराध और निर्विशेषवादमात्र प्राप्त होगा।

निर्विशेषवादीके समान अभागा और कोई नहीं है। बल्कि पापी निर्विशेषवादी एक प्रकारसे अच्छे हैं, किन्तु तपस्वी निर्विशेषवादी किसी प्रकारसे अच्छे नहीं। उनका सङ्ग सबसे बड़ा दुमङ्ग है। श्रीचैतन्यभागवत-रचयिताने यह बार-बार कहा है। धर्म-जगन्में पापने जितनी नुकसानी नहीं की है, निर्विशेषवादने उसकी अपेक्षा करोड़गुणा अधिक नुकसान पहुँचाया है। चार्वाकका मत धर्ममतके नामसे बहुत कम गृहीत हुआ है। किन्तु सिद्धार्थका मत, महावीर, पारशनाथ पृथ्विका मत, अष्टावक्र,

शक्ति पृथ्विका मत, शंकराचार्यका मत, पृथ्वीके सैकड़ों तथाकथित धार्मिक लोगोंने श्लाघ्य (धन्यवाद देने योग्य) धर्म मत समझकर ग्रहण किया है। इसका कारण यह है कि उनलोगोंकी सुनीति, त्याग-तपस्याके पेश्वर्यसे जीवकी आँख भ्रम गयी। एकमात्र गौरभक्तोंने ही इस प्रकार आध्यात्मिकताके प्रति धृष्टा प्रदर्शनकर चिद्विलासका जयगान किया है।

साधु और गुरुका अनुसन्धान करनेके समय भगवद्बहिर्मुखतासे उत्पन्न निर्विशेषवाद-दैत्य हम-लोगोंके सत्यानुसन्धानके रास्तेको बन्द कर देता है। उम दैत्यके प्रभावसे हमलोग समझते हैं कि इन्द्रिय-निग्रहकारी तपस्वी ही प्रकृत साधु हैं। हरिगुरु-वैष्णवके चिद्विलासका लोप कर देना ही निर्विशेषवाद-दैत्यकी प्रतिज्ञा है।

श्रीमन्महाप्रभुने गुरुकी कोई दूसरी मंज्ञा न देकर केवल यही कहा है,—“यै कृष्णतत्त्ववेत्ता सैई गुरु हय ” किन्तु कर्मी, ज्ञानी, योगी-सम्प्रदाय कृष्णतत्त्ववेत्तत्व वा कृष्णमें अन्यान्य शरणागति रूप किमी लक्षण को गुरु और साधुका लक्षण कहकर वर्णन नहीं करते हैं। अर्थात् कर्मी, ज्ञानी, अन्यभिलापी योगी-सम्प्रदायके तटस्थ लक्षणके प्रति अधिक आदर, और निर्विशेषवादियोंके निकट स्वरूप लक्षणके प्रति अधिक आदर देखा जाता है।

प्रच्छन्न आध्यात्मिक तथाकथित साधुके दोषका अनुसन्धानकर साधु और गुरु-परित्यागके प्रति बहुत उत्साही रहते हैं; किन्तु अपने रिपु और मनोधर्म-रूप दुष्ट गुरुका सङ्ग परित्याग करनेके उद्योगी नहीं हैं। अपने २ रिपुओंको चंचलता, मनोधर्मका ताण्डव नृत्य, सिद्धान्तके अस्थिरताको वे यत्नपूर्वक अनुकूल स्वाद्यादिदानकर पोषण करते रहते हैं! वे समझते हैं कि अपना मङ्गल-संग्रह और दूसरेका

उपकार करनेके लिये ही वे प्रकृत साधुके अनुसन्धान में आध्यात्मिकताका पोषण करते रहते हैं। किन्तु भक्तिगुणोंके बढ़नेके बड़ले आध्यात्मिकताके बढ़नेसे उनलोगोंका अपना और दूसरोंके भङ्गलका अनुसन्धान मायात्मिक पक्षे दोड़नेके व्यापारके समान हो जाते हैं। भगवद्भक्तका पथ ऐसा नहीं है। साधनेका धर्म भगवद्भक्ति नहीं है। भगवद्भक्त कृपाके अवतारके लिये अत्यन्त पर्यशाल और सहिष्णु होकर सेवाका पथ वर्णन करते हैं। पहले सन्धानानुसन्धान, इसके बाद सेवा, यह आध्यात्मिक निर्विशेषवादका पथ है। भगवद्भक्तिका पथ नहीं है। सेवाके साथ साथ कृपाका अवतार, सत्यका स्वतः प्रकाश और सत्यका सुदृढ़ परिचय सत्त्विक पथसे पाया जाता है। भक्त सेवाके पथमें ही सत्यका अनुसन्धान प्राप्त करते हैं, सेवा छोड़कर आगे बढ़ने से सत्यका वा साधुगुरुका अनुसन्धान नहीं करते। सेवा छोड़नेसे, और प्रीतिपूर्वक सेवामें सबदा नहीं लगे रहनेसे बुद्धियोग कहा पाया जायगा? साधुकी कृपाके बिना कौन प्रकृत साधुका अनुसन्धान प्रदान करेगा? यदि तपस्या, वैराग्य, पाण्डित्य, मुनीति, विद्याशक्ति ये सब प्रकृत साधुका और गुरुका सन्धान देने, तो आत्मिके द्वार ही भक्तिका सन्धान प्राप्त होता है और धर्म ज्ञान, योग, वैराग्य, तपस्याके द्वारा कृपापादपद्मका सन्धान प्राप्त किया जाता है—यही प्रमाणा गिते होता। यदि अत्यन्त ज्ञानके द्वारा साधुका दर्शन प्राप्त होता तो महाजन लोग साधुकी योगीका शृंगरे और सर्वोन्मुख कानसे ही मन्त्रमन्त्रकी आवाजोंको नहीं सुनते।

मिथान्-अवयव-यथा-यथा-युक्तिविशेष-है? श्री-चैतन्य-भाष्यनकारकी ये सब बातें क्या-निरर्थक हैं?

अधिकारी वैष्णवों ने तो भक्ति-व्यवहार।

ये जन्तु-निन्द्य, तारि-नाहिक-निस्तार।

अधमजनर ये आचार, येन धर्म।

अधिकारी वैष्णवों को कैसे कोई कर्म।

कृपा-कृपासे, इहा-जानिवासे, पार।

ए-सुत्र-सद्वृत्त-केह-मरे, केह-तरे।

—चै-भा-अ-४।२५-३५६।

श्रील प्रभापादने कहा है,—अनधिकारी व्यक्ति वैष्णवको और अवैष्णवको बराबर समानतेके कारण नरक-गमन करते हैं। वे वैष्णवके मध्यमें दुष्टका दुष्टाचार दर्शन करते हैं; किन्तु अश्राव्यमें वैष्णव कर्मों की दुष्टाचारी नहीं हैं। भगवत्कृपा नहीं होनेसे भक्तचरित्रके तात्कालिक दर्शनमें कर्मोंका सर्वताप होता है एवं कोई अपराधसे न कर अपराधसे दूर रहते हैं। जो सावधान होकर श्रीमद्भागवत पाठ नहीं करते और भक्तोंका अजौकिक चारित्र्य नहीं समझते, उनलोगोंको अमङ्गल प्राप्त होता है। किन्तु प्रकृत भगवद्भक्तको भगवान् दिव्य उक्ति-प्रदान करते हैं, उनलोगोंके किम्मा अमङ्गलको आशङ्का नहीं रहती। विप्रजन्तक व्यापारसमूह होनेसे भी उनलोगोंको अमङ्गल प्राप्त नहीं होता। न्यूनाधिक साठ वर्ष पहले श्रीस्वरूप दास बाबाजी सदाशयके किसी श्री कृपासे इस प्रकारकी कृपा-परिचा लेलावसे प्रकाश किया था।

(गौड़ीय-भाष्य)

लिखा है वे भी एक-दूसरे श्रीत-दाकुर अभिनिमोदक चरित्र-लक्ष्मण सभके जिससे सत्की अवस्था हुआ था। यही बात कहकर उन्होंने ठाकुरके निकट समाभिज्ञा की थी। इसलिये “वैष्णव क्रिया मुद्रा बिज्जे” ना वृण्य—यह महाजन-वाक्य सर्व प्रकारसे सत्य है।

श्रीगुरुनाथदास महाशयके समान, वैष्णवमाजुव भगवद्भक्तका चरित्र देखनेमें असमर्थ होनेका अभिन्नय करते हैं, तो मनोधर्म वशीभूत अन्त्ययुक्त दोष-चतुष्टयके अधीन व्यक्तिकरण भगवद्भक्तकी क्रिया मुद्रा और चरित्र समझनेमें असमर्थ हों, तो इसमें और आश्चर्य क्या है? मनोधर्मके कहनेमें प्रह्वकर

श्रीरामानुजाचार्यकी उपदेशावली

पूर्व महाजनोंकी शिक्षाके प्रति हृदय विश्वास रखना।

१. इन्द्रियोंका वास होकर न रहना।

२. सामाजिक-ज्ञान-मात्रक सन्तुष्ट होना।

३. भगवान्के गुण और लीला-कीर्तनविषयके प्रवृत्ति पाठमें रूचिवांशित रहना।

श्रीगुरुदेवकी कृपासे जब एकवार प्रज्ञान-नेत्र लक्ष्मीलत हो जावे, तब फिर मायाके मोहमें न भटकना।

४. इन्द्रिय सुख और दुःख दोनोंके प्रति समान भवसे उदासीन रहना।

५. भगवत्काम और महिमा-कीर्तनमें जिस प्रकार अक्षिप्त होता है उसके सेवकके नाम और महिमा

का प्रचार करना।

६. भगवत्काम और महिमा-कीर्तनमें जो

जीव जाग जीव जाग गोरचन्द्र (गौरचन्द्र) कृत कत (कितना) निद्रा जाओ माया-पिशाचीर कोले

(गोदमें) ॥१॥

यदि हमलोग गुरुसेवावापराय करें, तो क्या किसी दिन मङ्गल प्राप्त कर सकेंगे? व्रतम्भ-साधुके अनुसन्धान करनेके समय हमलोग आध्यात्मिकताको ही मोधु गुरु न कर बैठें, महत् (सत्त्वा माधु) के द्विद्वानुसन्धत्माको, सत्त्वानुसन्धत्मा न मनमें और प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रतापित होकर, अप्राकृततत्त्व की अवहेलना न करें। जो इस भक्तिके अनुकूल विचारको, वा अस्थाय विचारको वर्णन न कर सित्य गई प्रतिमा सहने सोढ़नेके विचारमें दोड़ा फिरंगा उसे आध्यात्मिक परासशमें अन्तमें नाशके सिवाय और कोई फल प्राप्त नहीं होगा।

मनमें भी तुम्हारा उम्मी प्रकार उम्माह हो।

तुम्हारे हृदयमें यह हृदभावसे अंकित रहे कि भक्तकी सेवामें जो सर्वदा नियुक्त है, वेजितना शीघ्र भगवत्पदपद्म प्रप करेंगे उतना शीघ्र दृग्गर्भ कोई प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

भगवान् और उनके भक्तकी सेवामें पूर्णरूपसे नियुक्त नहीं रहनेमें महाज्ञानियोंकी भी अप्र होना अनिवार्य है। कभी वैष्णवसेवाका उपायरूपमें ग्रहण न करना, वही उपेय है अर्थात् वैष्णवोंके द्वारा अपना कोई अन्यायमलाप चरितार्थ मत करना। वैष्णवसेवाके लिये ही वैष्णवसेवा करना। उपेयके प्रति सर्वदा लक्ष्य रखना, वही तुम्हारा पहुँचना होगी।

भजन

भक्ति धलिया लमे (आकर) भक्ति-भितर भुलिया रहित भुक्ति-अधिकार (शक्ति-भक्ति) भ

(वशमें) ॥२॥

तोमारे लइते आमि हैनु अवतार ।

आमि बिना बन्धु आर के आछे तोमार ॥३॥ भक्तिविनोद प्रभु-चरणे पड़िया ।

एनेछि और्पाधि माया नाशिवार लागि' ।

हरिनाम महामन्त्र लओ तुमि मागि' ॥४॥

सेइ हरिनाम-मन्त्र लइल मागिया ॥५॥

प्रचार-प्रसङ्ग

कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठके प्रचारक श्रीसत्यनारायण दासाधिकारीजीने ता:२० जुलाईको पीलीभीत राजाके ठाकुरमन्दिरमें प्रायः दो सौ श्रोताओंके निकट छायाचित्र द्वारा कृष्णलीला प्रदर्शनकी तथा प्रायः डेढ़ घण्टे तक वक्तृता दी । सभामें राजासाहब तथा उनके कर्मचारियोंने हरिकथा सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रशंसाकी । सभाके पहले तथा पीछे संकीर्तन भी हुआ । उक्त ब्रह्मचारीजी महोदय पीलीभीतके विभिन्न स्थानोंमें श्रीचैतन्य-वाणीका प्रचारकर लखनऊ शहरमें पधारे हैं ।

उपदेशक श्रीपाद निताइदास ब्रह्मचारी भक्ति-शास्त्रीजीने बम्बे नगरमें साण्टाक्रुश-प्रवासी श्रीयुत केदारनाथ भागव बी ए महोदयके भवनमें गत पहली जुलाईको चातुर्मास्य प्रारम्भके दिन श्रीमद्भागवतसे "अजामिल" उपाख्यानका हिन्दी भाषामें पाठ और व्याख्या कर कुछ सज्जनोंके परिप्रश्नोंका सद्बुत्तर दिया । दूसरे दिन पतितपावन ब्रह्मचारीजीने साण्टाक्रुश-प्रवासी प्रसिद्ध व्यवसायी एम्. के. चोकसोजीके भवनमें श्रीमद्भागवतके कुछ विषयोंको लेकर गुजराती भाषामें हरिकथाकीर्तन किया था । गत १८ वीं जूनकी रथयात्राके दिन प्रातःकाल श्रीचैतन्यमठमें महामहोपदेशक श्रीपाद नारायणदास भक्तिमुधाकर प्रभुने श्रीचैतन्य भगवत पाठ और व्याख्या की थी । १ बजे मठाश्रित और मठवासी भक्तवृन्दने संकीर्तन शोभायात्राके साथ श्रीधामके सभी मठ और श्रीमन्दिरादिकी परिक्रमा की । ३ बजे

अविद्या-हरण नाट्यमन्दिरमें एक बड़ी सभा में महोपदेशक श्रीपाद किशोरीमोहन भक्तिवान्धव बी.एल्. महोदयने वक्तृता दी ।

मूल मठ श्रीचैतन्यमठके एकमात्र शाखा कटकके श्रीसच्चिदानन्द मठका वार्षिक उत्सव गत २२ वीं जून वृहस्पतिवारसे श्रीश्री विश्व वैष्णव राजसभाके वतमान पात्रराज गौड़ीयमठाचार्यके आनुगत्यमें संकीर्तन द्वारा आरम्भ हुआ ।

श्रीभक्तिविनोद-विरह महामहोत्सव

श्रीगोत्रमस्थ स्वानन्दसुखदकुञ्जमें नित्यलीला प्रविष्ट ॐ विष्णुपाद श्रीश्रील भक्तिविनोद ठाकुरके प्रिय प्रवीण शिष्यवर, गौड़ीय मिशनके चेअरमैन, विदण्डिपादाग्रणी श्रीपाद भक्तिप्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज प्रमुख शुद्ध भक्तगणने श्री श्रीविरह महा-महोत्सव सम्पादन किया है ।

श्री श्री विरह-महामहोत्सवके दिन प्रातःकाल श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराजको अग्रणी कर श्रीधामवासी सेवकवृन्दने नगरसंकीर्तन द्वारा श्रीनामहट्टके परिमार्जक-लीलाभिनयकारी श्रीश्रील ठाकुर भक्ति-विनोदकी आराधना की । इसके बाद गौड़ीय की श्री श्रीभक्तिविनोद-विरह संख्या से श्रीश्रील ठाकुर-रचित "भक्तितत्वविवेक" प्रबन्ध सभाके मध्यमें पढ़ा गया । भोगारात्रिकके बाद कीर्तन द्वारा महाप्रसाद दिया गया ।

SREE KRISHNA CHAITANYA

BY PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Parmahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- ; Foreign 21 s. nett.

To be had at SREE GAUDIYA MATH, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati-Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0-6-0.

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Srila, Prabhupad. Full calico bound—Rupee One Thick, paper bound—Twelve Ans.

(बंगलामें)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत मूल, श्रीमन् मध्वाचार्यकृता तात्पर्य निर्णयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत ग्रन्थ व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्त्यादियुक्त । प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत है । श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान—सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित । प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपसे शेष हो गया है । भिन्ना प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई ६) मात्र ।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत । श्रीभक्तिविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी-प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं । श्लोककी सान्ध्य व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पयारके पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित हैं । प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है । श्लोक, पयार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी—समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है । उत्तम कागजपर सजावटेके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है । भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र ।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौड़ीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आयतन—क्राउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १२४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ) ।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथिमें श्रील-प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है । हमलोग प्रत्येक मंगलकामों व मत्स्यका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रवालीको पाठ करनेका अनुरोध करने हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आविर्भावके पहले व बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगत्की अवस्था, समसामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भावमें साधारणके पढ़नेके योग्य वर्णन किया गया है । ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं । सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सभीके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा । भिन्ना १) । प्राप्तिस्थान—श्रीगौड़ीयमठ, पो० बागबाजार, कलकत्ता । श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पा० बोयारी, ढाका ।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादका सुननेके मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निर्मलसर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठसे युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्गका फल लाभ कर सकेंगे । वैभवपर्वका प्रथम खण्ड रायल ८ पंजी आकारमें पण्डित कागजपर उत्तमरूपमें मुद्रित, ३६० पृष्ठोंमें । विान्त सूचापत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं । भिन्ना २)

‘सामयिक-संख्या’—गौड़ीय

सामयिक-संख्या गौड़ीय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-संश्लिष्ट व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकगणोंकी गवेषणापूर्ण प्रवन्धसे सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है । श्रीधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सर्वसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आना ।

ठाकुर भक्तिविनोद

आरूपानुगशुद्धभक्ति स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित । भिन्ना ॥१) मात्र । प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ । बंगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्यायके प्रति पादका श्रीमन्मध्वाचार्यविरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपादका सूत्र-समूह, अणुभाष्य मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद रात्रवेन्द्रयतिविरचित तत्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके अनतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचापत्रभी संयोजित हुआ है । भिन्ना २) मात्र ।

श्रीगुरुगौराङ्गोत्तमः

श्री श्रीगुरुपूजा संख्या

Regd No. P. 468.

वर्ष ५]

संख्या ६]

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

६ हृषिकेश
गौरव
४५३

भाद्र कृष्ण ६
संवत्
१९८६ वि०

प्रति संख्या
-॥

स वै पुंसां परो धर्मो यता भक्तिरधाक्षजे ।
अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥

वार्षिक
१)

जिससे इन्द्रिय ज्ञानातीत श्रीकृष्णमें श्रवणादि-लक्षणा फलाभिसन्धान-रहिता ऐकान्तिकी
स्वाभाविक निरपेक्षा भक्ति उद्भूत होती है, वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
उसा भक्तिसे बलसे अनर्थ शमन होवेपर आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है ।

सम्पादक—उपदेशक पं० श्री रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री बी० ए० ।

Editor :—Upadeshak Pandit Sree Rupvilas Brahmachari,
Bhaktishastri B A.

SREE GAUDIYA MATH Mithapur (Patna).

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ६७	भजन ११०
भय और संशय १०२	श्री श्रील आचार्यदेवकी त्रिदण्ड-सन्यास-लीला १११
सनातन धर्म १०६	शिक्षाष्टक ११४

भक्तिके अन्यान्य पत्र

१ The Harmonist—प्रभुपाद श्रील अतन्त वासुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी महाराज सम्पादित अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका। प्रति एकादशीको कलकत्ता बागबाजार श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित होते हैं।

भित्ता ४॥ डाक महसूल समेत।

२ गौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद मुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला साप्ताहिक और कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भित्ता ३) डाकखर्च समेत।

३ दैनिक नदीया-प्रकाश (बंगभाषामें प्रकाशित)—भारतमें सर्वत्र प्रचारित—नदीया जिलेकी एकमात्र

पारमार्थिक दैनिक पत्रिका हैं। श्रीधाम-मायापुर श्रीचैतन्यमठसे नित्य प्रकाशित होती हैं। वार्षिक भित्ता डाक व्यय समेत ६) मात्र।

४ परमार्थी—श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा सम्पादित उत्कल पाक्षिक। कटक श्रीसच्चिदानन्द मठसे प्रकाशित। वार्षिक भित्ता १॥ मात्र डाक व्यय समेत।

५ श्रीगौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद मुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला पाक्षिक। कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भित्ता १॥०) मात्र डाक व्ययके साथ।

SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

The teachings and characteristics of Sree Manmahaprabhu have been clearly published in this book. It has been written by Tridandi Swami Sreemad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Price Rs 4/-

To be had:—Nand Kishore Bhaktishastri,
Sree Jogpith, Sree Mandir
P. O. Sree Mayapur (Nadia)

वैष्णवाचार्य श्रीमध्व

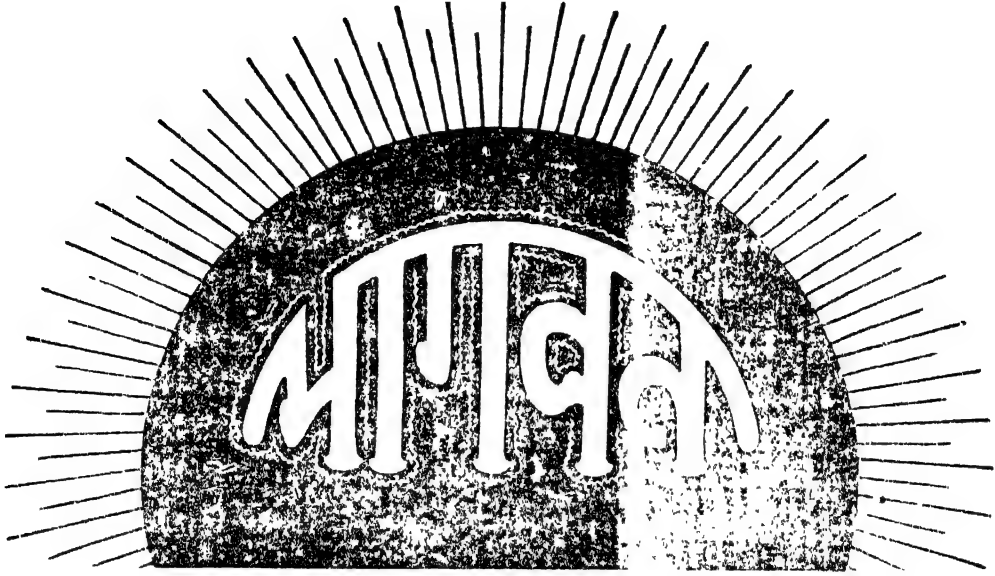
गौड़ीय संपादक-सम्पादित, इस ग्रन्थमें श्रीमध्वाचार्यका जीवन चरित, सिद्धान्त और शिक्षा भली भाँतिसे आलोचित हुआ है। यह एक अपूर्व मौलिक विराट् ग्रन्थ है। भित्ता २) मात्र।

श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला

इस ग्रन्थमें ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् भक्तिसिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित पद्यावली श्रील आचार्यदेव-विरचित “सौरभ” नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुआ है। श्रील प्रभुपादके बहुतसे अप्रकाशित पद्य इसमें दिये गये हैं। भित्ता ॥०) आठ आना मात्र।

श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवैभव

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरके बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषामें रचित विभिन्न ग्रन्थोंसे सम्बन्ध, अभिप्रेष और प्रयोजनान्तरमें प्रनोत्तररूपसे उनका वाणी-सङ्कलन। भित्ता १) मात्र।

वर्ष ५

श्रीगौड़ीयमठ, मीठापुर (पटना)

संख्या ७-८

भाद्र कृष्ण ६, ४५३ सं० १९६६ वि०, ४ सितम्बर सन १९३६ ई०

प्रवृत्ति तथा निवृत्ति (२)

(ऊँ विष्णुपाद श्रीश्रील भक्तिविनोद ठाकुर)

भागवतकी गत संख्यामें प्रवृत्ति मुखका वर्णन किया गया है। ऐसे मुखके अतिरिक्त जीवके लिये और एक प्रकारका मुख है। गम्भीररूपसे विचार करनेसे निवृत्ति-मुखके उत्पत्ति-स्थानकी उपलब्धि होती है। निवृत्ति-मुख किमको कहते हैं, इसकी व्याख्या होनी चाहिये। जीव कौन है, यह पहले विचार करना आवश्यक है। इस मनुष्य शरीर में त्वक्, चर्म, भांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि प्रभृति सात पदार्थ देखनेमें आते हैं। इनसे जीवको क्या सम्बन्ध है? त्वक्, अस्थि प्रभृति पदार्थ प्राकृत अर्थात् भौतिक हैं किन्तु जीव इन सर्वोंके अतिरिक्त दूसरा पदार्थ है, जिसके बहुतसे प्रमाण हैं। देह के वियोग होनेपर त्वक्,

मज्जा प्रभृति पदार्थ देहमें ही रहते हैं, किन्तु किमके अभावमें ये सब शून्य मालूम पड़ते हैं, यह विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। चक्षु शीतल होकर पुनर्लोक चक्षुके समान स्थिर रहता है, हाथ-पांव स्पन्दनहीन हो जाता है, वन्धुवान्धव हा हा करके रोते हैं,—किन्तु विमुक्त देह किमी को भी उत्तर नहीं देता! अहा! यह विषय किनता गम्भीर है! जो देह अपा सुन्दरता से वेशविन्यास द्वारा किननी २ रम्पियोंका मन हरण करता था, जो चक्षु अनुर्वीक्षण यन्त्र द्वारा कल ही ध्रुवतारा तथा अरुन्धतीकी दृष्टीको निर्णय करता था, जो कर्ण नाता प्रकारके मधुर स्वर सिने हुए उत्कृष्ट संगीतज्ञके टापे श्रवण करके मोहित

होता था, जो हाथ कल हो खड्ग, चर्म, बन्दूकादि धारणकर स्वदेश रक्षा तथा शत्रुदलन करता था, जो पद कई दिन बने काश क्षेत्र भ्रमण कर आया था, वही आज कुत्ते तथा शृगालादिके महोत्सवका उपकरण हुआ है। यह सब विचार करके कौन महाजन चन्तामें व्यस्त नहीं होगा? पाखण्ड लोग भी थोड़े समयके लिये वैराग्य-विस्तारक वाक्य कहते हैं, प्रगन्तु चित्तक अत्यन्त विक्षिप्त रहनेके कारण अति शीघ्र उन बातोंको वे भूल जाते हैं।

उन स्वर्गादि सम आवरणोंमें युक्त देह ही जीव कहलाने योग्य है, ऐसा नहीं हो सकता। जीव स्वयं आभास्य एवं जीवात्मा नामसे विख्यात है। प्राकृत पदार्थके साहित जीवात्मता जो वतमान सम्बन्ध है, वह कर्मो लिये नहीं हो सकता। प्राकृत पदार्थमें जो सब 'रस' देखनेमें आता है वह नितान्त तुच्छ न। असम्पूर्ण है। प्राकृतिक रस पदार्थमें जीवको लिये 'रस' लाभ नहीं हो सकता। प्राकृत पदार्थ स्वयं वह तथा शरीरको उत्पन्न करनेवाला है। किन्तु जीवात्मा देहमें पृथक् एक विलक्षण वस्तु है। जीवात्मा सर्वदा स्वशक्तः किसी अनिर्वचनीय अखण्ड अनन्दक लालसा करता रहता है। प्राकृत पदार्थमें उस आनन्दका आभास भी प्राप्त नहीं होता। बल्कि भौतिक देहमें आवृद्ध होकर जीवका कई प्रकार अकल्याण होता आया है। जीव प्रकृतिके आर्धान होकर अपने स्वाध्वन्ता-सुखको अनुभव करनेमें असमर्थ है। क्षुधा, पिपासा-प्रभृति छः प्रकारकी आपत्तियां सर्वदा जीवको यन्त्रना देती रहती हैं। भौतिक पदार्थोंके बीच जीवके 'वेशको' 'बद्धभाव' कहा जाता है। समस्त वैष्णव इस प्रकारके अवस्था-प्राप्त जीवोंको 'बद्धजीव' कहते हैं। फलतः उनलोगोंको किसी किसी मुक्त जीवका

आभास प्राप्त हो जाता है।

भौतिक पदार्थोंमें जीव जिस समय आवृद्ध होकर सुखान्वेषण करता है, उस समय माया-प्रकृतिस्थ प्रवृत्ति-सुख, उसको अपना अतिथि बनाकर और उसे मोहित करके रखता है। ऐसी अवस्थाको प्राप्त पुरुष सांसारिक पदार्थ-सुख, कल्पित इन्द्रत्व, ब्रह्मत्व, तथा शिवत्व प्रभृति पदोंकी आशा-कर चिरकाल दुःखके उपरान्त दुःख भोग करता रहता है। जीव मनमें मोचता है कि जो ऊँची ऊँची अट्टालिकायें हैं तथा जो नाना प्रकारके सुन्दर उपकरण तथा सुन्दरी स्त्री, पुत्रादि हैं और जो ये रत्न तथा वानावहादि यन्त्र हैं उसी प्रकार ये जो नियमित और नियन्त्रित राज्य-शासन तथा पदार्थ-विज्ञानकी आधिपत्यायें हैं वे ही जीवनवा उद्देश्य हैं। अहा! केसा कठिन भ्रम है! यदि वैज्ञानिक आधिपत्या-द्वारा और समस्त राजनियमोंके अनुष्ठानमें उनका १५० वर्षों तक देहान्त न होता, तब अवश्यहा कल अंशोंमें उनकी जय स्वीकारकी जाती। नास्तिक वैज्ञानिक तथा भक्तिज्ञान नास्तिक इस संसारकी उन्नतिके द्वारा जीवकी परमायु वृद्धि तथा अनन्त उन्नतिकी कल्पना करते हैं। अहा! उनलोगोंका भ्रम कितनी दूर तक है! प्रचीनकालसेही भौतिक विज्ञानकी उत्तरोत्तर उन्नति होता जा रही है। प्रसिद्ध देशके थैलिस नामक पण्डितने जिस समय जलसे सभी पदार्थोंकी उत्पत्तिकी बात बतलाई, उस समय लोगोंने विज्ञानसे अनेक प्रकारकी आशायेंकी थी। बेकन, निडहन, लामार्क, गीयटी प्रभृति अनेक नवीन तत्ववादी नाना प्रकारके चिन्ता-मणिका आविष्कार करकेभी जीवका कोई प्रकृत (सच्चा) मङ्गल साधन न कर सके। चुम्बक, रेल, बन्दूकके अतिरिक्त अनेक शिल्प सम्बन्धी आविष्क-

तियां हुईं, किन्तु उनके द्वारा मानवजातिका संसार-सुख क्या बढ़ सका है? हमारी ऐसी युक्तियोंसे नवीन-सम्प्रदायको सन्तोष नहीं होगा, क्योंकि वे बालकालसे ही इन सब विषयोंमें कुसंस्कृत हैं। रेल और जहाज प्रभृतिकें द्वारा जो बहुत प्रकारके पाणिज्यादिकी उन्नति हुई है उसका असल कारण विज्ञानके ग्लोब ही हैं, यही लोगोंका बड़ा विश्वास है और यही बात वचनसे ही वे सुनते आ रहे हैं। किन्तु निरपेक्ष होकर विचार करनेपर पता चलता है कि उनके द्वारा जैसे कई बातोंमें सुविधा हुई है, वैसेही कई बातोंमें नाना प्रकारका दुःखदायिनी अमुविधायि भी आ खड़ी हुई हैं। 'स्वल्पे सन्तोषे' थोड़े में सन्तोष' का नाम भी अब सुनने में नहीं आता। यह बात अब पौराणिक कथा मात्र ही रह गई। सन्तोषको इस कर्माको कौन स्वीकार करेगा? सन्तोष ही जीवका असम्यक् रक्त है। आशाका अन्त नहीं। आशास्त्री मत्त-हस्तों इन्द्र-लोक, ब्रह्मलोक तक प्राप्त करके सन्तुष्ट नहीं होता। आशाही जीवका प्रधान शत्रु है। नेपालियन चीनापाटके आधुनिक इतिहास और दुर्योधन-रावणादिके पौराणिक वृत्तान्तपर जो मनन करते हैं उन्हें इस संसारमें आगे और किसी आशाकी आशा नहीं रहती। इस समय जो सन्तोषके अभावसे आशाकी वृद्धि हुई है, उसकी थोड़ीसा आलोचना करनेसे निःसन्देह यह पता चलेगा कि इस संसारमें प्रवृत्ति-मार्गावलम्बी पुरुषोंके जो उन्नति सम्बन्धी भाव हैं वे निकृष्ट हैं, आशा अनर्थमूलक है इसका प्रमाण श्रीमद्भागवतमें है :—

आशा हि परमं दुःखं नौराश्यं परमं सुखं ।

यथा संच्छिद्य कान्ताशां सुखं सुध्वापि पिङ्गला ॥

(भा० ११-८-४४)

यद्यपि पदार्थ-विद्याकी अनुस्योगिता हम स्वीकार नहीं करते, तथापि उम विद्याकी उन्नतिमें जीवको, अन्यत्त क्या लाभ हुआ यह देखनेमें नहीं आता। गम्भीर विचारक इस विषयपर बहुत चिन्ता करते आये हैं। जर्मनी देशवासों एक महापुरुषने अनेकानेक तत्त्व-विद्याका आविष्कार करके अपनेको कई प्रकारके नियमोंका सृष्टिकर्ता समझकर एक दिन सन्ध्या समय अपने पुस्तकालयमें बैठकर कहा, —“हाय मैंने समस्त पदार्थ-विद्यामें नये सत्यका आविष्कार किया है यह बात प्रसिद्ध होगई है; किन्तु इसमें मुझे क्या शिक्षा मिली? सामान्य सत्य और सुभमें क्या भेद है?” तब उन्होंने बहुत सोचकर कहा,—“आज मुझे विशाल ज्ञान हुआ है, जिसमें मुझे पता चला कि किसी एक विषयका ही सत्य स्वरूप मैं नहीं जानता।” यह वृत्तान्त “फोष्ट” नामक एक अपूर्व ग्रन्थमें वर्णन किया गया है। मुंडेनवर्ग नामक एक महापुरुष भी इसी प्रकारके नर्तजपर पहुँचा था। नवीन-सम्प्रदायके लोगोंको विशेषी ग्रन्थ तथा पाणिज्यमें अधिक आस्था होती है, इसीलिये यहाँपर मैंने विज्ञानार्थ उदाहरण दिया। हमलोगोंके स्वदेशीय शास्त्रमें इन सब विषयोंके अनेकानेक प्रमाण हैं। केवल एक प्रमाण यहाँपर दिया जाता है। श्रीमद्भागवत द्वितीय, शुकवाक्य—

शाब्दस्य हि ब्रह्मण एव पन्था यन्नामभिर्भ्यर्थाति
धीरपार्थः ।

परिभ्रमस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वामनया
शयानः ॥

स्वामिकृत टीकाच-शाब्दं शब्दमयं ब्रह्म, वेदस्तस्य
एव पन्थाः कर्मफलबोधनप्रकारः । कोऽसौ ?
अपार्थैरर्थशून्यैरेव स्वर्गादिनामभिः साधकस्य धार्ध्या-
यति तत्तदिच्छां करोतीति यत् । अपार्थत्वमेवाह तत्र

मायासये पथि सुखमिति वामतया शयानः स्वप्नान मनुष्य उम समय अनायासही सर्वसुख भोग कर पश्चात्त्रिव परिभ्रमन्नर्थात् विन्दति, तत्तल्लोकं प्राप्नोऽपि सकेंगे, यही भगवत् इच्छा है”

निर्गन्धं सुगन्धं न लभत इत्यर्थः ।

यह सब मिद्धान्त-विश्वास भी युक्ति-विरुद्ध है,

किन्तु ‘जीवका लिये सुख क्या है’ इस विषयको विचार करनेमें देख पड़ेगा कि ‘स्वार्थान्ताही जीवका लिये सुख है’ प्रकृतिको आर्थातिता प्राप्त करनेमें जीवका दुःख उदय हुआ है । इस माया-प्रकृतिको अतिक्रम करके (पार होकर) जीवके स्व-स्वरूप-प्राप्ति का नाम मुक्ति है । इसको निवृत्ति-सुख कहते हैं । प्रवृत्ति-मार्गस्थित पुरुषोंको कर्मका फल भोगनाही पड़ता है, अतएव प्रवृत्ति पुरुषोंको साधने मुक्त होना का सम्भावना नहीं है । प्रवृत्ति-मार्गकी उन्नतिही उस मार्गसे चलनेवालोंको प्राप्त होता है । किमो काममें विपरीत फल नहीं होता; सजातीय फलही प्राप्त हुआ करना है । अतएव प्रवृत्ति कभी निवृत्ति प्रभव नहीं कर सकता । तब यदि भाग्यवश किसी प्रवृत्ति पुरुषको प्रवृत्तिके प्रति अप्रवृत्ति उत्पन्न हो तो उसको शुभफल लाभ होता है । इस प्रकार अनेक लोग मायासुक्त हुए हैं ।

बहुतसे आधुनिक तथा पुरातन युक्तिवादी पुरुष मुक्तिके विषयमें प्रतिवाद करते हैं । उनलोगोंका पहिला प्रतिवाद यह है “यह ब्रह्माण्ड ईश्वरका सृष्टि किया हुआ है, अतएव मनुष्यके लिये वाञ्छनीय है । जगदीश्वरने मनुष्योंको युक्ति-शक्ति द्वारा भूषित करके इस ब्रह्माण्डमें रहनेके लिये आज्ञा दी है । मनुष्य युक्ति-शक्तिको चलाकर समाज और उस सम्बन्धमें बहुतसा व्यवस्थायें स्थापन करके संसारमें सुखभोग कर रहे हैं । अनेकानेक आविष्कार करके सुख तथा सुखके उपायका परिमाण बढ़ाया है तथा समय समयपर इस प्रकार उन्नति होते होते यह ब्रह्माण्ड भी एक अपूर्व क्लेशरहित धाम हो जायगा ।

कारण इसके विपरीत स्वतःसिद्ध दृष्टान्त देखनेमें आता है । स्वभावतः आत्माकी एक अप्राकृत आशा देखनेमें आती है । हे पाठकगण ! हड़्-चमड़ेकी मूल देह और मनोमय सूक्ष्म देह पार होकर आप आत्माके कमरेमें प्रवेश करके एकबार समाधि अवस्थामें इस विश्वको देखे । तब देखेंगे कि आप पथिकके सदृश इस गान प्रकाशके आवरणवाला देहमें बाम कर रहे हैं और अपने धामको जानेके लिये गाड़ी आशा कर रहे हैं । श्रजगन्नाथधामके यात्री जिस प्रकार पथमें किसी एक गृहमें बामकर गात्र बिताकर अरुणोदयको अपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार आपलोग भी इस प्राकृत देहमें अज्ञानरूप गात्र बिताकर ज्ञानरूप सूर्यकी अपेक्षा कर रहे हैं । सरायमें आसक्त होकर कौन सूर्य उमकी उन्नतिकी चेष्टा करेगा ? यात्री कभी ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे । तब इस सरायमें निवास करानेके द्वारा जिसको लाभ होता होगा और जो उमका अधिकारी होगा वही व्यक्ति उम काममें हाथ लगावेगा । जिस पुरुषने इस पाञ्चभौतिक सरायकी सृष्टिकी है, वही इसका पालनकर्त्ता है । कर्तव्यविमूढ़ यात्रीलोग इस सरायमें आसक्त होकर इसकी उन्नति करते हैं और ईश्वर भी इन सब व्यक्तियोंके द्वारा अपना काम चला लेते हैं । इससे उनकी अमीम कौशलका परिचय मिलता है । जिन कारणोंसे पथिक उममें आसक्ति-रूप जो अपराध करते हैं, उमके दण्डमें उनको अनावश्यक परिश्रम करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है । पूर्वपापक्षयरूप फलके सिवा और कुछ प्राप्त नहीं होता है, वरन् उन सबोंको आसक्ति गाड़ी हो

जाती है और वे वहां वास करके अपनी ब्रह्मना करते हैं। जीव इस मायिक ब्रह्माण्डका चिरनिवासी नहीं है, यह बात स्वतः सिद्ध है, अतएव इसको ब्रह्माण्डकी प्रजा कहनेसे विश्वासविरुद्ध वाक्य हो जाता है। यह भौतिक ब्रह्माण्ड कितनाही उन्नति क्यों न करे, निर्दोष नहीं होगा। कभी भी इससे विमल सुख प्राप्त नहीं होगा। यह भी एक स्वतः सिद्ध विश्वास है। पञ्चभूतकी उत्पत्ति मायासे है, अतएव इसमें सदाही अभाव बना रहता है। अभाव ही इसका स्वभाव है, अतएव भौतिक ब्रह्माण्ड किसी कालमें अभावग्रहित नहीं होगा। पूर्णता नहीं होनेपर भी विमल सुखकी आशा कभी की जायगी, ऐसी बात नहीं है। इस मायिक ब्रह्माण्डकी कितनी उन्नति क्यों न हो, देश, काल प्रभृति परिच्छेदक गुण कहां जायगा? यूरोप और अमेरिका देशके अनेक...तत्त्ववित् पण्डितभी इस सम्बन्धमें बहुत भ्रममें पड़ गये हैं। कोई कोई “इन भूतोंकी क्रमोन्नतिके द्वारा अप्राकृतत्व प्राप्त होगा”, ऐसा स्वीकार करते हैं। हाय ! वे युक्ति करनेके समय परमेश्वरके अचिन्त्य शक्तिका ध्यान नहीं करते। यदि एकवार हृदयरूपी कन्दरेमें परम-पुरुष भगवान्‌के सच्चिदानन्द भावका स्थापन करें, तब आगे उनके ऐसे सङ्कीर्ण तथा अभंस्कृत तर्कका उदय नहीं होगा। परमेश्वर जब सर्वशक्तिसम्पन्न हैं, तब उनकी बनाई हुई अनन्त प्रकारकी सृष्टि हो सकती है। यह प्राकृत जगत्‌ही जो क्रमशः अप्राकृत हो जायगा इसका क्या प्रयोजन है? क्या उनका एक अप्राकृत जगत्‌ नहीं रह सकता है? जो प्रकृतिको सम्पूर्ण जगत्‌का आदि कारण समझते हैं तथा एक महान्‌ चैतन्यको स्वीकार करनेमें असमर्थ हैं, और उसपर भी एक चैतन्यस्वरूप पुरुषको प्रकृतिका सन्तान कहते हैं,

वे ही केवल प्राकृत जगत्‌में अप्राकृत जगत्‌के प्रादुर्भावकी कल्पना कर सकते हैं। सेश्वरवादी पुरुषोंके ऐसा कहनेसे आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। प्राकृत जगत्‌ कभी अप्राकृत हो जायगा ऐसा कभी स्वीकृत नहीं हो सकता।

ऐसा प्रतिवाद युक्तिविरुद्ध भी है। परमेश्वरको वेद सत्यमंकल्प और सर्वशक्तिमान कहते हैं। जगदीश्वरने मनुष्योंको उन्नतिकी आशा कर प्रथम सृष्टिके उपरान्तही इस संसारको स्थापित किया ऐसा नहीं हो सकता। वे सर्वमङ्गलमय हैं, अतएव अकारण ही हमलोगोंको इस कलेशमय देशमें रखकर विपज्जालमें गिरा देंगे, ऐसा उनका स्वभाव नहीं। यदि यही ब्रह्माण्ड हमलोगोंका चिरनिवास अथवा भोगके लिये बना रहता, तो वे अवश्य ही निर्मलरूपसे इसकी सृष्टि करते। वे सर्वशक्तिमान हैं अतएव इस ब्रह्माण्डके किसी विशेष परिणामकी आशाकर बैठे हुए हैं, ऐसी बात उनके लिये सम्भव नहीं है। बड़ई काठ तथा बटालीके नहीं रहने पर और किसी वस्तुका निर्माण नहीं कर सकता, कर्मकार लोहे, हथौड़ी और आग्निके बिना कुछ नहीं कर सकता और कुम्हार कुदाल, चक्र, मिट्टी प्रभृति उपकरणको छोड़कर कुछ गढ़ नहीं सकता, यह बात प्रसिद्ध है। किन्तु हमलोगोंके परमेश्वर क्या ऐसे ही अज्ञान अयोग्य पुरुष हैं? वे क्या मानव-बुद्धि और कर्मफल-सृष्टिके बिना इस संसारको श्रेष्ठ नहीं बना सकते थे? अहा ! जिस महापुरुष की इच्छासे ही सद्मत् जगत्‌की उत्पत्ति हुई है, काम करनेकी इच्छा होने पर क्या उनको द्रव्य वा यन्त्रकी आवश्यकता होती है? जो समस्त चैतन्य, जड़ और यन्त्रादिके नियन्ता हैं उनका सङ्कल्प कभी अपेक्षात्मक नहीं हो सकता।

यह ब्रह्माण्ड चिरकाल अमिद्ध और अभावपूर्ण रहेगा, यही उसकी इच्छा है, नहीं तो इसकी अवस्था ऐसी नहीं होती। जीवके लिये प्राण्य किसी और एक धामकी स्वीकार किये बिना कोई विशुद्ध मिळान नहीं हो सकता, शास्त्रयुक्ति और आत्माकी प्रत्यक्ष दृष्टिद्वारा यही सिद्ध होता है। जब उसी अदभुत अप्राकृत धामकी आशा करना रहता

जैसे वामनपुराणमें लिखा है :—

श्रुत्वैतदृश्यामाम् स्वलोकं प्रकृतैः परम् ।

केवलानुभवानन्दमात्रमक्षयमध्वगम् ॥

श्रुतौ च—एषः ब्रह्मलोकः एष आत्मलोक इति ।

इस प्रकार प्राकृत और अप्राकृत दो जगत्का स्वीकार करना अनादिमिद्ध कहना होगा।

क्रमशः

भय और संशय

द्वितीयार्धनिर्देशमें भयकी उत्पत्ति होती है। भगवानमें स्वतन्त्र द्वितीय-वस्तुकी प्रतीति जिससे होती है, वह माया है। मायामें जन्तक अभिनिवेश रहता है, तबतक जीवका भय बना रहता है।

साधारण भोगी उपात्त सर्वदा ही भयभीत रहता है। भोगी संसारमें जिन वस्तुओंमें आसक्त होता है, वे नश्यते हैं। न जाने किस मुहूर्तमें उसका सही सुख दुःखमें परिणत हो जाय, इसी विन्तामें भोगी सर्वदा भयभीत रहता है। नाशवान् वस्तुके प्रति आसक्ति वा अभिनिवेश दूर नहीं होने तक भोगी जीव निर्भय नहीं हो सकता, अतः शान्ति भी नहीं पा सकता।

नश्वर वस्तुके प्रति आसक्त होनेमें उसकी अनिष्टाशङ्का चित्तको सर्वदा ही अस्थिर करेगी, यह स्वाभाविक है। किन्तु विस्मयका विषय यह है कि जड़की क्षुद्रता जानते हुए उसके प्रति अत्यन्त विरक्त होकर जो उसे त्याग कर चिद्वस्तुके प्रति अभिनिवेश होनेकी चेष्टा करते हैं, वे भी निर्भय नहीं हो सकते। चिदनुशीलनके समय अनुशीलनीय वस्तु एवं अनुशीलनकारीके बीचमें पीछे माया आकर प्रवेश करेगी, यही भय रहता है। भोग्य जड़वस्तु पीछे नष्ट हो जायगी, यही भोगीको भय रहता है, और

त्याज्य जड़ वा अचिन् पीछे किसी प्रकार आ उपास्थित होगा, यही त्यागीका भय रहता है। भयकी मात्रा दोनोंकी समान है। कहना नहीं होगा कि यह भय ही निर्विशेषवादीकी भिन्ति है। महाजनोंने गाया है :—

जड़ प्रति घृणा कर, भाजिते प्रेम्हरि,

स्वरूप लक्षिते कर भय ।

स्वरूप करिते ध्यान, पीछे जड़ पाय स्थान

एइ भये भाव ब्रह्ममय ॥

जड़के प्रति निर्विशेषवादीकी विलक्षण घृणा रहती है। पीछे वही घृणित जड़त्व तत्त्ववस्तुमें स्थान प्राप्त करे, यही चिन्ता कर निर्विशेषवादीके उद्वेगकी सीमा नहीं। तत्त्ववस्तुको विलासवान् वास्तव-मविशेष “हरि” रूपसे निर्विशेषवादी किसी प्रकारभी स्वीकार नहीं कर सकेगा। हरिका भजन-रूप अभिधेय एवं हरिके साथ जीवका प्रभु-दासरूप सम्बन्ध निर्विशेषवादीके निकट आदर नहीं पाने। विलास, विचित्रता वा विशेष स्वीकार करनेसे माया आ उपास्थित होगी, यही निर्विशेषवादीका भय है। विलास ही स्वतन्त्रताका प्रकाश एवं स्वतन्त्रता ही चेतनता का लक्षण है। किन्तु निर्विशेषवादीकी चिद्वस्तु अपनी स्वाधीन वृत्ति परिचालित कर जड़

से अपनेको पृथक् नहीं रख सकती; बल्कि वह सर्वदा ही मायावश होजाने के योग्य है। भयका मूल द्वितीयाभिनिवेश एवं द्वितीयाभिनिवेशका मूल अविद्या वा माया है। निर्विशेषवादीका जो यह भय है इसके मूलमें भी है द्वितीयाभिनिवेश, किन्तु निर्विशेषवादी द्वितीय वस्तुका अस्तित्व स्वीकार करनेमें असम्मत है। माया वा अविद्या वास्तवमें मिथ्या वा कल्पना है—यही निर्विशेषवादीकी युक्ति है। किन्तु उसी कल्पित मायाके आक्रमणकी कल्पना वर निर्विशेषवादी सर्वदा भयभीत रहता है। वस्तुतः निर्विशेषवादीका चिद्वस्तुके प्रति अभिनिवेश नहीं है, उसका सेलह आना अभिनिवेश है जड़ हटानेके प्रति (जड़ निरसनके प्रति)। भोगीका अभिनिवेश भोग्य जड़द्रव्यमें है और त्यागीका अभिनिवेश त्याग्य जड़द्रव्यमें है। निर्विशेषवादी तत्ववस्तुको अचिन् विलक्षण चिन्पदार्थ और अपनेको ब्रह्म कहकर केवल ब्रह्मवाद स्थापन करके मायाको मिथ्या वा कल्पना कहकर विलकुल अस्वीकार करनेको जितनी ही चेष्टा क्यों न करे, वास्तवमें उसकी दृष्टि जड़के सिवा और कुछ नहीं देखती, उसकी चिन्ताभी जड़का आतिक्रम नहीं कर सकती। इसीलिये चिद्विलासके जो विलासी हैं उनलोगोंके निकट निर्विशेषवादीका चिन्मात्रवाद मायावादमात्र है। मायावादमें विशुद्ध मायाके सिवाय और कुछ नहीं है।

माया वा जड़के प्रति बहुत गाढ़ अभिनिवेशके कारण ही इस भयकी उत्पत्ति होती है। तत्व वस्तुको अतद्वस्तु माया दूषित कर सकती है, अप्राकृत वस्तु में जड़का अच्छा बुरा विचार स्थान पा सकता है, यह भय ही मायावाद का स्वरूप लक्षण है। शङ्करानुगत कहकर परिचय प्रदान करनेवाले और

तत्ववस्तुका चिद्विलास, चिद्विग्रह अस्वीकार करनेवाले निर्विशेषवादीही केवल मायावादी हैं ऐसा नहीं है। मायावाद सर्वत्रही स्पष्ट रूपसे प्रकाशित है या होगा, ऐसी कोई बात नहीं। सत्य भगवान और सेवक भगवान अर्थात् विषय और आश्रयकी नित्य वास्तवता, अतीन्द्रियत्व, अप्राकृतत्व मुख्यसे स्वीकार करने पर भी भीतर प्रबल भावसे मायावादका आवाहन होता है। जहां अधोक्षज भगवान और भागवतकी निरङ्कुश स्वतन्त्रताका नाश करनेकी इच्छा जिस किसी रूपमें उपस्थित हो, अधोक्षजके प्रति जहां सत्सरता वर्तमान हो, वहां मुख्यसे भलेही जो कुछ भी कह दिया जाय पर भीतरमें अधोक्षज-विलास विरोधी मायावाद विरही पूर्ण भरा रहता है। श्रीगुरुमुखात्सिद्धं श्रोतवाणीमें अन्यमनस्कता आनेसे अन्तर्भूत जीव या तो भोगी हो जायगा वा त्यागी हो जायगा और साथ ही साथ उसके पास भय या उपस्थित होगा। जड़भिनिविष्ट बद्धजीव अपनेको जड़ पदार्थ ही समझता है। स्वभावस्वरूपज्ञान नहीं रहनेसे हरि, गुरु-वैष्णवका स्वरूप दर्शन भी उसको नहीं होता है। हरि-गुरुवैष्णवको मुख्यसे अधोक्षज स्वीकार करके भी सत्सर प्रच्छन्न मायावादी उन्हीं कृपालोकसे ही उनलोगोंका स्वरूप दर्शन करनेका यत्न न कर एक कल्पना-मात्र पोषण करता है। किन्तु अधोक्षज तत्व, बद्ध-जीवकी कल्पनाके अनुसार प्रकाशित नहीं होते। निर्विशेषवादीकी पङ्क्तुधारणाके मस्तकपर पदाघातकर उसकी स्वेच्छातन्त्रता वे प्रकाश करते हैं। यह उनकी अपार करुणा होनेपर भी भीतिग्रस्त निर्विशेषवादीकी आंगव अधोक्षज विलासको जड़विलास ही देखता है। जड़के प्रति उसकी विषम धृष्टि है; इसीलिये अधोक्षज विलासको भी वह जड़ज्ञानसे

हेय समझकर परित्याग करता है। जड़ हेय है, किन्तु स्वरूप तो हेय नहीं है। जड़का निरसन (खण्डन) करनेमें स्वरूप का परित्याग नहीं करना होगा, यह भीतिग्रस्तोंके विचारमें स्थान नहीं पाता। अधोक्षज-वस्तुका अधोक्षजत्व मायावादी समझी नहीं सकता। किन्तु प्रच्छन्न मायावादी तत्त्ववस्तु अतीन्द्रिय, अधोक्षज है—यह स्वीकार करता है। स्वीकार करके भी उसकी चारों ओर नियमका घेरा करनेके लिये उद्यत होता है। उनकी धारणा है—अधोक्षजको बद्धजीवकी अन्ध धारणाका आसामी होना ही होगा, स्वतन्त्रताहीन, स्वतःकर्तृत्वहीन, मनोधर्मकी पुतली होनी ही होगी। जबतक बद्धजीव अपनी मायिक धारणाके अनुकूल उसको देख सकेगा तभीतक वे चिद्वस्तु रहेंगी, और जब उसे स्वतन्त्रता आवेगी उसी समय वे जड़ वस्तु हो जायँगी; भीतिग्रस्तका (भयभीतका) यही विचार है। बद्धजीव अधोक्षजके सम्बन्धमें जो कुछ कल्पना वा धारणा करता है, वे यदि वही होने, तब तो वे निर्विशेषही हो पड़ते, प्राकृत हो जाते; किन्तु यथार्थमें वे वैसा नहीं हैं। जबतक बद्धधारणा प्रबल रहेंगी, तबतक यह तत्व उपलब्ध नहीं होगा। अधोक्षजके अपने स्वरूप प्रकाश करनेपर भी मायावाद कलुषित जीव उसे नहीं देख सकेगा। गुरुदेवतात्म होनेका विचार अर्थात् श्रौतपथमें गुरुपादपद्मके साथ सम्यक् युक्त होनेका विचार परित्यागकर अपनी अन्धधारणा वा तर्कपथका अवलम्बनकरनेसे द्विन्याभिनिवेश प्रबल होगा। उस समय चाहे भोगी होकर जड़में स्वरूप बुद्धिकर सर्वदा भयभीत रहना होगा, नहीं तो त्यागीको निर्विशेषवादी होकर स्वरूपविलासको जड़ समझकर उसको स्वीकार करनेमें भयभीत होना होगा।

इस भयके साथ साथ संशय आता है। संशय नास्तिकता का ही प्रच्छन्न रूप है। संशयात्मा अविश्वासी है। शास्त्र, साधु, गुरु—सभीके प्रति उसका अविश्वास है। शरणागत विश्वासी है; किन्तु संशयात्मा विश्वासी नहीं है। संशयात्मा दाम्भिक है। तब यह दाम्भिकता स्पष्ट नहीं है, प्रच्छन्न है। क्योंकि दाम्भिक हरि-गुरु-वैष्णवको स्पष्टभावसे उपेक्षा करता है; उनलोगोंके वाक्योंकी स्पष्टभावसे अवहेला करता है। संशयात्मा बाहरसे आनुगत्यका छल करता है; किन्तु वास्तवमें वह अनुगत नहीं है। उसकी सोलह आना बुद्धि मापनेकी है। हरि-गुरु-वैष्णवका अधोक्षजत्व मुखसे स्वीकार करके भी जो हृदयसे उसको अस्वीकार करते हैं वे ही संशययुक्त हैं। नित्य आनुगत्यका छली मायावादी ही (संशयात्मा है। मायावादी भयभीत, और नास्तिक—दम्भ-परायण है। संशयात्मा प्रच्छन्न नास्तिक और प्रच्छन्न दाम्भिक है; इसीलिये वह मायावादी और नास्तिकसे भी अधिक निन्दनीय है। संशयात्माका लक्षण यही है कि उसका जितना संशय है सभी साधुगुरु और उनकी वाणीके प्रति है। संशयात्माका अपने प्रति संशय नहीं है, अपने प्रति उसका अखण्ड विश्वास है। अपनेको वह बद्धजीव समझता है। बद्धजीवकी धारणा प्रकृत है, दर्शन असम्पूर्ण है, बद्धजीवका विचार भ्रममय है—यह सभी स्वीकार करते हैं; किन्तु स्वीकार करके भी अपने प्रति उनका अन्धविश्वास है। हमलोगोंके हृदयमें शत शत अनर्थ, अन्याभिलाष और कपटता, भरी ही है, हमलोगोंकी समझसे हममें हेयता, असम्पूर्णता, भ्रम रहनेपर भी हम ठीक हैं, हममें कोई गोलमाल नहीं है। सभी दोष, सभी अपराध

गुरुवैष्णव ही करते हैं—इस विचारमें गुरुवैष्णवके प्रति विचार दण्ड प्रयोगमें संशयात्मा सर्वदा उद्यत है।

संशय और जिज्ञासा एक वस्तु नहीं है। सम्पूर्ण स्वरूपज्ञानमें प्रतिष्ठित न होने तक जिज्ञासा रहती है। साधक मात्र ही जिज्ञासु हैं। किन्तु संशयात्मा और जिज्ञासुमें भेद यही है कि जिज्ञासु शरणागत हैं, वे अविश्वासी नहीं हैं। हाँ, गुरु और वैष्णवका सब कुछ अच्छा है; उनलोगोंमें कुछ दोष नहीं है। उनलोगोंके चरित्रमें वर्तमान जो विरोध दिखलाई पड़ता है वह वास्तवमें उनलोगोंके चरित्रमें नहीं है। हमलोगोंके विचारमें जड़त्व है अतः हम विरोध देखते हैं। वे जिस भूमिकामें अवस्थित हैं उसी भूमिकामें पहुँचनेसे यह विरोध दर्शन नहीं होगा—इसी विचारमें दृढ़ निर्भरता रखकर जिज्ञासु reconcile करनेमें ही यत्न करते हैं, संशयाकुलके समान गुरुवैष्णवका संस्कार करना नहीं चाहते। गुरुवैष्णवकी भूमिकामें उपस्थित होकर चिन्मय चक्षुके द्वारा गुरुवैष्णवका पूर्ण चिदानन्द विग्रह दर्शन करूँगा—यही जिज्ञासुका विचार है। और स्वयं जड़में आवद्ध रहकर गुरुवैष्णवका भी जड़में उतार लाऊँगा, अपनेको जड़ापण्ड जानूँगा, गुरु वैष्णवका भी जड़ापण्डके रूपमें ही देखूँगा—ऐसा संशयात्माका विचार है। वर्तमान अवस्थामें देखनेपर संशयात्मा और जिज्ञासु एक समान देख पड़ते हैं किन्तु वास्तवमें बात वैसी नहीं है। उनलोगोंकी चित्तवृत्ति सम्पूर्ण विभिन्न है। एकही आकाशमें अवस्थित होकर भी चातककी दृष्टि ऊपरकी ओर रहती है; किन्तु शकुनिकी दृष्टि नीचेकी ओर रहती है, गलित मांसके प्रति। मांसदृक् संशयात्मा जितना भी उच्च विषयका विचार करे,

उसकी दृष्टि जड़के प्रति अवश्य निवद्धही रहेगी।

जिज्ञासुका standard ठीक है। वे जानते हैं कि भक्ति निरपेक्षा है। भक्तिके विचारमें कभी भी अभक्ति प्रमाणित नहीं हो सकती। उदा मान-यन्त्रका ठीक रखकर वे जो कुछ विरोध देखते हैं उसके सम्बन्धमें सामञ्जस्य करनेकी चेष्टा करते हैं। किन्तु संशयात्माको मानदण्ड नहीं है, आर रहनेपर भी शास्त्र और साधुवाक्य उसके मानदण्ड नहीं हैं। उसका प्रच्छन्न दार्मिकता वा मापनेका युद्ध ही उसका मानदण्ड है। माप लूँगा—यह संशयात्माका मूल मन्त्र है।

भय वा संशय आत्माकी नहीं, वह विकृत जड़ मनकी वृत्ति है। किन्तु प्रकृत जिज्ञासामें कपटता नहीं है। उसमें अनुस्यूता, अन्वय अनुशासन है। भय और संशय कपटता मात्र है।

संशयात्मा भी बहुत बार जिज्ञासुका भान करता है। संशयात्मा कहता है, मैं जब बद्ध जाँव हूँ, बद्ध धारणा करना ही मेरा स्वभाव है, इसके अतिरिक्त कुछ कहनेपर जब मैं नहीं समझता तो मुझे मेरे उपयुक्तही उपदेश देना चाहिये। वास्तवमें वह सरल जिज्ञासा नहीं है, कपटनामात्र है। स्वरूपमें किसीकी बद्धता नहीं है; बद्ध धारणा पोषण करना भी स्वरूपका स्वभाव नहीं है। जो घटनाक्रममें आगया है, उसको दूर करना ही आवश्यक है। बद्धता रखकर मुक्तके विचारमें प्रतिष्ठित होने की इच्छामें आन्तरिकता नहीं है। स्वरूपके स्वभावमें सन्देह, संशय वा अज्ञान—कुछ नहीं है। फिर स्वरूपके ऊपर जो अस्वच्छ आवरण आगया है वह जिससे दूर हो वह कौशल वे हो जानते हैं जो स्वयं स्वरूपमें प्रतिष्ठित हैं। मैं जो कल्पना करता हूँ, वह उपाय नहीं है। जिसमें मैं अपने स्व-स्वरूपमें

प्रतिष्ठित हो सकूँ, इसीलिये गुरुदेवका पतित-पावन-लीला जगतमें नित्य प्रकट है। गुरुदेवकी उसी लीलाका तात्पर्य हृदयङ्गम करनेकी अकपट आकांक्षा लेकर प्राणिपान और सेवाके साथ परिप्रश्न आयेगा। स्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेके लिये ही जिज्ञासा है। मैं बद्ध हूँ, यह धारणा हृदय रखकर बद्धताके उपयुक्त स्वरूपकी कथा कही जाय, तो वह कथा निरर्थक होगी। बद्धताके उपयोगी अर्थान् विमुख मन जिसको रुचि समझकर ग्रहण करेगा, उस प्रकारकी इन्द्रियनृप्रकारिणी कथा स्वरूपकी कथा नहीं है। बद्धताके उपयुक्त कथाके द्वारा बद्धता वृद्धि पावेगी। बद्धता कुछ हमलोंका स्वरूप नहीं। स्वरूपकी कथा आध्यात्मिकरूपसे कीर्तित होनेपर भी उसे उपलब्ध करनेकी सम्पूर्ण योग्यता हमलोंकी है अतः जड़ जगत् में वैकुण्ठ वस्तुका अवतार है; नहीं तो वह सम्पूर्ण निरर्थक होता। हमलोग यदि निष्कपट

और विश्वासी हों, तो स्वरूपकी वार्ता हमलोगोंके निकट दुर्बोध कभी भी नहीं होगी, बल्कि उसीका सबसे अधिक सहजरूपसे प्रतिभान होगा। गुरुपादपद्मसे सहज सरल पारमार्थिक ब्राह्मणता प्राप्त करके स्वरूप जिज्ञासा वा ब्रह्माजिज्ञासाका अधिकारी बना जाता है। गुरुदेवको उस अधिकार दानमें कोई आपत्ति नहीं। किन्तु गुरुपादपद्मसे स्वरूपका परिचय प्राप्त करनेका पूर्ण अवकाश पानेके बाद भी यदि “यदि मैं बद्ध हूँ” यह ज्ञान प्रबल रहा एवं गुरुदेव द्वारा कीर्तित वाणी ब्रह्मकी विजातीय बाध हुई, तो समझता होगा, गुरुदेवके कृपा-ग्रहणसे वे इच्छा पूर्वक पराङ्मुख हुए हैं। वे अविश्वासी हैं, कपटी हैं। उनकी जिज्ञासा भी मरलताका भानमात्र है, क्योंकि वास्तवमें वे जानना नहीं चाहते।

सनातन धर्म

जड़ जगत् परिवर्तनशील है। आज जो नवजात शिशु है कल वही प्रफुल्लवदन बालक होता है, पुनः वही वीर्यवान् युवक, धीरे धीरे प्रशान्तमूर्ति प्रौढ़ और अन्त में सफेद केशवाला और दन्तहीन वृद्ध हो जाता है। स्निग्ध प्रभात किरण देखते देखते प्रखरसे भी प्रखर होता और पुनः अन्धकारमें विलीन हो जाता है। आज जहाँ अत्युच्च पर्वतश्रृंगी विराजमान है, कल वहीं अथाह समुद्र अवस्थित देखा जाता है। सागर सूखता है, मरुभूमि जलसे प्लावित होती है। आज जो लोगोंसे परिपूर्ण और चहकती हुई राजधानी है कल वही श्मशानमें परिणत हो जाती है। ईतिहास इसका साक्षी है। यह जगत् हेयता और

अनुपादेयता (घृण्य) से परिपूर्ण है। प्राणसे भी प्रिय पुत्र अपने हाथसे पिताको विप देकर राज्य प्राप्त करता है, प्रियतमा पत्नी उपपतिकी सहायतासे अपने स्वामीके हृदयमें अस्वाचात करती है और सहोदर भ्राता अपनेही भ्राताके सर्वनाश-साधनमें तत्पर होता है। निर्दोष दण्ड पाता और खूनी बेकसूर साबित हो जाता है। यह हम प्रति क्षणमें देख रहे हैं। इस रङ्गमञ्चपर नित्य और निर्मल आनन्दका पूर्ण अभाव है। बहुत अच्छा हूँ, कोई अभाव नहीं है,—सुन्दर रूप, अनेक सद्गुण, अद्भुत पाण्डित्य, आश्चर्यमयी बुद्धि, अतुल ऐश्वर्य, सुवृहत् अट्टालिका, पति-प्राणा पत्नी, सोने और चाँदके समान पुत्र और कन्या, सब कुछ। अकस्मात्

कहींसे एक भवदावाग्न जल उठी—एक मुहूर्त्तमें भस्मीभूत हो गया। पण्डित मूर्ख हो जाता, मूर्ख पण्डित हो जाता है। ज्ञानी अज्ञानी, अज्ञानी ज्ञानी हो जाता। धनी दरिद्र और दरिद्र धनी हो जाता। उसी प्रकार बलवान् दुर्बल और दुर्बल बलवान् हो जाता है। इस प्रहेलिकाके मध्यमें नित्य सत्य वस्तुका संवाद क्या प्राप्त किया जा सकता है ?

रोम ग्रीस और चीनके मनीषिगणों एवं भारतीय विद्वत्सम्प्रदायके जड़वस्तुसमूहकी धारणाओंके इतिहासकी विशेषरूपसे आलोचना करनेपर ज्ञान हो जाता है कि उन्होंने जिसे सत्य समझकर ग्रहण किया था, वही धारणा कालान्तरमें शिक्षाके प्रभावसे परिवर्तित होती जाती है। काम और क्रोधसे अभिभूत (प्रमित) व्यक्तिकी धारणा मार्मिक होनेसे दूसराही आकार धारण करलेती है। हम अपने जीवनकी आलोचना करकेभी देखते हैं कि कभी कभी हमारी धारणायें भी अद्भुतरूपसे परिवर्तित होती रहती हैं। प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रति दिन, प्रति घण्टे, प्रति मिनट, प्रति मुहूर्त्त हम यह परिवर्तन देखा करते हैं। तो क्या नित्य, सत्य, उत्कृष्ट और निर्मल आनन्द प्राप्त करनेकी आशा नहीं है ?

सत्यानुसन्धानकी इच्छासे सनातन धर्मपर विचार करनेसे उक्त प्रश्नका यथार्थ उत्तर मिल जाता है। सनातन धर्म क्या है ? सनातन धर्म किसका धर्म है ? सनातन धर्मकी आवश्यकता क्या है ? एवं किस प्रकार उसका पालन किया जा सकता है ?—इन सब प्रश्नोंपर विचार करना प्रत्येक मनुष्यका कर्त्तव्य है। अनित्य और नश्वर वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी सनातन अर्थात् नित्य वस्तुओंमें सनातन धर्म नित्य विराजमान रहता है।

नित्यानन्दका उद्गम स्थान यही है।

गीताका कहना है कि क्षिति, जल, पावक (अग्नि), आकाश, हवा और मन बुद्धि अहङ्कार भगवानकी अपरा प्रकृतिसे बने हैं अर्थात् प्राकृत हैं। अतः पञ्चभूतात्मक देह और मन प्राकृत हैं। प्राकृत वस्तुएं परिवर्त्तनशील हैं, उनलोगोंका धर्म भी परिवर्त्तनशील है इसलिये देह और मनका धर्म सनातन नहीं है। भगवानकी परा प्रकृति जीव, अपरा प्रकृतिसे नहीं उत्पन्न हुआ है। भगवान् प्रकृतिके अन्तर्गत वस्तु नहीं हैं—वे अप्राकृत हैं। जीव कहनेसे देह और मनका नहीं बोध होता बल्कि उससे चिन्तण आत्माका निर्देश होता है।

असृष्ट्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मदना जना ॥

जो आत्म हत्या करने वाले हैं, वे आसुरी वृत्ति अवलम्बन कर (अज्ञानसे दूरे हुए) नाना प्रकारका कुतर्क करते हैं। चिन्तमें नाना प्रकारकी विकृति देखते हैं। आत्माका सन्धान पानेसे ही विकार दूर जाता है। आत्मा नित्य है, उसका धर्म भी नित्य अर्थात् सनातन है। आत्माकी नित्यवृत्ति शुद्धभक्ति ही सुनिर्मल सनातन धर्म है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके ऊपर पञ्चम पुरुषार्थ भगवत् प्रेम ही प्रयोजन वा फल है। जीव स्वरूपतः भगवद्दास है। आत्म वृत्ति भगवद्दास्यका स्वाद पानेही जीव कहने लगता है—

नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे

यदयद्व्यं भवतु भगवत् पूर्वकर्मनिरूपं।

एतत् प्रार्थ्य मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि

त्वं त्वं पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥

उस समय इस जगत्की कोई असुविधा उसके हृदयमें स्थान नहीं पाती। अप्राकृत जीव

बन्धनावस्थामें स्थूल और सूक्ष्म दो प्राकृतिक उपाधियोंमें आवृद्ध रहनेके कारण अप्राकृत तत्वकी उपलब्धि नहीं कर सकता है। जड़देहके गुणोंकी आलोचना करते करते मनके सभी भाव उदय होते हैं, इस कारणसे मनुष्योंकी कल्पना-विभावनारूप चिन्ताएँ और धारणाएँ प्रकृति-मूलक हैं इस कारण अप्राकृत नहीं हो सकतीं। सनातन धर्म अप्राकृत तत्व है। यह सत्य वस्तु अवरोह-पथसे (श्रोत पथसे-आस्ताय पथसे) श्रीभगवान्से ब्रह्माके हृदयमें प्रकट हुई थी। ब्रह्मासे नारद, नारदसे व्यास एवं व्याससे आस्ताय—परम्परामें वैयासिक सम्प्रदायने उस वस्तुको प्राप्त किया है। महाजनोंका क्या ही सुन्दर गान है :—

“भ्रमिते भ्रमिते यदि साधुसङ्ग ह्य ।

पुनरपि गुप्त नित्य-धर्मे उदय ॥”

सूर्य जिस प्रकार मेघ द्वारा ढक जाता है, सनातन धर्म भी उसी प्रकार काल-प्रभावसे आवृत रहता है पर वह नित्य वर्तमान रहता है। सनातन धर्मके छिप जानेपर भगवान् स्वयं अवतीर्ण होते हैं, या कभी पार्षद भक्तोंका भक्तावताररूपसे प्रेरण करते हैं। नित्य-मुक्त भगवद्भक्त कभी भी माया-द्वारा अभिभूत (आकृष्ट) नहीं होते। वे बद्धजीवके सदृश स्वतन्त्रताका असद्व्यवहार न कर सर्वदा सनातन धर्ममें अवस्थित रहते हैं। प्राकृत धारणा द्वारा युक्त चित्त अप्राकृत वस्तु धारण करनेके योग्य नहीं है। काय मन और वाक्य द्वारा भगवान् और उनके भक्तोंका दासत्व करनेके पहले सुनिर्मल सनातन धर्मका आस्वादन नहीं हो सकता। प्राकृत और अप्राकृत, नित्य और अनित्य, आत्म और अनात्म, भक्ति और भुक्ति—इन सबोंके पार्थक्यका ज्ञान सद्गुरु—चरणश्रय कर विशेष

रूपसे प्राप्त किया जाता है। जो ऐसा न कर परमार्थके साथ शारीरिक, मानसिक, लौकिक, व्यावहारिक, नैतिक और सामाजिक भावोंको सम्मिश्रण करते और अपनी एक अलग सृष्टि निर्माण करते हैं उनकी वह सृष्टि सनातन नहीं हो सकती। देह और मनकी मंगल कामना करने वाले प्रचरक अनात्म प्रतीतिमें अवस्थित होकर परमार्थ-स्मृतिके साथ इतर स्मृतिके समन्वय करनेका प्रयास करते हैं। कर्मविद्ध और ज्ञानविद्ध भक्तिका आदर करते हैं। शुद्ध भक्त इसको महत्त्व नहीं देते। किन्तु सीधे सादे लोग इन बातों से विषम समस्यामें पड़ जाते हैं। बद्धावस्था के कारण भोगमें लीन होकर मनके अनुकूलको ही सनातन धर्म समझकर लोग भ्रममें अन्धे हो रहे हैं—उन्हें शुक्तिमें रजतका (चाँदी) भ्रम हो रहा है। दुग्धमें घी के मौजूद रहने पर भी प्रज्वलित अग्निमें वही दूध डालनेसे वह अग्नि बुझ जाती है, किन्तु उसी दूधसे घी निकालकर उस बुझी जाती हुई अग्निमें डालनेसे वह प्रज्वलित हो उठती है। वस्तुतः शुद्धभक्ति वा पराभक्ति ही आत्मधर्मविकाशके अनुकूल है, विद्धभक्ति उसके प्रतिकूल है। शुद्धभक्ति वा पराभक्तिको ही सनातन धर्म, नित्यधर्म, आत्मधर्म या जैवधर्म कहते हैं। भगवान् नित्य हैं, भक्त नित्य हैं और भक्ति नित्य है। ये तीनों वस्तुएँ आनन्दमय हैं। वहां अनित्यता, हेयता वा अनुपादेयताका स्थान नहीं है।

हमलोग जिस समय भोगकी अनित्यता मायावादी की ईशविमुखता एवं देह और मनकी परिवर्तनशीलताकी उपलब्धि कर श्रद्धान्वितचित्तसे सद्धर्माश्रयके लिये व्याकुल होते हैं उस समय यह समझनेका अवसर मिलता है कि हमलोग चिद्वस्तु

हैं एवं वृन्दावन ही हमलोगोंका नित्यवास है। माया द्वारा सृष्ट इस संसार वृत्तके कोटरमें पत्नीके समान कुछ दिनके लिये वास कर रहे हैं। जड़बुद्धिसे मोक्षाके रूपमें नश्वर जड़का भोग अङ्गीकार करनेके कारण और अनात्म देह और मनमें आत्म-वस्तुका भ्रम उत्पन्न हो जानेके कारण हमलोगोंका सर्वनाश हुआ है।

जो नित्यकाल अवस्थित है, वही 'सत्' है। 'असत्' परिवर्तन और श्वंशशील है। शङ्करगुरुसे दीक्षा, सन्मसङ्ग और सच्छास्त्र अध्ययन करने करने अनर्थके कट जानेपर समस्त असत् धारणाओं चली जाती हैं उसी समय नित्यतत्त्वका रहस्य प्रकाशित होता है। उसी समय "ददामि बुद्धियोगं ते येन मामुपयान्ति ते" इस श्लोकका तात्पर्य दृश्यज्ञान होता है। मेघके हटने ही सौभाग्यसूर्यकी राशि (किरण) दिखलाई पड़ता है, चक्षु उन्मीलित होता है, और बाधरता नाट होती है। उसी समय हमलोग श्रीगुरुदेवका "कोटिचन्द्र मुशीतल" पदकमल दर्शन कर अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं। अपना कर्षण्य और भगवत् प्रीतिहीनता का ज्ञान होते ही आंशु-आँसे छाती प्लावित हो जाती है।

अज्ञान-निर्मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुर्गुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥

कहते कहते उनके चरणकमलोंमें लोटने लगते हैं। उस अप्रकृतचरणाश्रयसे हृत्कर्णरमायन हरिकथन, सुनते सुनते चक्षु-कर्णका विवाद, और मनका समस्त सन्देह मिट जाता है मानव-जीवन सार्थक होजाता है। सच्छास्त्र और असच्छास्त्र, सद्गुरु और असद्गुरु, सन्मसङ्ग और असन्मसङ्ग, असल और नकल—सभी धराधाममें (इस संसारमें) वर्तमान हैं। तनिक भी असत्क होनेसे असत् सत्

प्रतीत होता है, मन ही आत्मा मालूम पड़ता है, देह देही मालूम पड़ता है, नश्वर जगत्को नित्यवासोप-योगी स्थान समझकर महात्म राज्यमें जीव आवद्ध होजाता है और दुर्लभ मानव जन्म बृथाही नष्ट हो जाता है। इसीलिये स्वभावतः कृष्णामय महाजन-गण ब्रह्मजीवकी ब्रह्मदशा हटानेके लिये—उनलोगोंकी मोह निवृत्ति नाड़ कर आत्मवर्षा की कथा सुनानेके लिये "प्रचार" कार्यकी व्यवस्था कर गये हैं—

"जानि घरे घरे गिया करे लड़ भिला ।

भज कृष्ण, बल कृष्ण, कन कृष्ण शिला ॥

किन्तु हमलोग सामाजिक अनुभवों से (जान द्वारा) परिचालित होकर प्रत्येक रूढ़िमें अपने-से मत्वाभासको सत्य स्वीकार कर परस्पर कलह कर रहे हैं, शास्त्रों को कल्पित उपास्यके विवादमें अग्रसर होकर अपनेसे निम्नतर्गमित जीवोंकी परमार्थ चेष्टाका पथ धन्द कर रहे हैं और दाम्भिकताके आश्रयमें वृणित जीवन यापन कर नरक पथके पथिक हो रहे हैं। भ्रम, प्रमाद, विचलिष्टता और करुणापातव हमलोगोंके चित्तमें प्रबल भड़ उपस्थित कर रहे हैं, हम मायाके ताण्डव नृत्यमें क्षणक्षण मुग्ध हो रहे हैं। यथेच्छाचारका आप्रयकर मनोविमानमें चढ़कर सुखकी कल्पनामें मायाके पीछे कितना दौड़ रहे हैं! बार बार हाग रहे हैं—हताश हो रहे हैं। विनाश ज्वालासे जलकर राख हो रहे हैं किन्तु तौ भी आशामें बिगम नहीं पाते—नित्य नये यन्त्रोंमें फिर कमर कस कर दौड़ते हैं। कभी धर्म, अर्थ कामका फल अनुसन्धान करनेके लिये कनक, कामिनी और प्रतिष्ठाकी शक्तिमें पटुता प्राप्रकृ पुण्यवान होना ही धर्म समझते और कभी मुमुक्षु होने की पिपासामें अहंप्रहोपासक (अहंकार रूपी ग्रहकी उपासना करनेवाला) मायावादी

होकर ईश्वैमुख्यकी पराकाष्ठा प्राप्त करते हैं। निर्मलानन्दका आस्वादन प्राप्त करेंगे।

स्वतन्त्रताका अमदव्यवहार कर अज्ञान जानका दाम
होकर दुर्दशाकी चरम सीमामें पहुँच गये हैं—स्वरूप
विभ्रम होनेसे (स्वरूप भूल जानेसे) क्या ही भयानक
और कुत्सित अवस्थाके कीड़े हों पड़ें हैं। हाय !
हाय ! हमारे ऐसे घोर दुर्दिनमें कौन मायाके
कवलसे मुक्तकर नित्य परम आत्मीय श्रीभगवान्‌के
निःकट ले जायगा ! कब हम श्रीहरिको परम सत्य
समझ सकेंगे कब हम प्राकृत जगत्‌ के अन्दर बैकुण्ठ
धामका संवाद पावेंगे। कब हम युक्तिको अपने
आधिकारमें रखकर आत्ममङ्गल स्वरूप अच्युत
विश्वागको (भगवद् विश्वासको) हृदयमें पोषण
करनेमें समर्थ होंगे ? कब हम अपनी क्षुद्रता और
पाखण्डको समझकर सभी प्राकृत अभिमानसे रहित
होते हुए भगवद्भक्तोंके शरणापन्न हो सकेंगे ? हाय,
हाय ! कब हमलोग आत्म प्रतीतिमें और कृष्णेंद्रिय
प्रीतिवाञ्छामें अनित्य कामनाको छोड़नेके योग्यहोंगे।
हे हरि ! कब हमारा जड़ सम्बन्ध शिथिल होकर
चित् सम्बन्ध प्रबल होगा ? कब हमारा आत्म धर्म-
स्वरूप धर्म जागेगा। कब हम भक्तिको जीवका
परम पुरुषार्थ समझते हुए श्रीगुरुपादाश्रयकर
वृन्दावनमें अप्राकृत कामदेवकी उपासनामें

वह देविये, माधुर्यैश्वर्यपति भगवान श्रीनिवास
हमें सान्त्वना प्रदान कर रहे हैं। यह सुनिये,
कलियुगपावनावतार श्री श्रीगौरसुन्दर अपने पार्षद
भक्तोंके साथ प्रकट होकर “श्रीमद्भागवतसंगृही
एकमात्र अवलम्बनीय है” इसीकी शिक्षा दे रहे
हैं। इसे एक बार सुनें जीवन धन्य हो जायगा।
पहला ग्रन्थभागवत और दूसरा भक्तभागवतके
आश्रयसे ही सत्य वस्तुकी उपलब्धि होगी एवं शोक,
भय, मृत्युके कवलसे निस्तार पाकर हमलोग अमृत
प्राप्त कर सकेंगे।

यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न विद्यते ।

न श्रोतव्यं न मन्तव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत् ॥

ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् ।

सन्त एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्ग मुक्तिभिः ॥

इसी सर्वाराध्य महासमन्वयवाद अद्वयज्ञानोपास-
नाके प्रवर्तक श्रीमायापुरचन्द्रकी और उनके भक्तोंकी
अभयवाणी शिरपर धारणकर, आइये हमलोग
सत्यवस्तुके अनुसन्धानमें अग्रसर हों,—भावग्राही
जनार्दन सभी अमङ्गल हटाकर हमें अर्भाषित सिद्धि
निश्चय प्रदान करेंगे।

भजन

यशमती-नन्दन, ब्रजवर-नागर,

गोकुल-रञ्जन-कान ।

गोपी-परान-धन, मदन-मनोहर,

कालिय-दमन-विधान ॥

अमल हरिनाम अमिय विलासा ।

विपिन-पुरन्दर, नवीन नागर वर,

बंशीवदन सुवासा ॥

ब्रजजन-पालन,

अमुर-कुल नाशन,

नन्द-गोधन राखओयाला ।

गोविन्द माधव,

नवनीत तंकर,

सुन्दर नन्दगोपाल ॥

यामुनातटचर,

गोपी वसनहर,

रास-रसिक कृपामय ।

श्रीराधावल्लभ,

वृन्दावन नटवर,

भक्तिविनोद-आश्रय ॥

पतितपावनवर परदुःखदुःखी

श्री श्रील आचार्यदेवकी त्रिदण्ड-सन्यासलीला

अकेले ही श्री श्रीगुरुगौड़ाङ्गका आदर्श अनुसरण और निर्विशेषवादी लोगोंके प्रति अहैतुकी कृपा
श्री श्रील गोपालभट्ट गोस्वामी प्रभुके विरह-दिवस को ४५३ गौराब्द, आपाढ़ कृष्ण
पञ्चमी तिथिमें श्री ईश्वरपुरी और श्रीगौरसुन्दरके मिलनक्षेत्र
गयाधाममें सन्यासलीला

सन्यासनाम—श्री श्रीमद्भक्ति प्रसाद पुराणोस्वामी

परदुःखदुःखी अतिमर्त्य आचार्यवर्गों की महावदान्यलीलाको धारणा करनेमें जीव असमर्थ है। श्रीरामानुजाचार्यने लोगोंकी निन्दाके भयसे क्यों दूसरे स्थानमें आश्रय ग्रहण किया था, क्या कारण था कि भगवान् श्रीगौरसुन्दरने निर्विशेषवादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक, निन्दक पाखण्डी विद्यार्थी प्रभृति निपुण व्यक्तियोंको कृतघ्नताके प्रतिदानके लिये श्रीमायापुरसे विदा ग्रहण करनेकी लीलाकी और सन्यासग्रहणकी लीलाका अभिनय किया था, क्या कारण था कि परमहंसवर ऊँ विष्णुपाद श्री श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी-प्रभुपादने वर्णाश्रमके अन्तर्गत त्रिदण्ड सन्यासग्रहण लीला प्रकट की थी, क्या कारण था कि उद्धवगीतामें अवन्तीनगरीके त्रिदण्डी भिक्षुकी कहानी वर्णित हुई है एवं परवर्ती आचार्योंने उसी त्रिदण्डी भिक्षुकी गाथा गाकर ब्रजके पथमें चलनेकी लीला प्रकट की है। ये बातें बुद्ध जीवकी धारणाके परे हैं। निर्विशेषवादी, निन्दक, पाखण्डी आध्यक्षिकोंके लिये ये बातें निन्दाके मसाले हैं किन्तु भगवद्भक्त सदा इन निपुण आध्यक्षिकोंकी निन्दाको अपने भजनके अनुकूल समझकर हरि-भजनके पथकी ओर अग्रसर हुए हैं।

पतितपावनवर श्रील आचार्यदेवका एक स्वतः सिद्ध स्वभाव यह है कि वे प्रत्येक गुरुसेवकके कल्याण

और भजनकी उन्नतिके लिये बाहरसे किसी प्रकारका विज्ञापन न कर सर्वदा सब तरहसे बहुत यत्न करते हैं। प्रत्येक निष्कपट सेवक निःसंकोच भावसे इसे स्वीकार करेगा। किन्तु श्रील प्रभुपादके श्रीमुखसे हमलोगोंने सुना है कि श्रील प्रभुपादने जिनलोगोंका अधिक उपकार किया है उनमें ही श्रील प्रभुपादके चरणमें अपराधकर उपकारका बदला दिया है। इसके प्रसङ्गमें श्रील प्रभुपादके कथित पण्डित विद्याभानु महाशयका एक गल्प बहुतोंको स्मरण रह सकता है। श्रील आचार्यदेवकी महावदान्य लीलामें भी हमलोग उसी लीलाकी पुनरावृत्ति देख पाते हैं। महाप्रभुने नवद्वीपवास कर्मकाण्डियों और निन्दकोंका सबसे अधिक उपकार करना चाहा था परन्तु वे ही महाप्रभुके सबसे अधिक निन्दक हुए। किन्तु महाप्रभुने उसका बदला दिया था सन्यास आश्रम ग्रहण लीलाके द्वारा।

करिल पिपलिवण्ड कफ निवारिते ।
उलटिया आरो कफ बाहिलो देहेते ॥
आमा देखि कोथा पाइबेक बन्धनाश ।
एकगुण बन्ध छिल-हैल कोटी-पाश ॥
आमारे मारिते-यबे करिलेक मने ।
तखनइ पड़ि गेल अशेष बन्धने ॥

भाल, लोक तारिने करि लूँ अवतार ।

आपने करि ल मव जीवेग मंहार ॥

देख कालि शिखासत्र मव मुड़ाइया ।

भिक्षा करि वेड़ाइमु मन्याम करिया ॥

(चै० भा० म १६। १२१, १२६-१३२)

श्री श्रीगुरुगौरांगके इस आदर्शका अनुसरण

परदुःखदुःखी श्रील आचार्यदेवकी लीलामें पूर्णरूपसे प्रकाशित हुआ है । श्रील आचार्यदेवने निन्दक

निर्विशेषवादी निपुण आध्यत्मिक लोगोंके आचरणका बदला अपने महावदान्यमयी मन्यामलीला द्वारा

दिया । श्रील आचार्यदेव नित्यासिद्ध कृष्णतत्त्वविन

हैं, वे श्री श्रीरूपरघुनाथके वाणीके प्रेष्ट सेवक हैं, वे

ॐ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्यवर्य
अष्टोत्तरशत श्री श्रील भक्तिप्रसादपुरी गोस्वामी महाराज ।

महाभागवतवर परमहंस हैं, उनकी सन्यासलीलाका अभिनय केवल श्री श्रीगुरुगौरङ्गके मनोऽभिप्रायानुयाया, उनलोगोंके पदाङ्कानुसंगण सेवा है।

इस लीलाके द्वारा उन्होंने हमें काय मन और वाक्यसे दुःमङ्ग परित्यागमें अधिकतर बलवान् और सत्सङ्ग वरण (ग्रहण) में अधिकार शक्ति सञ्चार की है।

श्रील आचार्यदेवकी इस लीलाके विषयमें बहुत लोग अनभिज्ञ थे ! गयासे पण्डित श्रीपाद रूपविलास ब्रह्मचारी विद्यार्णव बी-ए महोदय कर्तृक 'गौड़ीय' सम्पादकके निकट प्रेरित एक पत्रमें आचार्यदेवकी इस गूढ़ लालाकी कथा प्रथम प्रकाशित हुई। उस पत्रमें विद्यार्णव प्रभुने लिखा है—“श्रील आचार्यदेवने हमको अति निकट बुलाकर कहा मैं भगवानके irresistible force के द्वारा चालित होकर यहां आया हूं। मेरी दूसरी और जानकी इच्छा थी। मैं जब पार्वतीपुरमें था उस समय श्रीमन्महाप्रभुने मुझे गयामें सन्यास लेनेके लिये प्रबल प्रेरणा की। मुझे त्रिदण्डसन्यास ग्रहण करना होगा, यह मैं नहीं जानता था, मठके और कोई भी यह नहीं जानते। श्रीपादभक्तिसुधाकर प्रभु और श्रीपाद तार्थ महाराज वा श्रीपाद सुन्दरानन्द प्रभु प्रभृति कोई भी नहीं जानते। तुम मुझे इस विषयमें सहायता करो। अगामी कल प्रातः श्री श्रीगदाधरका श्रीपादपद्म दर्शन और परिक्रमा करनेके बाद श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुकी तिरोभाव तिथिमें मठमें श्रील प्रभुपादके निकट सन्यास ग्रहण करूंगा। इस बात को अति दैन्यके साथ मुझे बताकर दण्ड-वहिर्वास प्रभृति प्रस्तुत करनेके लिये आदेश किया। उस समय उन्होंने और भी कहा—सभी लोग विषय लेकर भगड़ी-विवाद कर रहे हैं। एक भीषण बबण्डर

आया है। इसमें बहुत कम लोग बचेगे। शरणागत और निर्दोषजन लोगोंको कोई भय नहीं। श्रीगुरुपाद पद्मने मुझे अनुकूल कृष्णभजनका खूब सुयोग प्रदान किया है। मैं कृष्णानुसन्धानमें बाहर हुआ हूं। श्रील प्रभुपादके निकट जो कथा सुनी है उस कथाके साथ किमा अन्य उपदेशका बहुत मेल नहीं होगा। मुझे श्रीगुरुपादपद्मसे कोई च्युत नहीं कर सकता। मेरे अनुपस्थितकालमें श्रील तार्थमहाराजमेरा कार्य करेंगे।”

विद्यार्णव प्रभुने पत्रमें और भी लिखा है—श्रील आचार्यदेवका वैराग्य देखनेसे पापाण भी विद्वान् होगा। हमलोगोंका किभी प्रकारका अनुनय विनय भी उन्होंने नहीं सुना। सन्यासके दिन प्रातःकाल मस्तक मुण्डन कराकर स्नान किया और मुझे साथ लेकर पेंदल श्री श्रीविष्णुपादपद्मदर्शन करनेके लिये गये। अखीरी श्रीशुक्त कृष्ण प्रकाश सिंहकी अति सुन्दर गाड़ी श्रील आचार्यदेवकी सेवाके लिये प्रस्तुत रहनेपर भी वे उसपर नहीं बैठे। प्रायः दो मील रास्ता पेंदल चलकर फल्गु नदीका जल स्पर्श किया, विरजाके जलमें स्नानकर अधोत्तज विष्णुपादपद्म सेवा प्राप्त करनेका वैशिष्ट्य वर्णन करते करते श्रीविष्णुपादपद्मके मन्दिरमें उपस्थित हुए। वहां पुनः पुनः साष्टाङ्ग दण्डवत्प्रति और कुछ देरतक पूर्व महाजनोके विरचित स्तवसमूह उच्चारणकर मन्दिर-प्राङ्गणमें उपस्थित हुए। वहां श्रीमन्मध्वाचार्यका एक चित्रपट विर्गाजित है। उसी चित्रपटकी ओर दृष्टि निवद्धकर कहा—आज हम श्रीमन्मध्वाचार्यके आनुगत्यमें यहांकी क्रिय दि सम्पन्न करेंगे। श्रीमन्दिर प्राङ्गणमें बैठकर प्रायः आधे घण्टे तक श्रीमन्मध्वाचार्य श्रीगमानुजाचार्य और श्रीमन्महाप्रभुके प्रचारित भागवत धर्मके सिद्धान्त का

वैशिष्ट्य समूह कीर्तन किया, श्रीमन्दिगके द्वारके खुलनेपर श्रील आचार्यदेवने दूर परही दण्डायमान होकर कुछ देरनक भवभुति की एवं कीर्तन करने हुए श्रीमन्दिगकी परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करनेके समय उन्होंने एक पड़े हुए शेषशायी श्रीविग्रह एवं उसके बाद दण्डायमान अवस्थामें ही एक और शेषशायी मूर्ति का दर्शनकर उनके चारों हाथोंका अत्रादि हमें लिखनेनेके लिये कहा एवं मठमें आकर श्रीचैतन्यचरितामृत के वर्णनके साथ मिलाकर देखा कि वे यथाक्रमसे अधोक्षज और त्रिविक्रम श्रीविग्रह हैं। उन दोनों र्वग्रहोंकी कथा आपको (‘गौड़ीय’ सम्पादकको) सूचित करनेके लिये आदेश किया।

श्रील आचार्यदेवकी सन्यासलीलाका सम्वाद जानकर स्थानीय बहु भक्त मठमें उपस्थित हुए। वैष्णवहोम सम्पादनके बाद श्रील आचार्यदेवने ठाकुरमन्दिरमें प्रवेश किया और श्रीश्रील प्रभुपादके निकट यथागीति सन्यास ग्रहण किया। श्रील आचार्यदेव अब श्रीमद् भक्तिप्रसाद पुरी इस सन्यास नामसे विभूषित हुए हैं।

इस प्रकार उन्होंने श्रील गोपालभट्ट गोस्वामी

प्रभुकी तिरोभावतिथि को सन्यास लीला प्रकट की एवं उमी दिन गया मठमें बहु वैष्णव, भक्त, सज्जन, और विशिष्ट व्यक्तियोंकी एक सभामें उन्होंने सङ्कीर्तन करते हुए प्रायः डेढ़ घण्टेतक एक सारगर्भित भाषण प्रदान किया। उसमें उन्होंने जो दैन्योक्तियां सुनाईं उनके सुननेसे पापाण भी विदीर्ण होजाना, किन्तु पापाणसे भी कठिन हमलोगोंका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। उन्होंने श्री श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामीके दान और उनके माहात्म्य, त्रिदण्डकी व्याख्या, अग्रन्ती नगरीके भिक्षुककी सहिष्णुता और भजनमें दृढ़ता, जीवशिक्षाके लिये श्रीमन्महाप्रभुका गयामें श्रीगुरुपाद-पद्म आश्रयग्रहणका लीलाभिनय एवं अधोक्षज विष्णुकी सेवा वैशिष्ट्यकी कथा कीर्तन की। सन्यास लीला प्रकट करनेके बाद श्रील आचार्यदेवने जो अतिमर्त्य वैराग्यका आचरण आरम्भ किया है, उसको अपने आंग्रसे नहीं देखनेमें समझाया नहीं जा सकता। उनकी यह जीवाशिक्षामयी लीला हमलोगोंकी दुर्वृद्धि-को दण्डित करे। जय ॐ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रील भक्तिप्रसाद पुरी गोस्वामी प्रभुकी जय !!

शिक्षाष्टक

अनुवादक—रामकीर्ति मिह वकील, औरंगाबाद।

(१) चर्म साधन क्या है ?

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं
श्रेयः कैरवचन्द्रिक वितरणं विद्यावधू जीवनम् ।
आनन्दामुधिवर्द्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं
सर्वार्त्तमनपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥

धनाक्षरी

चित् दर्पण मल हारी हरि कीरतन,
भवदावानलके बुभाविवेको वारी है।

श्रेय कुलकैरवको सुखकारी चन्द्रकासी,

विद्यावरनारीके सुजीवन संचारी है ॥

आनन्द उर्दाध वृद्धकारी प्रतिपद यह,

भक्तिरस भूखेको अमृत स्वाद कारी है।

अखिल प्राणिनके परानको आधार यह,

जय जय जय जय जय जयकारी है ॥

(२) नामसाधन सुलभ क्यों है ?

नाम्नामकारि बहुधा निजमर्बशक्ति-

स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः।

एतादृशी तव कृपा भगवनममापि
दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः ॥२॥

सवैया

पावन नामनि में निज नाथ,
प्रभो निज शक्ति सवैभर दीनी ।
तहां नहि देश न काल न शौच,
अशौचहु की कछु देक न कीनी ॥
भगवान तुम्हारी कृपा इतनी,
अरु मैं हनभाग महामति दीनी ।
पाइ मुझोसग गेसो प्रभु,
तबहुं तिन में अनुराग न कीनी ॥

(३) नाममाधन की प्रगाली क्या है ?

तृणादपि सुनीचेन तगेरपि महिष्युना ।
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥३॥

दोहा

क्षमाशील तरुते अधिक, तृणहुं ते लघु होय ।
आप अमानी मानप्रद, हरि कीर्तन कर मोय ॥

(४) माधक की कामना क्या है ?

न धनं न जनं न सुन्द
कवितां वा जगदीश कामये ।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवताङ्गुक्तिरहैतुकी त्वयि ॥४॥

चौपाई

नहिं धन जन न रुचिर कविताई,
चाहौ मैं जगदीश दुहाई ।
जनम जनम तव पद रति होऊ,
अविरल भक्ति-प्रकारण सोऊ ॥

(५)

अयि नन्दतनुज विह्वरं
पतितं मां विपमे भवाम्बुधौ ।
कृपया तव पादपंकज-
स्थितधूलीमदृशं विचिन्तय ॥
चौपाई
नन्दमुवन में किकर तोरा,
परेउ विकट भवार्ति नंद योग्य ।
निज पद पंकज धूरि समाना,
करि राखहु मोहि कृपानिधाना ॥

(६)

नयनं गलदश्रुधाग्या
वदनं गदगदरुद्वया गिरा ।
पुलकैर्निचिंतं वपुः कदा
तव नामग्रहणे भविष्यति ॥
चौपाई
प्रभु कहैं कय गेहैं दिन मोई,
जव तव नाम लेन अग होई ।
नयनन ब्रह्महिं अश्रु जल धाग,
गदगद कंठन गिरा प्रचाग ॥
हृदय मोद भरि पुलकित गाता,
गहिहौ लेन नाम दिन गता ॥

(७)

युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम् ।
शून्यायितं जगत् सर्व्व गोविन्दविरहेण मे ॥
दोहा
युग मम वीतत निमिष मोहि,
निशिदिन वरपत नैन,
शून्य जगत् गोविन्द सुनु,
तुम बिनु नहीं क्षण चैन ॥

(८)

आश्लिष्य वा पादगतां पिनष्टु मा-

मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा ।

यथा तथा वा विदधानु लम्पटो

मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥

यनाक्षरी

अंक भरि मेले चाहे लात मारि ठेले मोहि,

देश ते निकारै मोहि जानि अति खुमरो ।

चाहे तरसावे दरशावे न सरूप निज,

चाहे विनती करत मारै मार सुमरो ॥

भावे तेहि जाहि विधि राखै मोहि ताहि विधि,

लम्पट को नेह विचलित बात फुमरौ ।

तौहँ सुनु मांची माख मांवरी सुरति रांची,

मेरो प्राणनाथ सोई कृष्ण नहीं दूसरो ॥

शिक्षाष्टक

(ॐ विष्णुवाद श्री श्रील भक्तिविनोद ठाकुर)

परमतत्त्व एक और अद्वितीय है । यह तत्त्व सर्वदा सर्व अवस्थामें स्वाभाविक अचिन्त्य शक्तिमें सम्पन्न है ।

इसी अचिन्त्य शक्तिके द्वारा यह परमतत्त्वका एकही समय सविशेष और निर्विशेष दो भिन्न भावोंमें अनुभव होता है ।

सविशेष और निर्विशेष दोनों भावोंमें, एकही समयमें, मिश्र होनेपरम्भा, इन दोनोंमें सविशेष प्रतीति ही बलवर्ती है । निर्विशेष प्रतीति अनुभूत नहीं होती यह केवल मान ली जाती है ।

यह सविशेष प्रतीतिमय परमतत्त्व अचिन्त्य शक्तिके बलसे स्वयं सर्वदा चार रूपोंमें अर्थात् स्वरूप, तद्रूपवैभव, जीव और प्रधान रूपोंमें अवस्थित है ।

जैसे मृत्त्यु मण्डलका तेज, उसका मण्डल, मण्डलके बाहरकी तेजःशक्ति और तेजकी छाया जिस प्रकार एकही मृत्त्युतत्त्वमें सदा चार रूपोंमें अवस्थित है उसी प्रकार परमतत्त्वके चार प्रकारके रूप नित्य मिश्र हैं ।

शक्तिमान तत्त्व स्वरूपतः एक होनेपर भी चार प्रकारका है । अतएव भेद और अभेद दोनों एकही

समय नित्य और सत्यात्मक हैं ।

परमतत्त्वकी अचिन्त्य शक्ति विचित्र विक्रममयी है । उसके अनन्त प्रभावोंमें तीन प्रभावोंको हम लोग जान सकते हैं । उन तीन प्रभावोंमें एक एक प्रभाव विशेषतया युक्त होकर तत्त्वकी पराशक्ति स्वभावतः अन्तरंगा चिच्छक्ति, तदस्था वा जीव शक्ति, बहिर्ज्ञावा माया शक्ति के रूपोंमें नित्य देदीप्यमान है ।

जीवसमूह अन्तरङ्गा शास्त्रकी सहायतासे उस तत्त्वके अगणित रश्मि परमाणुओंके से नित्य मिश्र हैं, बहिर्ज्ञाशक्तिकी सहायतासे उस तत्त्वकी छायाकी रंगोंके जगहपर माया वैभव है । नित्य मिश्र स्वरूपादिकी अस्मलियत यही है ।

स्वरूप अनन्त होनेपर भी विशेष परिचित इन नित्य तीन भावोंसे अर्थात् ऐश्वर्य, माधुर्य और औदार्य भेदोंसे भगवत् स्वरूप तीन प्रकारके हैं अर्थात् नागायणरूप, कृष्णरूप और कृष्ण चैतन्यरूप ।

स्वरूपवैभव अनन्त है । उनमेंसे परव्योम गोलोक, वृन्दावन और नवद्वीप इन तीन धामोंसे विशिष्ट वैकुण्ठरूप चिज्जगत् है ।

इन्हीं इन्हीं स्वरूपोंके और उनके स्थानोंकी समस्त लीलाओंको उपकरणके ही स्वरूप वैभव कहते हैं ।

भगवत मूर्त्यके बाहर निकले हुए चित्त परमाणुरूप जीवोंकी संख्या अनन्त है ।

जीव स्वभावतः स्वरूपशक्ति और बाह्यज्ञा मायाशक्ति इनदो वैभवोंके मध्यवर्ती तटस्था शक्तिके द्वारा दोनों वैभवोंकी योग्यतामें युक्त है । परन्तु अनादि स्वरूप विमुखताके कारण माया वैभवमें फंसा हुआ है और मायावृत्ति रूपा अविद्यासे पैदा हुए जड़भिमानके द्वारा जड़धर्मरूप कर्ममागमें भ्रमणशील है । इसीलिये यह सदा संसार-दुःखसे पीड़ित है ।

अनन्त जड़ात्मक ब्रह्माण्ड समूह तथा वद्ध जीवगणके स्थूल और लिङ्गशरीरसे युक्त मायावैभव ही परमतत्त्वका द्वायाके वर्णवैचित्र्यरूपमें उस विभूति को अत्यन्त हीन चौथा पाद है ।

ऐश्वर्यसे भरा हुआ भगवत स्वरूप चतुर्भुज मूर्तिसे वैकुण्ठ परव्यासमें दास्य रमाश्रित नित्य सिद्ध जीवगणोंके द्वारा संवित हैं ।

माधुर्य्य प्रचुर भगवत स्वरूप द्विभुजमूर्तिसे वैकुण्ठ के अन्तर प्रकोष्ठमें नित्य दाम्य, सम्य, वानमत्य, और मधुर रससे अनन्तलीलाका विस्तार करनेवाला है ।

वैकुण्ठके इस अन्तःपुरमें दो प्रकोष्ठ हैं एक प्रकोष्ठमें गोलोक है जहां मधुर रस नित्य स्वकीय भावात्मक है । दूसरे प्रकोष्ठमें वृन्दावन है जहां मधुर रस नित्यपरकीय भावात्मक है ।

औदार्य्य प्रचुर भगवत स्वरूप द्विभुज और कभी षड्भुज मूर्तिसे वैकुण्ठके अन्तर्गत नवद्वीप प्रकोष्ठमें भक्त भावात्मक औदार्य्य रस विशेषसे अपने रस

योग्य परिकरोंके साथ जीवाचार्य्य स्वरूपसे नित्य विराजमान है ।

१४०१ शकाब्द के फाल्गुनो पूर्णिमाके मन्ध्या-के बाद औदार्य्य प्रचुर भगवान् श्री चैतन्यदेव गौड़देशमें गंगातीरपर प्रपञ्चगत स्वीयधाम नव-द्वीपमें श्री जगन्नाथ मिश्रकी पत्नी श्री शची देवी-के गर्भसे अपनीर्ण हुए । और उन्होंने शिशुकालके वयमोचित बालचपलता, पौगण्ड वयसमें विद्या-भ्यामादि, कैमोर वयसमें विवाह, माध्व सम्प्रदायी वैष्णव श्री ईश्वरपुरीके पास दीक्षा ग्रहण और कर्त्तन प्रचार द्वारा समस्त गौड़ भूमिका आनन्द विधान किया ।

चौबीस वर्षको अवस्थामें केशव भारतासे मन्थाम ग्रहण करके पहले छः वर्षोंमें पाश्चात्य, गौड़ तट, दक्षिणात्य प्रभृति देशोंमें पवित्र हरिभक्तिका प्रचार और शुद्ध हरिभक्तिके विरुद्ध समस्त मतोंका खण्डन किया और अन्तिम अठारह वर्षों तक श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रमें अपने पापदोषोंके साथ रहते हुए श्री रूप सनातन प्रभृति प्रचारकोंके द्वारा बहुत देशोंमें अपने “अचिन्त्य भेदाभेद” मतका प्रचार किया, और अपने बनाए हुए शिक्षाष्टकके प्रेमरसका पान कराते हुए जीवोंको कर्तव्यता विधान की ।

श्री कृष्णदाम गोस्वामी श्री चैतन्यचरितामृत-की अन्त्य लीलाके २०वें परिच्छेदमें लिखते हैं:—

पूर्वे अष्ट श्लोक करि लोक शिक्षा दिल ।

सेइ अष्ट श्लोक आपने आस्वादिल ॥

प्रभु शिक्षा अष्ट श्लोक येह पढ़े सुने ।

कृष्ण प्रेम भक्ति तार वाढ़े दिने दिने ॥

प्रभुने जिन आठ श्लोकोंका प्रचार किया था. उनके तात्पर्यकी व्याख्या करता हूँ ।

(१)

जिस श्री कृष्ण संकीर्तनके द्वारा जीवोंका चित्त-दर्पण मज्जित होता है, स्वरूप महादावाग्नि वृक्ष जाती है, श्रेय रूप कुमुद विकाशक भाव चन्द्रिका वितरित होता है और जो विद्या वधके जीवन स्वरूप आनन्द समुद्रको वर्धन करने वाला है, पद पदपर पूर्णामृतका आम्बादन कराने वाला है एवं शुद्ध जीवके समस्त स्वरूपको म्लिग्ध करने वाला है वह श्रीकृष्ण नाम, रूप, लीला संकीर्तन सर्वोपरी उपयुक्त हो ।

इस श्लोकके द्वारा परम औदार्य विग्रह निखिल जीवनाचार्य श्री मन्महाप्रभु समस्त तत्वोंको वतलाते हुए जीवगणको आशीर्वाद करते हैं । पूर्वोक्ति परमत्वके अन्तर्गत तटस्था शक्तिसे पैदा हुए जीवके सम्बन्ध ज्ञानकी सिद्धिके लिये “चेतोदर्पण मार्जनम् भवमहादावाग्नि निर्वापणम्” इस चरणकी उक्ति हुई है । स्वरूप सिद्धि क्या है ? जीव स्वभावतः तटस्थ अर्थात् स्वरूपानन्दरूप वैकुण्ठ और विरूपानन्द रूप माया वैभव इन दोनों अवस्थाओंके योग्य है ।

परेश वैमुख्यवश होनेके कारण उसने मायामें प्रवेश किया है, और विशुद्ध चिदाभिमान रूप विशुद्ध अहंकार विकृत होकर जडाभिमान रूप विकारके द्वारा शुद्ध चिन्तनत्व जड़मलसे ढक गया है ।

कृष्णानुशीलनके द्वारा चित्तका अविश्रामल दूर होनेसे चित्त दर्पणमें स्वरूप तत्वका विशुद्ध दर्शन होता है इसी अवस्थाका नाम स्वरूप सिद्धि है ।

इस सिद्धिके अवान्तर फलसे सुख दुःखका नाश हो जाता है । जीव इससे माया स्वरूप

वैधर्म्यको परित्याग करके स्वरूपशक्तिका आश्रय लाभ करता है, भगवन् स्वरूप, जीवस्वरूप, माया-स्वरूप और मायान्तर्गत भूत, भविष्यात्मक काल और कर्म स्वरूप ज्ञानको सम्बन्ध ज्ञान कहते हैं ।

“श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणम्” इस अर्द्धपद के द्वारा अभिव्येतत्त्वरूप साधन भक्तिका उल्लेख किया है । कर्म ज्ञानादिके द्वारा जीवका नित्य मंगल-साधन नहीं हो सकता है । केवल हरिभक्तिके द्वारा ही यह साधित होता है ।

सतमंगके द्वारा इस प्रकारकी शास्त्रार्थ अवधान-रूपा श्रद्धाके उत्पन्न होनेसे जीव साधु गुरुपदाश्रय करके श्रवण कीर्तन, विष्णुस्मरण, पादसेवन, अर्पण, वन्दन, दाम्य, सम्य, आत्मनिवेदन रूप नवधा भक्तिका अवलम्बन करके श्रीकृष्ण संकीर्तन करता है । और इसी संकीर्तनसे परविद्याकी परम-ज्योति प्रकाशित होकर जीवका श्रेय साधन करना है ।

साधनाङ्गके द्वारा पहलकी जनमी हुई श्रद्धा वा भगवन्माधुर्य लोभ जिस समय परिपक्व होकर निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि अवस्थाओंको पाए करके भावदशा प्राप्त होती है उस समय स्वरूपतः जडोद्भूत स्थूल और लिङ्गरूप औपाधिक देहद्वय आत्माभिमान शून्य हो जाता है और पूर्व सिद्ध चित् स्वरूप और रसाधिकार विशेषसे इस योग्य चिद्देह प्राप्त होता है ।

मधुर रस विशिष्ट जीवगण अपना रस योग्य गोपीदेह लाभ करके माधुर्यमय श्री वृन्दावन धाम में कृष्ण लीलाके उपकरण हो जाते हैं ।

यहां पर स्वरूप शक्ति विद्याके प्रभावसे जीवका गोपीभाव प्राप्त करना ही स्वरूपतः विद्यावधूत्व प्राप्त करना है । उस समय जीव विद्यावधू होकर श्रीकृष्ण कीर्तनको जीवन स्वरूपसे वरण करता है ।

भावदशा क्रमशः चिदात्मका विभाव अनुभाव, सात्त्विक और व्यभिचारी रूप चित्त सामग्रीके द्वारा परिपुष्ट होकर चिदेकग्रमता लाभ करता है। ऐसे समयमें जीवकी आनन्दाम्बुधि स्वभावतः परिवर्द्धित होती है और चिद्वरसकी नित्यता धर्मके द्वारा भूत भाविष्यत रूप जड़मल दूर हो जाता है। और उसके लिये सदाही वर्तमान कालकी नवीनता रहती है अतएव अनुराग लब्ध जीवको पग पग पर श्रीकृष्ण संकीर्तन पूर्णामृत स्वादनरूप होता है इस अवस्थामें गुण गुणी भेदभाव जनित विशुद्ध चिन्मय तत्वात्मक जीव विशुद्ध अहंकार चित्त, मन, बुद्धि देह, इन्द्रियाविशिष्ट अणु-चैतन्य स्वरूपमें रहता है।

ऐसी अवस्थामें जो कृष्णकीर्तन होता है वह सर्वात्मस्तपन रूप अवस्था है अर्थात् स्वरूप साक्षानकार समयमें ब्रह्मलय वा स्वीय सम्भोगमुख्य रहित सच्चिदानन्द युगल स्वरूपकी सेवाही जीवके सिद्धमन्ताका हर समयका मार्गी है। यही प्रयोजन तत्व है।

इस प्रकार सम्बन्धाभिधेय प्रयोजन ज्ञानसे मार्जित शुद्धभक्ति स्वरूप श्रीकृष्ण संकीर्तन ही का सर्वत्र प्रयोजन है।

यहाँपर श्लोकके चतुर्थ पाद में "परम" शब्दके द्वारा ऐसे धर्म ज्ञानान्तर्गत हरि कीर्तनका जो भुक्ति और मुक्तिकी साधनाके लिये की जाती है अनान्दर हुआ है।

श्री कृष्ण संकीर्तन चार प्रकारका है नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन, गुण संकीर्तन और लीला संकीर्तन।

परमार्थरूप वस्तु का नाम ही उसके अनुभवका मूल है। नामके पूर्णरूपसे उदित होनेसे उसके

गुण समूहका उदय होता है। गुणके सम्पूर्ण रूपसे उदित होनेसे लीला मालूम होती है अतएव नामही सबका मूल एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र कारण है।

नामही क्रमशः रूप गुण लीलारूप में परिणत हो जाता है अतएव नामको छोड़कर बद्ध और मुक्त दोनों प्रकारके जीवोंकी दृमरी गति नहीं है।

प्रभुके सभी उपदेश नामको ही लक्ष्य करते हैं।

(२)

श्रीमन्नमहाप्रभु कहते हैं हे भगवन्! आपने जीवोंके प्राति अपार करुणा प्रकाश कर अनेक नामका प्रकाश किया है कृष्ण, गोविन्द, अच्युत, प्रभृति मुख्य नामोंमें उनका अधिकार नहीं होता है उनके लिये परमात्मा, पाता, नित्यन्ता ब्रह्म प्रभृति अनेक गौण नामका प्रकाशित किया है।

उन समस्त नामोंमेंसे मुख्य नामोंमें समस्त शक्ति एवं गौण नाम समूहोंमें अनेक प्रकारके पापनाशक भुक्ति मुक्तिफल देने वाली शक्ति दे रखी है, जीवकी अयोग्यताका विचार करके अपने नामके लेनेमें देशकालादिका कोई नियम नहीं रखा है। यह सब तुम्हारी कृपा है किन्तु हम अपने दुर्भाग्यकी बात क्या बहे। तुम्हारे ऐसे मधुर नाममें मेरा अनुराग नहीं हुआ।

नाममें समस्त शक्ति है जरूर किन्तु दस प्रकार के नाम अपराध रूप दुर्दैव दूर नहीं होनेसे नाममें जीवकी रुचि नहीं होती।

साधु निन्दा, भगवान् कृष्ण और उनकी विभूति शिवादि देवताओंमें भेदबुद्धि, गुरु के प्राति अवज्ञा वेद और उनके अनुगत शास्त्रोंकी निन्दा, हरिनाम में अर्थवाद नाम बल पर असत प्रवृत्ति, अन्यशुभ कर्मों के साथ हरिनाम की समानता, बहिर्मुख और

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है । हमलोग प्रत्येक मंगलकामा व सत्यका अनुपपन्नान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रवालीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके शान्तिर्विक्रमे प्रथम व द्वितीय भाग में बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व सार्वजनिक अवस्था, धर्मव्यवस्था, समाजसांख्यिक पृथिवीकी अवस्था, नवदीयका परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समझाया गया है । प्रथम भाग में राजाधिराजके फरमानों, योग्य वृत्तव्य विज्ञा तथा है । ग्रन्थमें अनेक विषय साक्षात्कार दिये गए हैं । प्रथम भाग, संपादन, संपादन, संपादन व विचारालयने द्वारा संपादित है । यह ग्रन्थ उपयोगी व प्राति द्वेनेयला (प्राति) व प्रातिस्थान—श्रीखीनीयाद—में प्रकाशित, प्रकाशित । श्रीमाध्वगौड़ीयमठ, पो० बोयारी, ढाका ।

सरस्वती जयश्री

गौड़ीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादका भुवनके मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निर्मलसर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठमें युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुमङ्गला फल लाभ कर सकेंगे । वैभवपर्वका प्रथम खण्ड रायल ८ पेजी आकारमें एण्टिक कागजपर उत्तमरूपमें मुद्रित, ३६० पृष्ठोंमें । विस्तृत सूचीपत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं । भिन्ना ४)

‘सामयिक-संग्रह’—गौड़ीय

सामयिक संग्रह गौड़ीय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-लोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकाणांको गवेषणापूर्ण प्रबन्धसे सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है । अध्याम-माधुरमें श्रीश्रीगौरजन्मोत्सवके उपलक्षमें सर्वसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आना ।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्रीरूपानुगशुद्धभक्ति स्रोतके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित । भिन्ना ॥) मात्र । प्रातिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौड़ीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौड़ीय मठ ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकारका तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ । बंगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्यायके प्रति पादका श्रीमन्मध्वाचार्यविरचित अणुभाष्यसूत्र, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपादका सूत्र-समूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके अतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्रभी संयोजित हुआ है । भिन्ना २) मात्र ।

वर्ष ५]

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गी जयतः

Regd. No. P. 468.

संख्या ९]

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

५ पञ्चमास
गौराष्ट्र
४५३

आश्विन कृष्ण ५
संवत्
१८८६ वि०

प्रति संख्या (स वै पुंसां परा धर्मा यतो भक्तिरधाक्षजे ।) वार्षिक
(अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ॥१॥) (१)

जिससे इन्द्रिय जानातीत श्रीकृष्णमें श्रवणादि-लक्षणा फलाभिमन्यान-रहिता ऐकान्तिकी
स्वाभाविक निःस्पेता भक्ति उदय होती है, वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
, उसी भक्तिके बलसे अनर्थ शमन होनेपर आत्मा प्रसन्नता लाभ करती है ।

सम्पादक—उपदेशक पं० श्री रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री बी० ए० ।

Editor :—Upadeshak Pandit Sree Rupvilas Brahmachari,
Bhaktishastri B A.

SREE GAUDIYA MATH Mithapur (Patna).

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति	१२०	वैष्णव कौन पहचानेगा	१२८
शिक्षाप्रक	१२३	श्रवण और कीर्तन	१३०
दास		सन्यास ग्रहण-लीला के बाद श्रील आचार्यदेव	१३२
		श्री श्रील आचार्यदेवके उपदेश	१३५

भक्तिके अन्यान्य पत्र

- १ The Harmonist—प्रभुपाद श्रील अनन्त वीसुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी महाराज सम्पादित अंग्रेजी पार्ष्णिक पत्रिका। प्रति एकादशीको कलकत्ता बागवाजार श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित होते हैं। भित्ति १॥ डाक महसूल समेत।
- २ गौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद वी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला सामाहिक और कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भित्ति ३) डाकस्वर्च समेत।
- ३ दैनिक नदीया-प्रकाश (बंगभाषामें प्रकाशित)—भारतमें सर्वत्र प्रचारित—नदीया जिलेकी एकमात्र पारमार्थिक दैनिक पत्रिका है। श्रीधाम-मायापुर श्रीचैतन्यमठसे नित्य प्रकाशित होता है। वार्षिक भित्ति डाक व्यय समेत ६) मात्र।
- ४ परमार्थी—श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा सम्पादित उत्कल पार्ष्णिक। कटक श्रीमच्चिदानन्द मठसे प्रकाशित। वार्षिक भित्ति १॥ मात्र डाक व्यय समेत।
- ५ श्रीगौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद वी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला पार्ष्णिक। कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भित्ति १॥०) मात्र डाक व्ययके साथ।

SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

The teachings and characteristics of Sree Manuahaprabhu have been clearly published in this book. It has been written by Tridandi Swami Sreemad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Price Rs 4/-

To be had:—Nand Kishore Bhaktishastri,

Sree Jogpith, Sree Mandir

P. O. Sree Mayapur (Nadia)

वैष्णवाचार्य श्रीमध्व

गौड़ीय सम्पादक-सम्पादित, इस ग्रन्थमें श्रीमध्वाचार्यजी जीवन चरित, सिद्धान्त और शिक्षा भली भाँतिसे आलोचन हुआ है। यह एक अपूर्व मौलिक विराट् ग्रन्थ है। भित्ति २) मात्र।

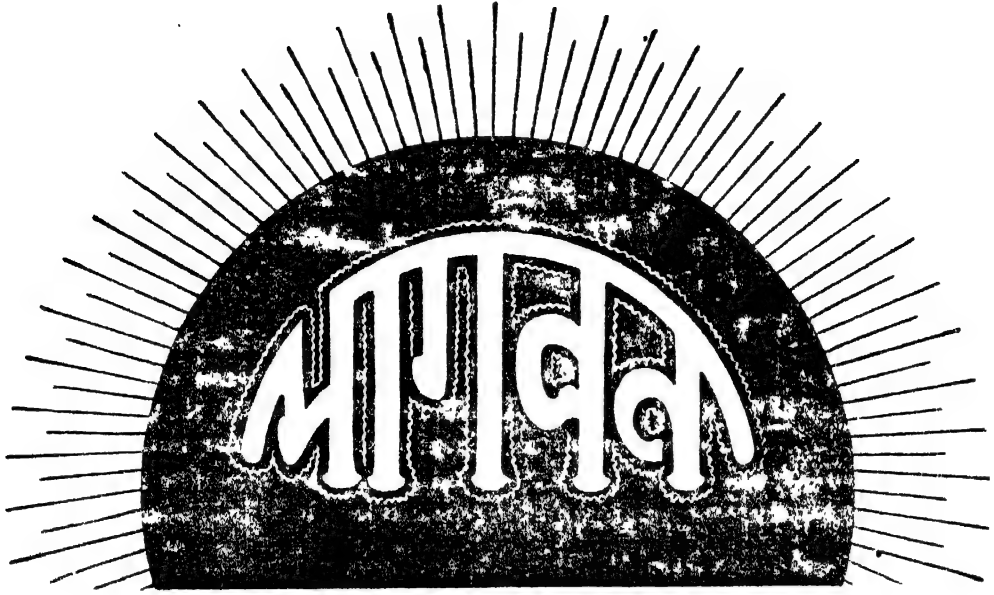
श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला

इस ग्रन्थमें ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् भक्तिभिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित पद्यावली श्रील आचार्यदेव-विरचित "सौरभ" नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुआ है। श्रील प्रभुपादके बहुतसे अप्रकाशित पद्य इसमें दिये गये हैं। भित्ति ॥०) आठ आना मात्र।

श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवैभव

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरके बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषामें रचित विभिन्न ग्रन्थोंसे सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनाकारमें प्रश्नोत्तररूपसे उनका वाणी-सङ्कलन। भित्ति ३) मात्र।

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः

वर्ष ५

श्रीगौडीयमठ, मीठापुर (पटना)

मंख्या ६

आश्विन कृष्ण ५, ४५३ सं० १९९६ वि०, ३ अक्टूबर सन् १९३६ ई०

प्रवृत्ति तथा निवृत्ति (३)

(ॐ विष्णुपाद श्रीश्रील ठाकुर भक्तिविनाद)

यहांपर प्रनिवादीलोग कुतर्क कर सकते हैं और पृष्ठ सकते हैं कि परमेश्वर जीवोंको अपूर्व धाममें न रखकर इस अमम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें क्यों रखे हुए हैं। यदि जीव उस धामके योग्य बनाये गये हैं, तब वे वहांपर क्यों नहीं रहे। इस विषयमें भी विश्वास तथा युक्ति उत्तर देगी। हे भागवत महोदय! आप-लोगोंकी आत्मा निगूढ प्रदेशमें (हृदय कन्दरेमें) एकबार स्थिरचित्त होकर समाधियोगके द्वारा इस तत्त्वका विचार करें। समाधिके बिना अप्राकृत तत्त्वका कोई भाव उपलब्ध नहीं होता। जो लोग समाधिवृत्तिकी आलोचना नहीं करते, उन लोगोंके लिये आत्मतत्त्व नितान्त दुरूह है। समाधिके द्वारा जीव बाहरी दरवाजोंको बन्द करके अन्तवृत्ति द्वारा

अप्राकृत धाममें विचरण करने हुए अप्राकृत तत्त्वोंका साक्षात् दर्शन करता है। जिस समय हमलोग समाधियोगमें उस परमपुरुष सच्चिदानन्द कृष्णके सन्निकटस्थ होकर साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, उस समय हमलोगोंका अन्तःकरण परमप्रेमसे उत्कुल (आनन्दित) होता है। किन्तु उस समय हमलोगोंके पूर्वकृत किसी अपराधके लिये अनुताप उपस्थित होता है। हमलोगोंका उस समय भोगेच्छा द्वारा माया-स्वीकाररूप जो अकार्य, वह स्मरणपथारूढ होकर हमलोगोंको विलज्जित तथा सन्तप्तमान करता है। हमलोग उस समय विवेचना करते हैं कि हाय! हमलोगोंने क्यों ऐसे अपूर्व पूर्णानन्दका परित्यागकर मायाके क्षुद्रानन्दमें प्रवेश किया था। ऐसे दयालु

परमेश्वरको परित्यागकर सामान्य जड़मुखकी वाङ्मानी थी। किन्तु परमेश्वर कैसे दयालु हैं! वे हमें परित्याग नहीं कर अपने धामके सहित हमारे निकट वर्तमान हैं। हम जिस अवस्थामें पतित क्यों न हों, वे स्व-स्वरूपमें हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे गमन करते हैं। हमारे केवल दृष्टिपात करनेकी आवश्यकता है। इस प्रकारका भाव समाधिमें हमलोगोंके मनमें निरन्तर उदित होता है। इसका कारण क्या है? हमलोग किसी न किसी समय ईश्वरके निकट अपराधी हुए हैं, यही प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है। मृतः सिद्ध आत्म-प्रत्यय (विश्वास) होनेमें वार्त्ताओंका केवल धीज पाया जाता है, वार्त्ता नहीं जानी जा सकती। इस धीजमें युक्ति तथा शास्त्र विचार द्वारा असम्यक् वार्त्ता संगृहीत होती है। महाप्रभुने मनातनमें कहा था—

कृष्णानन्तव्यदाम जीव तदा भूल गेल ।

एह दोषे माया तर गलाय बाँधीन ॥

असीतक उपनिषद् स्वरूप प्रभु-वाक्य द्वारा क्या संगृहीत हुआ? मालूम पड़ता है कि जीव किसी समय अपने स्वाभाविक कृष्णभक्तिकी विस्मृति करके भोगेच्छाद्वारा मायाके हाथमें पड़कर इस ब्रह्माण्ड कारागारमें बन्द होनेके सदृश ठहरा हुआ है। असम्पूर्ण मायिक ब्रह्माण्डमें यत्किञ्चिन् इन्द्रिय-सुखभोगके द्वारा जीव समय बिता रहा है। इस ब्रह्माण्ड में की अवस्थिति-कालको जीवोंका दण्डकाल कह सकते हैं। जीव अपने कर्मफलसे इस स्थानमें नानाप्रकारका दुःख भोग रहा है। इस ब्रह्माण्डमें हमलोगोंकी जितनी प्राकृत उन्नति होती है, उतनीही बन्धनकी दृढ़ता होती जाती है। यह स्वीकार करना होगा। इस ब्रह्माण्डकी उन्नतिसे हमलोगोंके सुखका कोई कारण नहीं है। जीवकी इस पतित अवस्था

को, जो एक निश्चित सत्य है, सभी देशके शास्त्र-वेत्ता स्वीकार करते हैं। ख्रीष्ट धर्ममें आदमका पतन जिस प्रकार हुआ था, उसको आपलोग जानते हैं। ज्ञान-वृत्तका फल-भक्षणही उसके पतनका कारण था। कृष्णके अधीनत्वको परित्यागकर जो अपने ज्ञान द्वारा स्वाधीन होकर भक्ति-मुखको छोड़ देते हैं, उसका और मङ्गल कहाँ? जीव कृष्णदा-सत्त्व परित्यागकर शैतान अर्थात् मायाके हाथमें पड़कर इस ब्रह्माण्डमें दुःख पा रहा है, यह कृष्णमें भी स्वीकार किया गया है। जीवका मृतः सिद्ध मन्तापका मूलही समस्त विचरणमें देखा जाता है। यद्यपि मृतः सिद्ध विश्वास करनेके उपरान्त भी कोई विशेष सत्यका चर्चाकार नहीं किया जाय तो हमलोगोंकी युक्तियुक्तता क्या फल देगा? हमलोग पशुओंमें किस विषयमें श्रेष्ठ हुए?

यहाँपर प्रतिवादी प्रश्न कर सकते हैं कि जीव क्यों ईश्वरका दामन भूल गया तथा परमेश्वरहीने किस कारण उसका इस प्रकार भूल जानेकी योग्यता दी थी। इस विषयके विचारमें पवृत्त होनेमें पहले यह जानना चाहिये कि समस्त ज्ञानका आकर जो मृतः सिद्ध आत्म-प्रत्यय (विश्वास) है वह कभी भी समाधि छोड़कर विवेचित नहीं हो सकता। अतएव हे भागवत! आपलोग और एकबार समाधियोगके द्वारा आत्माके अन्तःपुर धाममें प्रवेश कीजिये। अप्राकृत तन्वस्वरूप भगवद्दीपिका वहाँपर निरन्तर सङ्कर्षण-मुखमें सुनी जानी है। जिस प्रकार सनकादि ऋषियोंने भगवान् सङ्कर्षणके निकट सात्वती श्रुति भागवत श्रवण किया था आपलोगभी उसी प्रकार श्रवण कीजिये। विशुद्धमन्वमथ आत्मावाले सङ्कर्षण अनन्त कहते हैं—श्रवण करो, परमेश्वर सर्वमङ्गल-मय हैं। उन्होंने जीवोंकी अनन्त उन्नतिकी

कल्पनाकर जीवके स्वभावको अपने दामत्वमें परिणत किया है। कृष्ण-दासत्व ही जीवका स्वभाव हुआ। दासत्व-मुखमें जीव परमानन्दमें कालथापन करने लगा। किन्तु जीवका जो अगत्या दासत्व, उसमें जीवको किसी विशेष गौरव नहीं रहनेके कारण अधिकतर उन्नतिका अधिकारी नहीं हो सकता। परमकरुणामय जगदीश्वरने जीवको स्वाधीनता रूप एक अपूर्व रत्न दान किया। उस स्वाधीनताका सद्व्यवहार करके जो सब जीवोंने ईश्वर-सेवामें अधिकतर भक्ति की वे उन्नत अवस्थाके अधिकारी हुए। किन्तु जिस जीवने उस स्वाधीनताका असद्व्यवहार करके भोग वामना करके दासत्वको बढ़ा दिया, उन्होंने गुणवत्ता साधने में व्यर्थ होकर साधक अपकष्ट सेवामें रत होकर अपने दास्य, काम, सुख भोग करनेके लिये शोभायन प्रकृत देह प्रकृत जगत्में प्रवेश किया। यह उन्नत पर जन न्यायान्तमें मिलेगा जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं किन्तु इन विषयोंके विचारमें जुन नहीं होते, वे इस प्रकारके सिद्धान्तमें रह जाते हैं।

केवल परमेश्वरकी असीम दायामें विश्वास करके जो भजनानन्दमें कालयापन करते हैं, वे निर्बोध होकर भी मुग्ध हैं तथा जो दासत्वका विचार करते इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं, पतलगोका भी दुःख अपगत होता है, किन्तु वे व्यक्ति इन दोनों मध्यमें हैं वे अन्यन्त दुःख पति हैं। जैसे

यश्च मृदतमो लोकः सत्यं करोति धर्मतः ।

तावुर्भो मुखमेवेति विदितं तन्निर्दिष्टं ततः ॥

हे सागवत महोदत्त ! यह प्रकार के विचार जो जीवके लेशका कारण जाया है, सुंदर क्यों होता है ? परमेश्वरने हमको एक रत्न दान करके कल्याण प्रकाश करके हमको जो उन्नत करनेके लिये प्रकृत जगत्में भी आर्जित करने के लक्ष्यका प्रकाश किया है। अहो ! जीवको जो दासत्वसे बंधा है, जो अप्रकृत प्रजलीलाका जो समीप लक्ष्य है, उसके मुख नदप्रक्षम होनेसे जीवको मोह दुःख विषे हो सकता है ? नकारके जीव जो दासत्व का कारण प्रार्थना करके वेद नकारा करता है, अपने जीवका यद्वत् मज्जल क्या हो सकता है

शिक्षाष्टक (२)

(ॐ विष्णुपाद श्री श्रील भक्तिविमोह ठाकुर)

उक्त चारों लक्षणोंमें युक्त निरपराधनाम प्रहण करनेसे अहैतुकी, उत्तमा, केवला श्रद्धा, आसश्रा, अक्रिञ्चना निर्गुणा इत्यादि विशेषणोंमें युक्त भक्ति प्राप्त होती है।

किन्तु जीवकी बद्धावस्थामें दो व्यतिरेक लक्षण देखे जाते हैं। उन लक्षणोंमें युक्त होनेसे भक्ति शुद्ध होती है। अन्याभिलाषशून्यता और ज्ञान कैर्मर्मादिसे अनासक्तता ही भक्तिके व्यतिरेक लक्षण हैं।

(१)

इसी लक्ष्यको अच्छे प्रकार समझाने के लिये श्री श्री महापुरु कहते हैं—“वे जगदीश में भक्त, जन वा सुन्दरी कविताकी प्रार्थना नहीं करना किन्तु जन्म जन्ममें प्राणेश्वर रूप तुझमें उसी अहैतुकी भक्ति रहे” यही प्रार्थना है।

वर्णाश्रमधर्मप्रदत्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि में नहीं चाहता है। देह वा वैदेहानुगत स्त्रीपुंव कलव प्रजादिरूप जन भी मैं नहीं चाहता। कृष्ण

भक्तिकी पोषण करनेवाली विषयों को छाड़कर सामान्य व्याकरणादि अलङ्कार, काव्य, नाटकादिकी रचना-शक्तिके लिये बहिर्मुख विद्या भी मैं नहीं चाहता । मैं चाहता हूँ केवल फलानुबन्धान रहित शुद्ध भक्ति । यही मेरी प्रार्थना है ।

संसार-दुःखका नाश एवं चित्स्वरूपलाभरूप मोक्ष तो भक्तोंको अनायास ही प्राप्य हैं, ये तो भक्त के श्रवान्तर फल हैं । इसके लिये प्रयास वा प्रार्थना द्वारा भक्तिके स्वरूपको दूषित करना उचित नहीं है ।

जिस समय जीव को जड़मोचनकी योग्यता प्राप्त होगी उस समय कृष्ण कृपाके द्वारा वह अवश्य ही प्राप्त होजायगा । अतएव भक्तगण जन्म जन्ममें अहैतुकी भक्ति लाभ करें इतनाही वासना करें और दूसरी वासना न करें ।

संसारके दुःखविषयकी आलोचना क्या नितान्त अकर्तव्य है ? नहीं । ऐसा बात नहीं है ।

भक्ति भावको विशुद्धरूपसे रखकर जहाँ तक संसार-माचनके विषयकी आलाचना की जा सकता है साधक वहाँ तक उस विषयकी आलाचना कर सकते हैं । सिद्धान्त यही है कि श्रीकृष्णके निकट संसारके दुःख-मोचनकी प्रार्थना कदापि नहीं करनी चाहिये ।

(५)

प्रार्थना केवल इस प्रकार होनी चाहिये कि हे माधुग्यरसविषय श्री नन्दनन्दन ! मैं तुम्हारा नित्यदास हूँ तुमको मूल जानेसे माया वैभवमें कर्मजालमय विषम-भव समुद्रमें गिर गया हूँ । इस अवस्थामें मैं जितनीही चेष्टा करता हूँ उतनाही तुम्हारा चरणाश्रय मुझे सुदूरवर्ती हुआ जाता है । तुम्हारे कृपा नहीं करनेसे तुम्हारी अकृतिम दासता

रूप मेरा स्वधर्म मेरे लिये सुलभ नहीं हो सकता । हे करुणामय ! मुझे अपने पाद पद्मकी धूल बना कर रखो ऐसा होनेसे मैं तुम्हारी बहिर्मुखतारूप मायामें आवद्ध नहीं होऊँगा ।

इस प्रकार प्रार्थना करते-वह करुणामय जिस समय अपना चरणाश्रय देगे उस समय जीवको और क्लेश नहीं रह जायगा ।

(६)

पूर्व पाँच श्लोकोंमें सत्सङ्गके साथ साथ कृष्णानुशीलन करनेवाली श्रद्धा, उसके उपगन्त माधुगुरुरगणाश्रय, तथा श्रवणकीर्तनादिमय भजन, उससे स्वरूपोपलब्धिर्जनित अविशारूप अनर्थ-नाश, तदन्तर निष्ठा, उससे रुचि, उसमें आसक्ति और आसक्तिके परिपक्व होने पर भाव वा रति ह्लादिनीमारवृत्तिको आश्रय करके उदित होती है ; यही क्रम चला आ रहा है । भावदशामें भक्तिका अखण्ड एकस्वरूपत्व सिद्ध होता है । नाम-कीर्तन उस समय अग्न्यन्त प्रचल होता है । शान्ति, अव्यर्थकालत्व, विरक्ति, मानशून्यता, अशावद्ध, समुत्कण्ठा, नामगान करनेमें रुचि, कृष्णगुणगान करनेमें आसक्ति तथा कृष्णधाममें प्रीति इत्यादि रतिके लक्षण होते हैं । भाव वा रति शुद्धसत्त्वाविशेष प्रेमरूप सूर्यकी किरणों का परमाणु है अर्थात् प्रेमकी प्रथमावस्था है । उसके उदय होनेसे नृत्य, लोटपोट, गीत, चित्कार, शरीर-मोदन, हुंकार, जम्हाई, प्रभृतस्वास, लोकापेक्षाशून्यता, लालाम्भाव, अट्टहास, घूर्ण तथा हिका यह सब अनुभाव तथा स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, कम्प, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलयरूप अष्ट सात्त्विक विकार कुछ कुछ देखनेमें आते हैं । उनमेंसे नृत्य, गीत, अश्रु, पुलक और स्वरभङ्ग विशेषरूपसे देखनेमें आते हैं ।

अतएव उसदशाकी उपलब्धिकी प्रार्थनाके बदले सार्धक इस प्रकारकी लालसा करने हैं:—“हे गोपीजनवल्लभ ! तुम्हारा अमृतमय नाम उच्चारण करने करते कब मेरी दोनों आँखोंसे अश्रुधारा बह चलेगी । मेरा बदन गदगदभावसे कब स्वरभङ्गरूप विकार लाभ करेगा और मेरा समस्त शरीर पुलकित होता रहेगा ? हे नाम ! मैं भोगमोक्ष प्रार्थना नहीं करता उसी सर्वानन्दविस्तारिणी भावदशा की प्रार्थना करता हूँ ।”

(७)

रतिरूपा भावात्मिका भक्तिप्रेम दशामें विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचाररूप भावचतुष्टयके द्वारा परिपुष्ट होकर भक्तिरूपमें परिगुणा होता है । उस समय पूर्वोक्त अनुभाव और सात्विक विकार सम्पूर्णरूपसे देखनेमें आते हैं । समतानिश्यद्वारा भक्तका अन्तःकरण मलाभाति मधुर तथा अनामृत और भावमय होकर प्रेमका आधार हो जाता है । उस समय भक्तिरूपके आश्रय जो भक्त तथा विपर्ययरूप जो कृष्ण हैं उनदोनोंमें मुख्य सम्बन्ध—बुद्धि भेदसे शान्त, दाम्य, मन्थ, वातमन्थ तथा मधुर यही पाँच प्रकारके मुख्यरूप तथा उनदोनोंके गौण सम्बन्धसे हाम्य, अद्भुत, और, करुण, रोद्र, भयानक और वांभनम यही सात गौणरूप देखनेमें आते हैं । जिस जाँवकी जिस रसमें रुचि हो उसके लिये वही रस आश्रयणीय है । ‘कन्तु मधुर’ रस ही सर्वोत्कृष्ट है । उसमें प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और महाभाव सम्पूर्णरूपसे अवस्थित हैं । शान्त रसमें उल्लासमयी प्रीति ही अवस्थामें देखनेमें आती है । उस अवस्थामें उस विषयको छोड़कर अन्य विषयोंमें तुच्छताका विचार रहता है । रति समतानिश्ययुक्ता होनेसे

प्रेमरूपमें दास्यरसमें देखा जाता है । उस अवस्थामें प्रीतिभङ्गकारी हेतुमकल कार्य नहीं कर सकता । नितान्त विश्वासमय प्रेम प्रणयरूपमें मुख्यभावमें देख पड़ता है । उस अवस्थामें विपर्यय सम्भ्रम-योग्यता रहने पर भी सम्भ्रम नहीं रहता है । प्रियत्वका आनिशय प्रयुक्त कौटिल्याभासमय भाववैचित्र्यका नाम मान है । उस अवस्थामें भगवान् भी प्रेममय भयको स्वीकार करते हैं । चित्तके आतिशय द्रवभावमय प्रेमको स्नेह कहते हैं । उस अवस्थामें महावाष्पादि विकार दर्शनमें अतृप्ति, विपर्ययमें पेश्वर्य रहनेपर भी अनिष्टकी आशङ्का होता है । मान और माह वातमन्थमें ही देखनेमें आता है, अर्थात् शान्त, दाम्य तथा मन्थमें नहीं देखे जाते । अमिलापात्मक स्नेहका नाम रग है । उस अवस्थामें थोड़ा विरह भी असह्य हो जाता है । संयोगपर दुःख भी सुख है । वही राग अनुक्षण अपने विपर्ययभूत तत्त्वको नये नये रूपमें अनुभव कराकर स्वयं नवनवभावमें अनुभूत होकर अनुराग नाममें परिचित होता है । उस अवस्थामें आश्रय तथा विपर्यय परस्पर अत्यन्त वशभाव रहता है । विपर्यय-सम्बन्धसे अन्य प्राणीमें जन्म ग्रहण करनेकी लालसा हाती है । विप्रलम्भमें अत्यन्त विस्फूर्ति होती है । असमादृष्ट चमत्कार उन्मत्ततामय अनुरागका ही महाभाव कहते हैं । उस अवस्थामें संयोगके समय नमोपभी असह्य तथा कल्प भी क्षण जान पड़ता है । वियोगमें क्षणकल्पके ऐसा मालूम पड़ता है । योगमें भी वियोगसे उद्भास्य अशेष सात्विक विकारादि उद्भूत होते हैं । इन समस्त लक्षणोंका दिग्दर्शन श्री मन्महाप्रभुके वाक्योंसे होता है । “अहो ! गोविन्दविरहमें मुझे निमेष युगके समान बाँध होता है, नेत्रोंसे वर्षाकालकी धारा चल

रही है तथा समस्त जगत् शून्यवत् बोध हो रहा है ।” जड़वृद्ध जीवोंके लिये पूर्वरागमय विप्रलम्भ अत्यन्त उपयोगी है, यही कहा गया है ।

(८)

प्रेमदशाप्राप्त जीवका ऐसा भाव होता है,—

मैं श्रीकृष्ण-चरणारविन्दको छोड़कर और कुछ नहीं जानता । वे कृपा करके मुझे आलिङ्गन करें अथवा चरणोंके नीचे मुझे मर्दन करके सुयी हों अथवा अदर्शन द्वाग मुझे मर्माहत करें । वे प्रेमलम्पट हैं । मुझे जिस प्रकार विधान करके वे सुख प्राप्त करें मुझे वही अवस्था स्वीकार है । कारण वे मेरे प्राणनाथ हैं दूसरे नहीं । प्रेमदशामें भक्तलोग कृष्णैकजीवन हो जाते हैं । उस समय भक्त तथा कृष्ण दोनोंके बीच आकर्षणरूप एक उभयसम्बन्धान्तर परमधर्म उदय होता है । चुम्बक और लोहा जिस प्रकार परस्पर यथाविहित रखे जानेपर लोहा चुम्बकका ओर दौड़ता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण-प्रति मार्जित चित्त विहित होता रहता है । यही जाव और कृष्णके बीचमें पूर्वामिद्ध धर्म है । जीवकी विमुखताके कारण यह

धर्म लुप्तमा होकर विषय और आश्रयमें अवस्थित है । सामुख्य उदित होनेसे ही उस धर्मकी क्रियाका परिचय लक्षित होता है । वही धर्म साधन जीवका कार्य और उस धर्मके उदयको छोड़कर उसका और कोई फल नहीं है । श्रीकृष्णने गोपी लोगोंसे कहा है—(भा: १०-३२-२२)

न पारयेऽहं निगद्यमयुजां
स्वसाधुकृत्यं विबुधायुयापि वः ।
या माभजन दुर्जय-गेहशृङ्खलाः
संवृश्च्य तद्वः पतियातु साधुता ॥

इस शिक्षाप्रकमें श्रीमन्महाप्रभुने सम्बन्ध-अभिधेय-प्रयोजन-स्वरूप-ज्ञान-विज्ञान की सहायतासे साधनभावप्रेम-अनुसन्धानरूप परमतत्त्वकी आलोचनाका उपदेश दिया है,—हे जीव ! यदि तुम्हाग भाग्योदय हुआ है, तब समस्त कर्मचण्डा ज्ञानचण्डा परित्याग करके तुम विशेष यत्नके साथ इस शिक्षाप्रक का अनुभव करो ।

श्रीचैतन्यारपणमस्तु ।

दास

‘दास’ शब्द इस संसारमें अत्यन्त हेय और घृणित समझा जाता है किन्तु बैकुण्ठमें यह परमोपादेय है । वहां कृष्णही एक मात्र प्रभु हैं एवं उनकी कान्ता, पिता माता एवं बन्धु-बान्धव सभी उनके सेवक वा दास हैं । कृष्णही एकमात्र भोक्ता हैं, और उनके सिवाय सभी उनके भोग्य हैं । सभी एक साथ कृष्णेन्द्रिय नर्पणमें व्यस्त हैं । किन्तु इस संसारमें ठीक उसका उल्टा है । इस संसारके प्रभु-भृत्य, पिता-पुत्र, कान्त कान्ता सभी प्रभु अभिमानी हैं । इन लोगोंमें एक दूसरेका

दासत्व करनेका दिग्वाश रहनेपर भी अन्तरमें प्रभु अभिमान ही प्रबल है । यहां कोई किसीके आधीन नहीं रहना चाहता, सभी अपना अपना सुख चाहते हैं । इसी लिये इस संसारमें परस्पर विवाद विसम्वाद और नाना प्रकारकी अशान्ति देखी जाती है । भगवानकी सेवामें कितना असीम सुख है यह हम लोगोंकी उपलब्धिका विषय नहीं होता । इसीलिये हम लोग दास्य सम्बन्धमें ऐसी विकृत धारणा पोषण करते हैं । शास्त्र कहते हैं—

“कृष्णदास अभिमाने जे आनन्द मिन्दु ।

कोटी ब्रह्म-सुख नहे तार एक विन्दु ॥”

भगवान् भोगकर जो सुख अनुभव करते हैं उससे अधिक आनन्द उनके सेवक सम्प्रदाय उनकी सेवा करके पाते हैं । कृष्ण दास्यकी इतनी महिमा है ।

कृष्णके मित्राय सभी उनके भृत्य हैं इस कथा-का शास्त्रने तारस्वरसे कीर्त्तन किया है ।

“एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य ।

जारे जेछे नाचाय से तेछे करे नृत्य ॥”

सन्ध्य, वात्सल्य, मधुरादि सभी रसमें पूर्णदास्य विराजमान है ।

कृष्णेर प्रेयसी ब्रजेर जन गोपीगण ।

जार पदभूली करे उद्धव प्रार्थन ॥

जा सवार उपरे कृष्णेर प्रिय नहीं आन ।

तारा वो करेन कृष्णेर दासी अभिमान ॥

श्रीकृष्णके द्वितीय देह सभी विष्णु तत्वके मूल शक्तिभक्तत्व श्रीवलदेव नित्यानन्द प्रभुभी अपनेको सर्वदा गौर-कृष्ण दासही समझते हैं ।

आपनाके भृत्य करि कृष्ण प्रभु जाने ।

कृष्णेर कलार कला आपना के माने ॥

यहां तक कि कृष्ण-दास्यमें इतना सुख है कि उस सुखका आस्वादन करनेके लिये भगवान् कृष्ण भक्तभाव अङ्गीकार कर गौराङ्ग रूपसे इस संसारमें आये थे । कृष्ण दास्यकी इतनी महिमा है, कृष्ण दास्यमें इतना सुख है ! अतः ऐसा मूढ़ कौन होगा जो ऐसा सेवामुखरूप परमानन्द प्राप्त करनेसे वाञ्छित रहे ? इसी लिये भक्तगण भूलसे भी कृष्णदास्यकी कथा विस्मृत नहीं करते ।

• बहुतेसे लोग अज्ञतावश समझते हैं कि वैष्णव-का अर्थ है नौकर-नौकरानी या दास-दासी । क्योंकि

वे इस जगत्में भी दास होना अर्थात् भगवान् के अधीन रहना चाहते हैं और उस जगत्में भी अधीन अवस्थाको ही पसंद करते हैं । यदि इस लोक और परलोक दोनोंमें ही अधीन रहना हुआ तो लाभ क्या हुआ ? मूर्खोंका यह विचार चाञ्चल्य उन लोगोंकी अज्ञताका ही परिचायक है ।

वे इस जगत्की धारणाको पर जगत्में ले जाना चाहते हैं । इसीलिये उन लोगोंकी ऐसी अवस्था है । किन्तु भगवान्मेवामुखमग्न वृद्धिमान व्यक्ति ऐसा मूढ़ताको प्रश्रय नहीं देते ।

कृष्ण दास्यके असमोद्ध महिमाकी कथा हम-लोग कृष्णसेवावञ्छित होनेसे नहीं जानते । किन्तु शास्त्र कहते हैं—

अल्प करि ना मानिह ‘दास’ हेन नाम ।

अल्प भाग्ये दास नाहि करे भगवान् ॥

आगे हय मुक्ति तबे सब बन्ध नाश ।

तबे से हउते पारे श्रीकृष्णेर दास ॥

हम लोगोंमें अनेकों व्यक्ति स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये व्यस्त हैं किन्तु प्रकृत स्वाधीनता किस प्रकार प्राप्त की जाती है इसका ज्ञान उन्हें नहीं है । इसीलिये हमलोगोंका परिश्रम और चीत्कारही सार होता है । इस संसारमें दास्य बन्धन और पराधीनता बड़ाही कष्टकर है । किन्तु उस जगत्में भवराट् पुरुषका दास्यही पूर्णतम स्वाधीनता है, पूर्णतम आनन्द वा पूर्णतम मङ्गल है । उसमें दुःखकी कोई कथा नहीं है । यह दास्य कृष्णोन्मिदय तर्पणपर है, निजेन्द्रिय तर्पणपर नहीं है । यदाकि घृणित दास्यके साथ वहाँके परमोपादेय-दास्यका यही पार्थक्य है । वर्तमान श्री गौड़ीयमठही एकमात्र गुर्गौरानुगत्यमें कृष्णदास्यके असमोद्धत्व प्रचारमें दृढ़तन है ।

हम लोगोंकी धारणा है कि इस 'संसारमें प्रभु होनाही वाञ्छनीय है, क्योंकि दाम्य जीवनमें आजांकारी कुत्तेके समान केवल कष्टही भोगना पड़ता है। सुतरां तारतम्य विचारसे दाम्यकी अपेक्षा प्रभुत्वका ही आदर करना उचित है। मुकूर्तिवर्जित (मुकूर्तिहीन) भाग्यहीन हमलोग एकुण्ठ और भाग्यिक जगत्का वैशिष्ट्य नहीं समझते हैं। इसीलिये इसके सम्बन्धन हमलोगों के हृदयमें नाना प्रकारके चिन्ताश्रोत उपास्थित होते हैं। भगवदास्यही जो आत्माकी एकमात्र वृत्ति हैं— हम आत्मेके साधु तृप्त्यसे न प्रयोग करनेके कारण ही आनन्दके कङ्काल हम लोग आर्षाभिन्न सुख प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय जो भगवत्सेवा है, उससे आशीत रहकर भोग और त्यागमें सुखानुसन्धान करते हुए वीक्षित होने हैं।

भक्तगण सर्वदा वेनानन्दमें मत्त हैं। वे नित्य प्रसन्नवत्सा हैं। दुःख लेश भी नहीं है। परम उपाय और परम सुख दुर्लभ हैं। इसीलिये हमलोगोंको सेवाभक्त-प्रधानपुण्य आनन्द समुद्रमें निर्माजित बरसेके लिये वे इस जगत्में आगमन करते हैं। उन लोगोंके आसुन्दसे हम लोग मुक्त पाते हैं—आध्यात्मिकज्ञान, भगवानकी सेवा विस्मृत

होना उचित नहीं है। विष्णुदास्यमें लालसा ही जीव का मङ्गल उत्पादन करती है। साधु संगके प्रभावसे भगवानकी एकान्तिकी सेवा प्राप्त होनेसे जीवका परम मङ्गल होता है। भगवदास्यके बिना—भगवानके प्रीतिविधानके बिना—आनन्दमयके साथ नित्य सम्बन्धयुक्त न होने तक जीवको शान्ति प्राप्त करनेका और कोई उपाय नहीं। इसीलिये आज हमलोग हरिगुरुवैष्णवचरणमें उनका नित्यदास्य प्रार्थना कर रहे हैं एवं इसके लिये कर जाड़कर सभीको अनुरोध कर रहे हैं।—

प्रेमधन बिना व्यर्थ दण्ड जीवन ।

'दाम करि' बेतन मारे देह(दाजिये) प्राणधन ॥

(चं० च०)

'आददानस्तृणं दन्तैरिदं याचे पुनः पुनः ।

श्रीमदरूपपदाम्भोजवृत्तिभ्यां जन्म जन्मान् ॥

"भववन्धच्छिदे तस्मै गृह्यामि न मुक्तये ।

भवान् पशुरहं दास इति यत्र वस्तुयते ॥"

"मज्जन्मनः एतामिदं मधुकैटभागे

मत्प्रार्थनाय मदनुग्रह एव पय ।

ददभृत्य-भृत्य-पारिचारिक भृत्य भृत्य-

भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकताथ ॥"

वैष्णव कौन पहचानेगा ?

श्री श्रीमन्महाप्रभुन वैष्णवका लक्षण इस प्रकार वर्णित किया है —

श्रद्धावान् जन इय भक्ति आधिकारी ।

'उत्तम,' 'मध्यम,' 'कनिष्ठ'—श्रद्धानुसारी ॥

शास्त्रयुक्तं सुनिगुण दृढ़ा श्रद्धा याँ (जिमका) ।

उत्तम अधिकारी सेइ तारये संसार ॥

शास्त्र-युक्ति नाहि जान दृढ़, श्रद्धावान् ।

'मध्यम अधिकारी' सेइ महाभाग्यवान्

याहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन ।

क्रमे क्रमे तिहो भक्त होइव उत्तम ॥

पूर्वोक्तमतानुसार जिनके हृदयमें श्रद्धा हुई है, वे ही भक्तिके अधिकारी हैं। वेही श्रद्धावान् व्याक्तगण उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भेदसे त्रिविध हैं। जो

शास्त्र और युक्तिसे दल होकर दृढ़-श्रद्धा हुए हैं वे उत्तमाधिकारी हैं, जो दृढ़ शास्त्रयुक्ति नहीं जानते, किन्तु श्रद्धावान् हैं, वे मध्यमाधिकारी हैं, और जिनको श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई है, वे कनिष्ठ-अधिकारी हैं। इस त्रिविध विभागके द्वारा केवल भक्त लोगोंका ही विभाग हुआ ऐसा नहीं, शुद्धभक्तिके आधिकारी व्याक्तका भी विभाग हुआ। कनिष्ठ-श्रद्धा केवल 'कृष्णभक्ति अच्छी है' इतना ही मात्र विश्वास करते हैं, किन्तु शुद्ध कृष्णभक्ति क्या है एवं भक्तिके तटस्थ लक्षण द्वारा सिद्ध-प्रक्रिया क्या है, उसको नहीं जानते। इर्मालिये कोमल श्रद्धालुओंके हृदयमें ज्ञानकर्मका मिश्र भाव पाया जाता है। उसके निर्गोहित होनेसे साधक मध्यमाधिकारी होते हैं। फिर वही मध्यमाधिकारी-गत श्रद्धा शास्त्रयुक्ति द्वारा जब दृढ़ीकृत होगी तब वे उत्तमाधिकारी होंगे।

जो भक्त ईश्वरमें प्रेम, भक्तमें मैत्री, मूढ़लोगों-पर कृपा एवं विद्वेधी लोगोंके प्रति उपेक्षा करने हैं, वे मध्यम भक्त हैं। जो लौकिक एवं पार्श्वार्थिक प्रथाक्रमसे परम्परागत श्रद्धाके साथ अर्चामूर्तिमें हरिकी पूजा करते हैं, किन्तु शास्त्रानुशीलन द्वारा शुद्धभक्तित्व अवगत न होनेके कारण हरिभक्तोंकी पूजा नहीं करते,—वे प्राकृत भक्त हैं अर्थात् उन्होंने केवल भक्तिपद्वे मात्र आरम्भ किया है। वैसेलोगोंको भक्त-प्राय वा वैष्णवाभास प्रभृति शब्दोंमें वर्णन किया गया है।

तात्पर्य यह है कि जब वे ईश्वरके प्रति प्रेम, भक्तके प्रति मैत्री, मूढ़लोगोंके प्रति कृपा एवं भगवद्विद्वेपी और भक्ताविद्वेपाकी उपेक्षा करनेमें समर्थ होते हैं तब वे शुद्धभक्तरूपसे मध्यमभक्तके मध्यमें परिगणित होते हैं। इसके बाद भजन करते करते जब उनका सर्वभूतमें भगवद्भाव एवं सभी भगवत्-

पदार्थोंमें आत्मस्वरूपदृष्टि पड़ती है, उस समय उनका ईश्वर, तदधीन व्यक्ति, ब्राह्मण एवं विद्वेपीके प्रति भेदभाव नहीं रहता। उसी अवस्थामें वे भागवतोत्तम होते हैं।" (अमृतप्रवाहभाष्य) मध्यम-भक्त श्रद्धायान् होनेपर भी शास्त्रादिमें उतने कुशल नहीं होते। और कोमल श्रद्धाविशिष्ट कनिष्ठ भक्त शास्त्रज्ञान विहीन होते हैं, अतः इन दो श्रेणियोंके भक्त उत्तम भागवतका स्वरूप किस प्रकार समझेंगे ?

जिसको उत्तम भक्तभक्त जाना गया है एवं उसके अनुरूप सम्मान किया गया है, उसको अकस्मात् बिना कारण अस्वाकार करनेसे वा लघु प्रतिपादन करनेकी चेष्टा होनेसे मध्यम और कनिष्ठके मध्यमें कोई पगला आई है ऐसा समझना होगा। कनक, कामिनी वा प्रतिष्ठाकी वासना मनुष्यको अन्धा कर देती है। उस समय उसको और हिताहित ज्ञान नहीं रहता। अभक्त-मङ्गल उत्तमाधिकारियोंको अध को कम नहीं कर सकता। किन्तु अभक्तगण यदि प्रपन्न हों तो उत्तमाधिकारिके मङ्गलमें उत्तम हो सकें हैं; नहीं तो केला, मूलीकी चर्चा कर चले जानमें कुछ लाभ नहीं होगा।

"आश्रय लइया भजे, तारे कृष्ण नाहि त्यजे, आर सब मरे अकारण"—इस महाजन-वाग्गोंकी भूलकर वा इसकी उपेक्षाकर स्वतन्त्रताके वशीभूत होना सर्वनाशका मूल है। कनिष्ठ वा मध्यम भक्तको सर्वदा उत्तम-भक्तका आश्रय आवश्यक है। किन्तु जहाँ अन्य प्रकारकी वासना है, वहाँ ही स्वतन्त्र होनेकी चेष्टा है। उनमभक्तके आश्रयमें रहनेसे अपनी स्वतन्त्रतावश स्वेच्छापूर्वक काम नहीं करने पायेंगे क्योंकि वे शासनके आधीन रहेंगे।

मनेर कथा गोरा जाने फौक केमने दिव ।

मरल होले गोरा शिजा बुझिया लोइवे ॥

बाहरमें लोगोंको दिखलानेके लिये भगवद् भजतकी चेष्टा करनेमें क्या होगा, अन्तर्यामी रूपमें आकृष्ट हमलोगोंका स्वरूप पहचान लेते हैं। अतः भागवत प्रदण नहीं करनेमें 'भक्तकर्मफलभूक्त पुमान्' । यदि शुद्ध भागवतके मुख्यमें मनुष्य जन्मके मूर्खत्वकी कथा सुनकर और 'काल विलम्ब न कर हार भजन करो' यह वाणी सुनकर भी मेरी अन्य वामना जागे भोगवामना, मोक्षकामना, सिद्धिवासना वा देशधर्मणादि काम हृदयमें उद्भूत हो, और मैं बाहरमें हारभजन करनेकी तुलना दिखलाकर हृदयमें उद्भूत मय कामनाओंको पोसनेकी चेष्टा करूँ तो अन्तर्यामिलापका प्रथम देना होगा। फिर शुद्धभक्तिमें बहुत दूर रहा।

शुद्धगुरुपदाश्रयकर भजन आरम्भ करनेमें कर्त्तव्य निर्गुन होनेके पहले साधककी कष्ट अवस्था है, उसके मध्यमें 'नरङ्गगह्वरी' नामक अवस्था आनेमें लाभ मुक्तपर बहुत धडा करत है, मगर कथाम वदत लोग आकृष्ट हो रहे हैं एवं मेरी लाभ-प्राप्ति प्रतिष्ठा बहुत हो रही है, मगर उत्तम भागवतमें मैं क्या किसी अंशमें कमहूँ ?— इस प्रकार अभिमान आकर हमलोगोंको और भी अनर्थके मध्यमें ले जाता है। मेरा यथेष्ट पाण्डित्य रह सकता है, मेरे वागादम्बरमें आकृष्ट होकर बहुत लोग आ सकते हैं, किन्तु मेरी कितनी निष्ठा हुई है ? मैं क्या रुचि, आसक्ति वा भावदशामें उपनीत हो सका हूँ ? तब तो 'कृष्णो चरणे जवे उपजय गग। कृष्ण विनु अन्यत्र नार

नह अनुगग।" इत्यादि बातें मुझमें पराङ्मुखसे देखी जायगी। किन्तु ऐसा न होकर यदि सचमुच ही अन्य वामनाएँ मेरे हृदयपर गोकर्ण-आना कष्टा किये रहें, तो समझना होगा कि मेरी इतने दिनों की साधन भजन चेष्टा भगवत् परमार्थिक समान निरर्थक हुई है; मेरे समान मया वसिष्ठप्रभु अनर्थ-समुद्रमें निर्मज्जित व्यक्ति किस प्रकार उत्तम भक्तको पहचानेगा ? गौरशक्ति गदाधरमें 'जगत्' व्यक्तित्व भी एकादिन पुण्डरीक विद्यानिर्माण में पहचाननेका अभिनय कर हमलोगोंके गणान महाभूम्योंको अभिमान-पङ्कमें उद्धार करनेकी चेष्टा करे। किन्तु मैं किसी प्रकारसे भी वह नहीं कर पाऊँ। इसीलिये कहता हूँ, हे दुष्ट मन ! शीघ्र 'नार' कास हाकर-की यह वाणी श्रवण करो—

विषय-मदान्य सव ईहान्तरावृत्ति ।

विद्यामदं, धनमदं वैष्णव न ईदत ॥

भागवत पाठ्या वा कारा नो भवति ॥

नित्यानन्द निन्दा करे यादवैक प्राण ॥

प्रेम भक्ति हय प्रभु चरणारविन्द ।

मंड कृष्ण पाय जे वैष्णव नार्ति निन्दे ॥

निन्दाय नाहिक कार्य सचे पाप लाभ ।

एतेके ना करे निन्दा यन महाभाग ॥

अनिन्दुक हड ये सकृत् कृष्ण बल ।

सत्य सत्य कृष्ण नारे उद्धारिबे हेले ॥

वैष्णवेर पाय मोर एड नमस्कार ।

श्रीचैतन्य-नित्यानन्द हउक प्राण मोर ॥

श्रवण और कीर्त्तन

भक्तिमार्गमें पहले ही साधुगुरु-मुखमें हरिकथा श्रवण एवं उसके बाद कीर्त्तन है। कीर्त्तन करने-वालोंके चेतनसय नहीं होनेमें अप्राकृतिक

कीर्त्तन नहीं होता। वैकुण्ठ वा वैकुण्ठशब्द के वक्ता आकृष्ट हैं। वे शास्त्रयुक्तिपूर्ण चेतनमयी वाणीके द्वारा श्रोताका चित्त निर्मलकर अर्थात् उसको मभी

धमकी किञ्चनता परित्याग कराकर उसको भी अकिञ्चन बना सकते हैं। कीर्तनकारीको भगवान्‌का पूर्णानुगत होना चाहिये— उन्हें भगवान्‌का शुद्धभक्त होना चाहिये एवं श्रोतको भी अद्वालु होकर श्रवण करना चाहिये। ऐसा होनेसे चेतनका विकाश दिग्वि-
लाड पड़ेगा। साधुमुखसे हरिकथा श्रवणकर उसको साधुसङ्गमें ही कीर्तन करना होगा। हमलोग यदि मतोयोगपूर्वक आकर्षक कृष्णकी कथा कीर्तन करें, तो हमलोग बहुत आसानीसे उनके प्रति आकृष्ट हो सकेंगे।

मैं क्या करूँगा मेरा कर्तव्य क्या है, यह सब बात यदि मैं किसी आभल न्यातिके निकट नहीं मुनूँ, तो मेरा जीवन किस प्रकार नियमित होगा? यदि किसीके निकट न मुनकर येन-याचारिताके वश मुझे जो अच्छा लगें नहीं कर सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अपना यमझल आप ही किया। इसलिये श्रेयःपन्था गुरुकी आवश्यकता है एवं उनके निकट श्रवण कर उसको ग्रहण करना आवश्यक है। साधुमुखसे मङ्गलोपदेश श्रवणकर उसको फिर साधुके निकट ही कीर्तन करना आवश्यक है। साधुलोग में मङ्गलाकाङ्क्षा बन्धु हैं; मैं यदि उनके निकट श्रुत-विषयका कीर्तन करूँ तो वे मेरी भूल संशोधन कर देंगे। इसके सिवा यदि हमलोग अकपट भावसे कीर्तन करें तो चैत्यगुरु (अनन्यासी) भी वह संशोधन कर देंगे।

श्रवण और कीर्तन भक्तिके दो प्रधान अङ्ग हैं: एकको छोड़ देनेसे फल प्राप्त नहीं होता। पत्नी दोनों डैनोंकी सहायतासे उड़ते हैं। एक डैना काट देनेसे उसकी जो अवस्था होती है, श्रवण और कीर्तनमें भी एकको छोड़ देनेसे जीवकी वही अवस्था होती है। श्रवण और कीर्तन दोनोंही निम्न हैं। यह निरकाल

समभावसे चलता है, भगवान्‌ वड़े ही दयालु हैं, मुतरां उन्होंने हमलोगोंके एकमात्र मङ्गलका उपाय भगवन्‌कथा श्रवण कीर्तनका उपयोग दिया है। भगवान्‌का इतना दया है कि हमलोगोंके अपराध होनेपर भी उनसे दयासे पूर्ण भगवान्‌को अनायास प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णके निकट नहीं जानेसे पूर्ण मङ्गल प्राप्त नहीं होता। पूर्णके निकट खण्डानन्द वा परिमित नन्द प्राप्त होता है। हमलोगोंकी आशा नहीं मिलती। पिछलेयस पूर्ण बन्धु हैं। श्रीचैतन्यदेवने दयाकर सबका पूर्णता मङ्गल करनेके लिये— सर्वदा सभीको हरिनाम कीर्तनके लिये आदेश किया है। जिन्होंने नयःकर कथाकी कथाका श्रवण किया है, वे सर्वदा पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। श्रवण-कीर्तन करते हैं। जिस समय हरिनाम कीर्तन नहीं करता होगा, मेरा कोई उपकार नहीं है—जोरा सदा कीर्तनार। कीर्तन श्रवण करनेसे कीर्तन गारम्भ होना है, कीर्तन करनेसे स्मरण होना है। कीर्तनकारी जब कीर्तन करते हैं, उस समय हरिकी कथा स्मरण होती है। मुतरां निरन्तर कीर्तनही निरन्तर कृष्णस्मृति प्राप्त करनेका सहज उपाय है, यह अनायास ही अनुभव है। जो मुमेधा है वे ही कृष्ण कीर्तन करते हैं; और कुम्भधारण अन्यामितारी हैं मुतरां उनका कीर्तनमें रूचि नहीं है। श्रीवार्पमानवी सर्वदा ही कृष्णनाम उच्चारण करती हैं। वे साजान कृष्ण भी नहीं हैं, फिर कृष्णके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। श्रीवार्प-
मावनी मुमेधा लोगोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं; और श्रीगौरमुन्दर उन मुमेधालोगोंके मूलपुरुष हैं।

कृष्ण कौन बन्धु हैं, यह हमलोग नहीं जानते, इसीलिये कृष्ण अपनी सर्वशक्ति नाममें अपर्णकर श्रीनामरूपसे जगत्‌में अवतीर्ण हुए हैं। गौण और मुख्यभेदसे भगवान्‌के नाम अनन्त हैं। गौणनाममें

शब्द और शब्दीमें कुछ भेद है, किन्तु मुख्य नाममें शब्द और शब्दी अमेव हैं। सबदाही कीर्तन करना होगा, नहीं तो इतर कथा हमलोगोंको प्रम लेगी। यदि हमलोग हरिकथा श्रवण न करें तो अन्य कथा सुने बिना नहीं रह सकेंगे। बहुतेरे हरिकथा छोड़कर मोनधर्मावलम्बन करने हैं, यह कपटता और पातिष्ठा हमना मात्र है। मोनी होनेसे श्रवण और स्मरणका द्वार भी रुद्ध हो जाता है। जो हरिस्मरणकी अवहेलना करते हैं, परममङ्गलमय हरिस्मृति योगेन जिनको अन्य स्मृति अच्छी लगती है वे ही निर्वनता-प्रयासी और मोनी होकर श्रवण-कीर्तनका पथ रुद्ध करते हैं। यह बुद्धिमानका कार्य नहीं है।

श्रीमद्भागवत का कथन है —

“शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्।

नानिदीघण कालेन भगवान् विनते हृदि ॥”

हरिकथा-श्रवण कीर्तन ही साधुलोगोंका जीवन है। इसको छोड़कर वे लोग ठहर नहीं सकते। श्रवण-कीर्तन मात्रानु भगवत्-सेवा है। सुतगं भक्त भगवत्-सेवा छोड़कर किस प्रकार रहेंगे? हमलोग बद्धजीव हैं, इसीलिये हमलोगोंका हरिकथा श्रवण कीर्तनमें रुचि नहीं है। जिनलोगोंका हरिकथा श्रवण-कीर्तनमें रुचि है, उनलोगोंका इतर कथा श्रवण-कीर्तनमें रुचि नहीं होता। सुतगं साधुमङ्गल करना ही प्रयोजनीय है।

सन्यास ग्रहण-लोलाके बाद श्रील आचार्यदेव

लोकशिक्षकवर पतितपावनशिरोमणि श्रीश्रील आचार्यदेवने जो सन्यासलीला प्रकट की है, उसपर विचार करने हुए श्री श्रीगुणानुगशुद्धभक्त सम्प्रदायके हृदयमें बहुतसी बातें जड़ित हो रही हैं। निर्व्यभिक्त आचार्यवर्गके सन्यासलीलाका वैशिष्ट्य आध्यात्मिक और निर्विशेषवादी सम्प्रदाय अनुभव नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी सम्प्रदाय कहता है, श्रीगामानुजाचार्यने अपनी परमात्मा विवाद कर सन्यास लिया था। यादवप्रकाश और कृष्णकण्ठके भयसे आत्म-नोपन किया था। श्रीमन्महाप्रभु कर्मफलवाध्य जीवके समान मायावादी सम्प्रदायके सन्यासी हुए थे। क्योंकि, “आर्भित सन्यासी मायावादे भासि” प्रभृति महाप्रभुके स्वमुखसे निकली हुई उक्ति यह प्रमाण कर रही है। श्रील प्रभुपादने अपने स्वलिखित जीवनचरितमें लिखा है कि पुरीमें शुद्धभक्तिकी कथाका प्रचार आरम्भ करनेपर अन्याभिलाषी-सम्प्रदायने उनके ऊपर नाना प्रकारसे निर्यातन (शत्रुता)

आरम्भ किया। उस समय ठाकुर भक्तिविनोद के आदेशसे श्रील प्रभुपादको पुरी परिन्यास कर श्रीगामानुजाचार्यके तिरुत्तारायणपुरमें वास करनेके समान श्रीमायापुरमें निर्जन भजन करना पड़ा था। परीप प्रियनाथ प्रभृतिने श्रीश्रील प्रभुपादकी सन्यासलीलाका तात्पर्य न समझकर उनके चरणोंमें और भी भीषण अपराध किया। उसी आध्यात्मिक निर्विशेषवादी प्रियनाथके प्रत्युत्तर ग्रन्थमें और ‘श्रीसज्जनतोषणी’ ‘गौड़ीय,’ ‘नदिया प्रकाश’ प्रभृति संवाद पत्रके स्तम्भमें यह असंख्यवार खण्डित हुआ है। निर्विशेषवादी श्री श्रीरूप-सनातन और श्रीगुणनाथकी वैराग्य लीलाको मायावादीके फण्गुत्यागी और तपस्याको एक सा समझता है। क्योंकि, वे कृष्णभक्तिरसमयी विप्रलम्भ-लीलाकी कथा नहीं समझ सकते। परमाराध्यतम श्रीश्रील आचार्यदेवकी सन्यासलीलाके मध्यमें बहुत गूढ़ तात्पर्य भरा है, वह हमलोगोंके समान चतुर्बद्ध जीवकी समझ में नहीं आसकती है।

हमलोग कृतघ्न हैं, श्रील आचार्यदेव अहैतुक कृपामय हैं; हमलोग "कामुकाः पश्यन्ति कामिजीमयं जगत्" मन्त्रसे दीक्षित हैं, श्रील आचार्यदेवने हमारे उसी जड़ काममें अन्धीभूत चक्षुको अप्राकृत प्रेमाञ्जनशलाकाके द्वारा निर्मल करनेके लिये सर्वदा चेष्टा की है; हमलोग इन्द्रियजज्ञानके विश्वासा हैं, वे अधोक्षज ज्ञानके शिक्षादाता हैं; हमलोग कनक कामिनी-प्रतिष्ठाको ही-हरिभजन-भित्तयका उपेय-रूपसे वरगण (ग्रहण) करनेके लिये कृतमङ्गल हैं, और वे अनुकूलकृष्णानुसन्धानका श्रील प्रभुपादका प्रदत्त मय श्रेष्ठ उत्तराधिकाररूपसे वरगण करनेके आदर्श-प्रदर्शनकारा हैं ।

परमार्थाध्यतम श्रीश्रील आचार्यदेवने हरि शयन-कालमें अपना सन्यासलीला प्रकट का है । आध्यात्मिक लोग हरि-शयन कालका कृष्णकालवर्तके प्रतिकृत समझते हैं । जिस समय हरि निद्रित हैं, उस समय हरिका अनुसन्धान करना वृथा है—यद्वा उत नारायणका विचार है । हरिके निद्रित होनेमें किम्वा गुरुगौराङ्गक इस संसारमें विदा ग्रहण करनेमें कनककामिना-प्रतिष्ठाका भाग बंटवारा लेकर खूब प्रमत्त रहा जाता है । उस समय हरिक अनुसन्धानका क्या प्रयोजन है ? हरिदास नामाचार्यके अस्तित्वका भी उस समय सहज हा लोप किया जाता है । कौशल और पङ्क्यन्त्रका आश्रय ग्रहण किया जाता है । मत्सर रामचन्द्रखोंके समान नामाचार्यके चरित्र कलङ्कित करनेके लिये अनेक प्रकार अवैध कौशल और पङ्क्यन्त्रका आश्रय ग्रहण किया जाता है किन्तु हरिके दास इस समय जीवके जागरणका गीति गान करते अधिकतर कृष्णानुसन्धान लाना प्रकट करते हैं ।

• • पतितपावनवर श्रीश्रील आचार्यदेवने श्रील गो-

पालभट्ट गोस्वामी प्रभुकी विरहस्मृति तिथिमें सन्यास लेकर श्रील भट्टगोस्वामी प्रभुकी रांचन और श्रील ठाकुर भक्तिविनादकी अविष्कृत संस्कारदीपिका वा वैष्णवस्मृतिकी कथा रूपानुग साथ लोगोंके चित्तमें उदीप की है । हरिभाक्त बलात्कृत उपक्रममें श्रीगोपालभट्टश्रीगौरप्रिय प्रबोधानन्दक शिष्य और आनन्दानन्द-रूप-रघुनाथके प्रियाचरणद्वारा एव वैष्णव-वर्त्मनिके रचयिता बनलाये गये हैं । अतएव श्रील गोपालभट्टगोस्वामी प्रभुकी विरहस्मृति का साथ ही श्रीरूपकी धारामें जा विप्रलम्भ हो स्मृति है एव गौरवमार्गमें जो वैष्णव-वर्त्मनिके विचार हैं, उनका भी समावेश देखा जाता है, अर्थात् आचार्यदेवकी जो सन्यासलीला है वह श्रीश्रील गोपालभट्टके स्मृति-विधानमसम्मत है, आत्मकी उपदेशात्मक धारामें निष्पात है एवं श्रीरूप-मनानन्द-रघुनाथक कथास्मृतक प्रवाहमें सर्वात्मस्नापन (सम्यक् रूपसे आत्माका शान्त करने वाला) मुकुन्दसेवतन्त्र है ।

कृष्ण पञ्चमीतिथि ॐ विष्णुपाद श्रीश्रील भाक्त-सिद्धान्त मरम्बती गोस्वामी प्रभुपादके आविर्भावनि-थिरूपसे बन्य हुई है । कृष्ण पञ्चमीतिथिके साथ श्रीश्रील प्रभुपादके आविर्भाव लीलाकी स्मृतिका समावेश (लगाना) है । श्रील प्रभुपादने इस तिथिमें आविर्भूत होकर अपने प्रेष्ठ निजजनको भाक्त प्रसाद वितरण किया है ।

“श्रीमद्भक्तिप्रसाद” नामके मध्यमें श्रीभक्तिविनाद-गौरवाणीका प्रसन्नता और कृपाकी कथा है । ‘पुरी’ नामके साथ प्रेमभाक्तके मध्यमूल माधवेन्द्रपुरीका सम्बन्ध और धाराकी कथा एवं गया क्षेत्रमें श्री श्री-ईश्वरपुरीमें भगवान श्रीगौरमुन्दरकी दीक्षालीलाके मध्यमें वही माधवेन्द्रकी सम्बन्धधारा वा ब्राह्ममाध्व गौड़ीयास्नाय-धाराके प्रवाहकी कथा है ।

गया धाममें गयासुर अर्थात् आध्यात्मिकता और निर्विशेषवाद असुरका विनाश अधोज्ञ विष्णुके पादपद्मके द्वारा साधित हुआ है। विष्णुसुरका पुत्र गयासुर है। यह असुर किस प्रकार आध्यात्मिक और निर्विशेषवादीका आदर्श था, वह नाम्रमें कहा गया है। गयासुरने प्रसन्नत्वमें परिणत होनेका आदर्श प्रदर्शन किया था। इस आनन्दमें श्रीगौर-मुन्धने कर्मपाण्डका स्पष्ट कर चिद्विद्वत्सामिद्वान्तके दिव्यज्ञानकी कथा प्रकाशकी थी। इसआनन्दमें निरञ्जना वा विरजानदी निर्विशेषवादी बौद्धगणोंकी गति और चिद्विद्वत्सामिद्वान्तमें प्रतिष्ठित वैष्णव-लोकोक्ति विचारका वैशिष्ट्य निर्देश कर रही है। गयाधाममें "अयि दीनदयार्द्रनाथ हे मधुगनाथ कदावलोक्यसे।" यह विप्रलम्भगीति कीर्तन करनेवाले श्रील माधवेन्द्रपुगीकी जो प्रेमासृताधारा, प्रवाहित हुई थी, वही विष्णुपाद परमहंस परित्राजका आचार्यवर्य अष्टोत्तरशत श्री श्रील भक्तिसमाद पुगी गोस्वामी प्रभुमें प्रकाशित होकर भक्तिविनोदाश्रायका निरन्तर चरित्र कर रही है।

आचार्यदेवने अधोज्ञ श्रीगदाधरपादपद्ममें आध्यात्मिकता और निर्विशेषवादको निराश करके भी अधोज्ञ मुकुन्दसेवनव्रतमें दीक्षित होनेकी लीला प्रकट कर सम्बन्ध विज्ञानक्षेत्र काशीमें वैराग्ययुक्ति भक्तिरसप्रदाता श्री श्रील मनतनप्रभुकी कृपासे अभिप्रेत होनेकी लीला और उसके बाद अभिधेय विज्ञानक्षेत्र प्रयागके दशाश्वमेधमें श्रीरूपके श्री श्रीराधागोविन्दकी सेवामृतमें आत्माके निर्माजित होनेकी लीला प्रकटकर प्रयोजनक्षेत्र श्रीव्रजमण्डलमें अपने रूपानुगवरत्वका परिचय प्रकाश किया है।

उत्तर-पश्चिम प्रदेशके विभिन्न मठोंके सेवकोंने जो विवरण प्रेरण किया है, वह पाठ करनेसे पापाण-

हृदयभी विगलित होता है। काशी श्रीसनातन गौड़ीयमठमें श्रीपाद-नेवानन्द ब्रह्मचारी भक्तिमुन्दर-प्रभुने लिखा है :—

"परमाराध्यतम श्री श्रीलआचार्यदेवके गयामें मन्यामलीला प्रकट करनेके दूसरे दिन अर्थात् २३ आषाढ़ शनिवार को १८९१ वजे काशीधाममें शुभाविजय करनेसे मठके सेवकवृन्द, रायबहादुर गुरुचरण नविय, शेट जयगोविन्दलाल, श्रीकृष्णचन्द्रदास आधिकारी प्रभृति बहु विशिष्ट सज्जनोंने श्रीलआचार्यदेवका श्रीपादपद्म अभिनन्दन किया। श्रील आचार्यदेव श्रीसनातनगौड़ीय मठमें उपस्थित होकर श्रीविग्रहके सम्मुख कटे हुए केलेके समान माष्टांग दर्शित हुए एवं उन्होंने वन्दनाकी। दोपहरको श्रीमठमें प्रसाद सेवाके लिये अनुग्राह किये जाने पर श्रील आचार्यदेवने मधुकराभिज्ञा संग्रह करनेकी लीलाका आदर्श प्रदर्शन किया और भिन्न भिन्न सज्जनोंके गृहमें हरिकथा-कीर्तन कर भिन्ना संग्रह की। मठमें जो थोड़ी देर तक ठहरे उसमें सर्वथा समागत सज्जनवृन्दोंके निकट आविश्रान्तभावसे हरिकथा कीर्तन की। इसके बाद श्रीसनातन-शिक्षाक्षेत्र श्रीचैतन्यवट दर्शन करनेके लिये गये एवं रातमें तब वजे तक निरन्तर हरिकीर्तन किया। कई सज्जन और मठसेवकगण उनकी इस सुगम्भीर जगन्मङ्गल-लीलाके दर्शनसे आनन्दित हुए; किन्तु उनकी आश्चर्यमय वैराग्य दर्शनसे महापापण्डका हृदय भी विदीर्ण हो जाता है। केवलमात्र बिदण्ड और कौपीन वर्हावासके सिवाय उनके साथ और कोई द्रव्य नहीं है। ठीक महाप्रभुके समान कृष्णप्रेममें उन्मत्त हैं; सुखमें केवल 'कहाँ कृष्ण' यही वाणी है। 'कृष्ण' प्राप्त करना ही होगा; वहाँ जानेसे कृष्ण पाऊँगा?" केवल इसी प्रकार कह रहे हैं, सभीको उपदेश कर

रहे हैं—‘कृष्णको पुकारो, और कुछ न चाहो और न बोलो।’ श्रील आचार्यदेवने काशीमें २४ आपाठ रविवारको इलाहावाद शुभ विजय किया है।

इलाहावादमें श्रीपाद अतुलानन्द ब्रह्मचारी भक्तिकङ्कण भक्तिशास्त्रीजीने एक पत्र लिखा है—

“परमाराध्यतम श्रीश्रील आचार्यदेवने यहां शुभ विजय कर उम्मी दिन ब्रजमण्डलकी ओर शुभ विजय किया है। उनकी यह लीला देखकर सभी आवाक हुए हैं। यहां आकर मधुकरीनमत्ता ग्रहणलीला प्रकाश कर कुछ प्रसाद अर्पण करनेके बाद दशाश्व-मेधघाटमें जाकर उन्होंने ‘श्रीरूपमञ्जरीपद’ प्रभृति मङ्गीत कीर्तने किया। उम्मी दिन पाँच बजे ब्रज-मण्डलकी ओर यात्रा की।”

श्रीधाम वृन्दावनके प्रेरित संवादमें जाना गया है कि श्रीश्रील आचार्यदेव किमाको साथ न ले अकेला ही ब्रजमण्डलके विभिन्न धर्मोंमें कृष्णानुमन्थान लीला प्रकटकर विचरण कर रहे हैं। श्री श्रील आचार्य-देवका आदर्श देखनेमें ठाकुर श्रील नगोत्तमका यह ‘आत्मिमयी गीत हृदयमें मूर्तिमती हो उठती है—

हरि हरि, कवे मोर होइवे सुदिन
फल मूल वृन्दावने, खाइया दिवा अवसाने, (शेषमें)
अमिबो होइया उदासीन ॥
शीतल यमुनाजले, स्नान करि कुतुहले।
प्रेमावेशे आनन्दित होइया।

श्री श्रील आचार्यदेवके उपदेश

(स्थान आविद्या हरण नटयमंदिर (श्रीचैतन्यपीठ)
काल १ मार्च १६३६ अपराह्न)

श्रीयुक्त ब्रजेश्वरीबाबू— दीक्षागुरु और शिक्षागुरु-
में क्या भेद है और क्या विशेषताएँ हैं ?

श्रील आचार्यदेव— शिक्षागुरु और दीक्षा गुरु

बाहुग उपर बाहु तुलि, वृन्दावने कुलि कुलि,
कृष्ण बोलि वेडावो (भगवण कर्मगा) कान्दिया ॥

देखिवो मङ्गेन स्थान जुड़ावे तापित प्राण,
प्रेमावेशे गढ़ानही दिवो।

कहां गया प्राणेश्वरी, कहां गिरिवरधारी,
कहां नाथ बोलिया डाकियो ॥

माधवकुंजर परि, मुने वांस शुक्रमारी,
साइवेक राधाकृष्ण रस

तरुमूले वांस ताहा, मुनि जुड़ावे दिया।
कवे मुने रावावो दिवस ॥

हरि हरि 'कवे (कव) हव (होईग) वृन्दावन्तवासी
निगमिवो नयने युगल-रूपराशी ॥

व्याजिया शयनगम्य विचित्र पालङ्ग।

कवे ब्रजेर प्लाव भूमर हवे (होगा) अङ्ग ॥
पड रस-भोजन दूरे परिहरि।

कवे ब्रजे मांगिया खाइवो माधुकरी ॥
परिक्रमा करिया वेडावो बने बने।

विश्राम करिव जाइ यमुनापुलिने ॥

लोकांशिक श्री श्रील आचार्यदेवका यह लीला-
दर्श मेरे सहश जड़सम्भोगवादी और आध्यात्मिक
निविशेषवादीके स्पष्ट और प्रच्छन्न जड़सम्भोगवृद्धि-
को दण्डित कर उनके श्रीश्री पादपङ्कजमें सम्यक्
प्रकारमें शरणागत करे।

दोनों एक अद्वयज्ञान हैं। दीक्षा गुरु मन्वदाता और
सम्बन्ध ज्ञान दाता है।

गुरु तीन प्रकारके हैं श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु
और दीक्षा गुरु। श्रवण गुरु कर्म प्रदर्शक गुरु हैं
दीक्षा गुरु एकही होते हैं दो नहीं हो सकते। श्रवण

गुरु और दीक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। श्रवण गुरु preliminary आरम्भिक बातें सिखलाकर प्रारम्भिक योग्यता देने हैं। जो मंत्र देते हैं वह दीक्षा गुरु हैं वेही सम्बन्ध ज्ञान भी देते हैं। आ मूर्ति के प्रति क्या कर्तव्य है वे बतला देते हैं।

वे अर्थ पञ्चककी शिक्षा देते हैं संस्कार देते हैं।

शिक्षा गुरु हरिभजनकी बातें बतलाते हैं। किस प्रकार भजन किया जाता है इसकी शिक्षा देते हैं। शिक्षा गुरु और दीक्षा दोनों एक हो सकते हैं इसमें दोनोंमें से किसी एककी बड़ाई दुसरेकी छुटाईकी बात नहीं है।

दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरुके बीच दुनोयबी बड़ाई छुटाई (Mundane Superiority and Inferiority) का विचार नहीं है।

(कारण वस्तु एक है) दोनों ही भगवत् प्रेष्ठ हैं। भगवत् प्रेष्ठोंमें बड़ाई छुटाईका भेद नहीं है। जिस प्रकार दीक्षा गुरु यदुनन्दन आचार्यके सम्बन्धमें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुने कहा था:—

नामश्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम् ।
रूपतम्याग्रजमुत्तमं माधुर्यं गोष्ठं वाटीम् ॥
राधाकुण्डं गिरिवर महा राधिका माधवा शाम् ।
प्राप्ता यम्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं त नतोऽस्मि ॥

श्रील यदुनन्दनाचार्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामीके शिक्षा गुरु थे। दीक्षा गुरुने इन्हीं तीनोंकी पता बतलाई है ये ही तीनों आराध्य वस्तु हैं।

श्रील दास गोस्वामी प्रभु गोष्ठ वाटी राधाकुण्ड, गिरिगज गोवर्धन और राधामाधवकी सेवा पाकर भी “सेवाशाके लिए” क्यों कहा है? सेवा पाकर और “सेवाशा” अर्थात् विरह क्यों? वे कृष्णके प्रियतम हैं तोभी “पालिया” ऐसा अभिमान नहीं करते बल्कि कहते हैं कि “पावेंगे” यही आशा है। ‘पालिया’ यह बात सम्भोग है।

दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हो सकते हैं। शिक्षा गुरु अभिवेय दाता है अनर्थ निवृत्तिके बाद अभिवेयके देनेवाले हैं।

शिक्षा गुरु नाम भजनकी शिक्षा देते हैं। दीक्षा गुरु दिव्य ज्ञान वा सम्बन्ध ज्ञानके देनेवाले हैं। वे मंत्र देकर संसार माचन करते हैं वे मंत्र द्वारा (Tendency to measure the universe) विश्वको नाप लेनेकी प्रवृत्ति और (Predominating mood) भोक्तृवाभिमानका नाश करते हैं।

मंत्र है भगवत् शब्द वा भगवन्नाम। मन्त्रमें नमः वा स्वाहा शब्द चतुर्थी विभक्तिमें है।

केवल भगवन्नाम (भजनकी बात) जो विशुद्ध अभिवेय है उसे अनर्थ निवृत्तिके बाद शिक्षा गुरु बतलाते हैं। अभिवेय और प्रयोजन शिक्षा गुरु देते हैं। भागवत परम्परा ही शिक्षा गुरु परम्परा है यह दीक्षा गुरु परम्परा नहीं है।

श्रील कृष्णदासके प्रियतम नरात्तम थे नरात्तमके दीक्षा गुरु लोकनाथ थे। नरात्तमके प्रिय थे विश्वनाथ। गगानारायण प्रभुति नान पुरुषोंके बाद विश्वनाथ थे। यह पाञ्चरात्रिक परम्परा नहीं है यह शिक्षा गुरु परम्परा है।

ठाकुर भक्ति विनोद श्रील जगन्नाथ दासके पाञ्चरात्रिक शिष्य नहीं थे वे वेदान्त स्यमन्तकके रचयिता श्रीराधादामोदरके शिष्य थे। वे राधादामोदरजी बलदेवके दीक्षा गुरु थे। श्रील बलदेव श्री विश्वनाथके अनुगत थे।

सम्बन्ध ज्ञान दीक्षा गुरु देते हैं। नाम भजनकी शिक्षा देते हैं शिक्षा गुरु मन्त्र दीक्षा और भजन शिक्षाके बाद और एक शिक्षा है।

स्वरूप सिद्धिके बाद यदि सौभाग्यसे लीला प्रवेश हो अर्थात् वस्तु सिद्धि हो तब भी शिक्षा गुरुके साथ संग करनेकी आवश्यकता रहती है।

SREE KRISHNA CHAITANYA

By PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the **SIRAJITA PATH**, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Paramahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- ; Foreign 21 s. nett.

To be had at **SREE GAUDIYA MATH**, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMITHI (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0-6-0.

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGVAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Sri B. Prabhupada. Full calico bound—Rupee One. Thick, paper bound—Twelve Ans.

(बंगला में)

श्रीमद्भागवतम्

सहस्रं श्रीकृष्णार्चयान् वेदव्यास—प्रणीतं मूलं श्रीमत् सध्याचार्यकृता तात्पर्यं निर्णयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती डाक्टरकृत सागर्थार्थी नो टीका, बंगानुवाद, संस्कृत ग्रन्थ व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृतादियुक्त । प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथामार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय मारके साथ सुविम्बून नतपर्यादि विवृत है । श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित । प्रथममें १२वां स्कन्धतक दुपा सम्पूर्णरूपमें शेष हो गया है । भिन्ना प्रथममें १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई २) मात्र ।

श्रीश्रीचिन्मन्यनगितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत । श्रीभक्तियनोद डाक्टर रचित 'शमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तियिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी-प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं । श्लोककी सान्ध्य व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पद्याके पूर्व संक्षिप्त अभिप्रेय संयोजित हैं । प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें उसी अध्यायका कथामार लिखा हुआ है । श्लोक, पद्या, शब्द, स्थान, पात्रका सूचन सूची व ग्रन्थकारकी विवृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है । उत्तम कागजपर सजावटके साथ माट अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १२०० पृष्ठमें सम्पन्न है । भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र ।

श्रीचिन्मन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तियिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौडीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आगतन—
क्राउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १२४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ) ।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशमें परिपूर्ण है । हमलोग प्रत्येक मंगलकामा व सत्यका अनुपन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आविर्भावके पहले व बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, विद्या, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजगन्की अवस्था, समसामयिक पृथ्वीकी अवस्था, नवद्वीपका परिचय व तथ्य और प्रमाणिक ग्रन्थ व विवरण समूह सहज व सरल भावमें साधारणके पढ़नेके योग्य वर्णन किया गया है । ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं । सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सभीके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा । भिन्ना १) । प्राप्तिस्थान—श्रीगौडीयमठ पो० बागबाजार, कलकत्ता । श्रीमाध्वगौडीयमठ, पा० बोयारी, ढाका ।

मरस्वती जयश्री

गौडीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिमिद्वान्त मरस्वती गोस्वामी प्रभुपादका भुननेके मंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निर्मत्सर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठमें युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुसङ्गका फल लाभ कर सकेंगे । वैभवपर्वका प्रथम खण्ड रायल ८ पंजी आकारमें एगिटक कागजपर उत्तमरूपसे मुद्रित, ३६० पृष्ठोंमें । विस्तृत सूचापत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं । भिन्ना ४)

‘मामयिक-संग्रह’—गौडीय

मामयिक संग्रह गौडीय अनेक श्रवण व एकवर्ण चित्रोभित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकग्रन्थोंकी गद्यपद्यापूर्ण प्रबन्धमें सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है । अध्याम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजंगोत्सवके उपलक्षमें सर्वसाधारणोंके लिये भिन्ना ॥) आना ।

ठाकुर भक्तिविनोद

श्र.रूपानुगशुद्धभक्ति स्रोतके प्रवाहवा मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित । भिन्ना ॥) मात्र । प्राप्तिस्थान—कलकत्ता (बागबाजार) श्रीगौडीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौडीय मठ ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अधिकरणका तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ । बंगभाषामें सर्वप्रथम संस्करण । पहले प्रति अध्यायके प्रति पादका श्रीमन्मध्वाचार्यविरचित अणुभाष्यमूल, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपादका सूत्रसमूह, अणुभाष्य-मूलका बंगला अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगला अनुवाद व तात्पर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके आतंरिक मानका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचापत्रभी संयोजित हुआ है । भिन्ना २) मात्र ।

वर्ष ५]

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयत. .

Regd No. P. 468.

संख्या १०]

भागवत

पद्मसूत्र
पाश्चात्तिक
मासिक पत्र

५ दामोदर
गोखले
४५३

कार्तिक कृष्ण ५
संवत्
१८८६ वि०

प्रति संख्या । स वे पुंसां परा धर्मो यता भक्तिरधोक्षजे । } वार्षिक
-॥ । अहैतुक्यप्रतिहता ययारमा सुप्रसोदति ॥१॥ } १)

जिससे इन्द्रिय लालानीन श्रीकृष्णमें श्रवणादि भक्त्या फलाभिसन्धान-रहिता ऐकान्तिकी
स्वाभाविक निष्पेक्षा भक्ति उदय होती है वही मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है—
जसा भक्तिके बलसे अनर्थ शमन होनेपर आत्मा प्रसन्नता लाभ करता है ।

सम्पादक—उपदेशक पं० श्री रूपविलास ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री बी० ए० ।

Editor :—Upadeshak Pandit Sree Rupvilas Brahmachari,
Bhaktishastri B A.

SREE GAUDIYA MATH Mithapur (Patna).

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
श्रीमद्भागवत १३७	द्वितीय वैभव १४७
श्री श्रील आचार्यदेवके उपदेश १४२	लोकशिक्षक ठाकुर भक्तिविनोद	... १५०
प्रथम वैभव १४६		

भक्तिके अन्यान्य पत्र

१ The Harmonist—प्रभुपाद श्रील अनन्त वासुदेव परविद्याभूषण गोस्वामी महाराज सम्पादित अंग्रेजी पार्ष्णिक पत्रिका। प्रति एकादशीको कलकत्ता बागबाजार श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित होते हैं। भिन्ना १॥ डाक महसूल समेत।

२ गौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला साप्ताहिक और कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना ३) डाकव्यय समेत।

३ दैनिक नदीया-प्रकाश (बंगभाषामें प्रकाशित)—भारतमें सर्वत्र प्रचारित—नदीया जिलेकी एवमात्र

पारमार्थिक दैनिक पत्रिका हैं। श्रीधाम-मायापुर श्रीचैतन्यमठसे नित्य प्रकाशित होती हैं। वार्षिक भिन्ना डाक व्यय समेत ६) मात्र।

४ परमार्थी—श्रीयुक्त रघुनाथ महापात्र द्वारा सम्पादित उत्कल पार्ष्णिक। कटक श्रीसच्चिदानन्द मठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना १॥ मात्र डाक व्यय समेत।

५ श्रीगौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला पार्ष्णिक। कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना १॥०) मात्र डाक व्ययके साथ।

SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

The teachings and characteristics of Sree Maunabaprabhu have been clearly published in this book. It has been written by Tridandi Swami Sreemad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Price Rs. 4/-

To be had:—Nand Kishore Bhaktishastri,
Sree Jogpith, Sree Mandir
P. O. Sree Mayapur (Nadia)

वैष्णवाचार्य श्रीमध्व

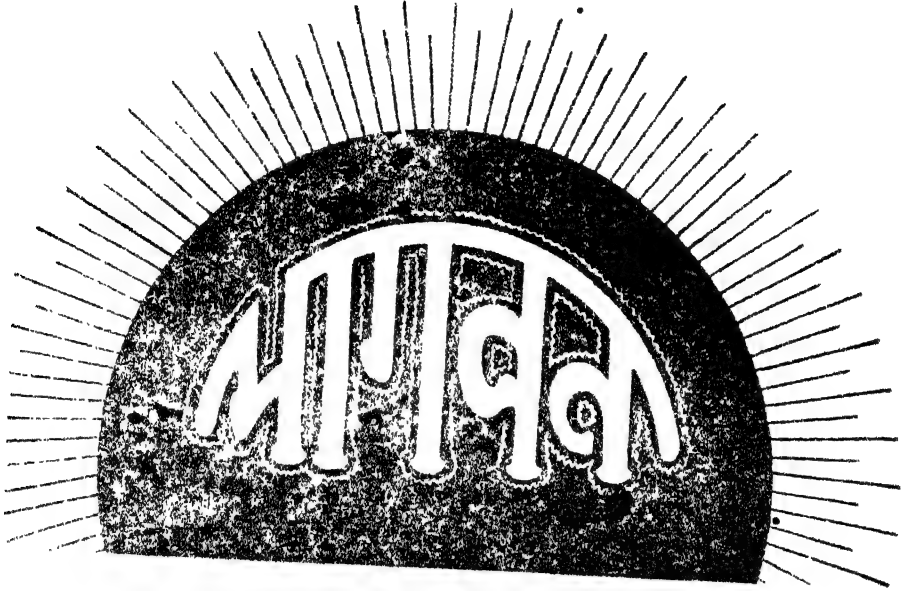
गौड़ीय सम्पादक-सम्पादित, इस ग्रन्थमें श्रीमध्वाचार्यका जीवन चरित, सिद्धान्त और शिला भली भाँतिसे शालोचित हुआ है। यह एक अपूर्व मौलिक विराट् ग्रन्थ है। भिन्ना २) मात्र।

श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला

इस ग्रन्थमें ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् भक्तिमिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित पद्यावली श्रील आचार्यदेव-विरचित “सौरभ” नामक भाष्यके साथ प्रकाशित हुआ है। श्रील प्रभुपादके बहुतसे अप्रकाशित पद्य इसमें दिये गये हैं। भिन्ना ॥०) आठ आना मात्र।

श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवैभव

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरके बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषामें रचित विभिन्न ग्रन्थोंसे सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनाकारमें प्रश्नोत्तररूपसे उनका वाणी-सङ्कलन। भिन्ना ३) मात्र।

पृष्ठ ५

श्रीगारायमठ, मांठापर (पटना)

वागवक का

१८६१व

नवम्बर मने १४३१

संख्या १

श्रीमद्भागवत

(- विष्णुपाठ परमात्म श्रीश्रीमद्भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गाम्यामी प्रमुपाठ)

श्रीमद्भागवत ग्रन्थमें कृष्णकथा वर्णन की गयी है। उस कृष्णकथाकी श्रवण करनेमें प्रवेश करनेमें ग्राह्य कृष्णकी स्मृति होता है। उस समय जड़कथाके प्रवेशरूपी मधुकैटभ नामक अमुर का विनाश होता है। यही कर्णवेध संस्कार है। चिन्मय कर्ण जड़में आवृत है। विचार करनेपर समझमें आता है कि भोगसम्बन्धी बातें हमारे हृदयको चञ्चल कर देती हैं। ऐसी अवस्थामें कृष्णसे भिन्न विषय ही हमलोगोंका लक्ष्य होता है। श्रद्धापूर्वक श्रीमद्भागवतका श्रवण करनेमें जोयके शुद्ध और निर्मल हृदयमें भगवानके वैकुण्ठ नाम ग्रहण करने, वैकुण्ठ रूप और गुण श्रवण करने, वैकुण्ठ परिकर कीर्तन श्रवण करने और वैकुण्ठलीला कथा श्रवण

करनेकी योग्यता पैदा होती है। उस समय उसका हृदय वृन्दावन हो जाता है। वहांपर कृष्णचन्द्रकी अवस्थिति होती है।

जो व्यक्ति मूल छोड़कर शास्त्र पकड़नेकी नीति का अवलम्बन करके अनेक कलाओंका ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है वह श्रीमद्भागवतको अनेक शास्त्रोंमेंसे एक शास्त्र समझता है, अतः वह धर्मच्युत पथभ्रष्ट होजाता है और इसी कारण श्रीमद्भागवत का तात्पर्य और श्रीभगवानकी लीलाको किसी प्रकार नहीं समझ सकता। उसकी जन्म-जन्मान्तरवाली वागना भागवतके तात्पर्यको समझने नहीं देती। वह भागवत पाठ करके भी कृष्णसे भिन्न वासनाके कारण भक्तिहीन दोषसे दूषित रहता है।

भागवतके तात्पर्यमें वेद न पाकर केवल शब्दों-
हिष्ट व्यापारों द्वारा जड़वासनामें आवृत्त होकर जो
समझनेकी चेष्टा करते हैं, वे भागवत सम्बन्धी कथाओं
किसी प्रकार ग्रहण नहीं पा सकते ।

सारे वेदशास्त्र में महाभागवतकी 'प्रेम' रूप प्रयोजन-
तन्त्र कहते हैं । क्या उनमें साधारण भोगीसम्प्रदाय
धर्माधिकारको समझते हैं, त्याग-सम्प्रदाय भोक्तों
पुरुषार्थ करते हैं, किन्तु भोगी और त्यागी सम्प्रदाय-
की छोड़कर अन्य सुनिर्मल आत्मा में भगवद्भक्तोंमें
पाए जाते हैं, चारों ओरोंमें धर्माधिकार काम भोक्त प्रवृ-
त्ति चतुर्वर्गका विचार छोड़कर श्रीमद्भागवतके
कृष्णप्रेमकी ही प्रयोजन समझते हैं । कर्म, ज्ञान,
योग, स्वाध्याय भक्ति आभिव्यक्त समस्त यज्ञ सचमुच
पुरुषार्थ संग्रह करनेके लिये उत्कीर्ण ही नों ये अपना
अस्तित्व त्यागकर भक्तिमें ही लीन हो जाते हैं ।

वेदशास्त्रकी दृष्टिके साथ उसका ही नहीं है !
शक्रदेव उर्मा दधिके मथनेवाले हैं, उसमें वेद-तात्पर्य
सकयन श्रीमद्भागवतरूपमें उद्घाटित है । श्रीपरीक्षितने
विषयोंमें निवृत्त होकर सारे वेदोंका तात्पर्य श्रीशुक-
देवके उपदेशों द्वारा ही प्राप्त किया था ।

मेरठ जिलेकी सीमापर हस्तिनापुर है । आधुनिक
मोजपफरनगर जिलेकी सीमापर भोपा धानके
अन्दर भुवाड़हेड़ी स्थानके निकटवर्ती शूकरगल
ग्राममें गङ्गातटपर ही श्रीपरीक्षित महाराजने
अनशनव्रत धारणकर श्रीशुकदेवजीमें समस्त
वेद-तात्पर्य एक सप्ताहके अन्दर प्राप्त किया था ।
दधिके मथनेमें जिस प्रकार सारांश सकयन
निकलता है, उर्मा प्रकार वेदके कर्मकाण्ड और
ज्ञानकाण्डके असार अंशोंकी तुच्छता दिखलाते
हुए प्रेम-भक्ति साररूपमें प्रतिपादित हुई थी ।
परीक्षितने और सब कथा छोड़कर बही सार ग्रहण

किया था उर्मातिलिये सकल भागवतगण सारग्राही हैं ।
विद्व भागवतगणने अमृत संसर्गमें फल-भोगवाद
और फलत्यागवादके विचारमें लगेकर सारवाहीरूप-
में अपना अधःपतन ला उपस्थित किया है । असार-
मिश्रित किञ्चित् सारकी अपेक्षा असार-गहन विशुद्ध
सार का निर्वोदही ग्रहण करना चाहिये । वही
आत्मविद लोगोंका भोग्य और देय है । असार
मूर्खीगण फलभोगवादके कारण स लभार से सारवाही
पक्ष फलत्यागवादके कारण वादरूपे 'सारहीन' होसके
अनुभव करते हैं भी मूढसमाजमें गुरुभारवाही है ।
धीनोही सार-ग्रहण करनेमें पराङ्मुख है ।

भगवान् तथा भक्तोंमें सेदुर्बुद्धि रज्ज्वलेके कारण
जो विषय-वैफल्य-तन्त्र नहीं जानते, वे इस प्रकार
अपने अमङ्गलता ही आवाहन करते हैं । लीलांमें
प्रतिपाद नहीं होनेतक भगवान्के, परम कथा सुन्दररूपमें
कही नहीं जा सकती । भगवत्कथान्तर्गत भागवत
शक्रदेव ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता । एक
कहावत है कि महादेवने एक समय कहा था मैं
भागवत जानता हूँ और शक्रदेव भागवत जानते हैं ।
लेखक श्रीज्यासदेवने गुरुपदाश्रय करके विशुद्ध
गुरुसेवाके अभावके कारण कुछ दिनोंतक धर्मार्थ-
काम भोजके सेवकोंके उपकारार्थ शास्त्र ग्रन्थादि
रचनाकी थी ; किन्तु सन्ध्यास-समूहका एकमात्र
तात्पर्य श्रीमद्भागवतकी रचना करनेके समय उन्होंने
धर्मार्थ-काम-भोजाधिकारी बुद्धिका आश्रय करके
कृष्णलीलाका वर्णन किया था, नौमी चूंकि उन्होंने
साधारण लोगोंकी अशोभ्यताका ध्यान रखकर
श्रीवर्षभानर्वादेवाकी कथाकी प्रधानता न दी और
उर्मातिलिये अपने वर्णनमें जो सावहित्वाचिन्तावा
प्रकाश किया है उसमें उन्होंने ऐसा जतलाया
है मानो कुछ वे जानते और कुछ नहीं जानते ।

किन्तु नृसिंहोपासक त्रिदण्डीश्वामी श्रीधरने भगवन्-
कृपासे सेवोन्मुख होकर भागवतका तात्पर्य
सुन्दररूपसे जाना था इसीमें गोपीजनवल्लभकी
सेवाकी कथा उन्होंने खूब समझी थी। भक्तिके एक-
मात्र रत्नक श्रीधर और उनके गौरीधर साई लक्ष्मीधर
ने नाम भजनके प्रभावसे भगवान्‌के रूप, गुण,
परिस्वर-वैशिष्ट्य तथा लीलासे जो अधिकार दिख-
लाया है, उसे श्रीधर विरोधी पर श्रीधरजीकापाठकारी
भोगी तथा मोलकामी सम्प्रदाय अभक्त होनेके कारण
नहीं पा सकता है और उत्तरी उस कृपासे महा विद्वान्
रह गया है। कतिप्राधिकारियोंकी चेष्टासे भगवान्‌के
कुछ परिष्कारकी बात रहनपर भी भक्तोंका निरादर
करनेके कारण वे भगवतसेवाके कतिप्राधिकारसे भी
विद्वान् हो जाते हैं। इसीलिये परिस्वर-वैशिष्ट्य तथा
विषय-आश्रय विचारसे जिन लोगोंके मोलर भेदज्ञान-
जानित अमङ्गल प्रवेश कर गया है, वे प्रेमभक्तोंको
पूर्ण प्रयोजनीय नहीं समझते। अतएव वे गानव-
नीचन प्राप्त करके भी वे कल आत्मपार्ताही है।

जहाँपर अद्वयज्ञान वला नित्योके जाननेकी वस्तु
हे वहाँपर ज्ञान-ज्ञेय जाना इन्हीं तीनों अवस्थाओंका
निर्वैशिष्ट्य प्राप्त करना ही चरम आराध्य उत्तम है।
योगी गर्भोदकशायी विष्णुसे संयुक्त होनेका प्रयास
करते हुए कैवल्य प्राप्त करनेके लिये यत्न करते हैं।
भगवद्भक्त वैसा नहीं करते। श्रीमद्भागवत
ग्रन्थमें भगवान्‌की लीला, परिस्वर-वैशिष्ट्य, अर्चन
सद्गुण भगवद् रूप एवं भगवान्‌के नामादिका
उल्लेख है। नित्यभुक्त भगवद्भक्त एवं साधनमित्त
भक्तगण तथा भक्तिपरायण सेवकगण भगवान्‌की
नित्यकाल, सेवाको छोड़कर और कुछ प्रयोजनीय
नहीं समझते। मृत्तंग नित्य सेवकके लिये सेवा
क्विवार छोड़कर और कोई बात भागवतसे नहीं है।

जो भागवतमें भगवान्‌की नित्यसेवाको छोड़कर
और कुछ खोजते हैं उन्हें नितान्त मूर्ख समझना
चाहिये। जो भक्त नहीं हैं वे सेवा धर्मसे दृढ़कर
अन्याभिलाष, कर्म-फल-लाभ, निर्भेदब्रह्मानुगन्धान,
प्रभृति भागवतमें दृढ़ते और उसके प्रचार करनेकी
चेष्टाकरते हैं किन्तु अमल उद्देश्यसे भ्रष्ट होकर
भागवतके असली उद्देश्यकी प्रहण करनेमें वाञ्छित
हो जाते हैं। श्रीमन्महाप्रभुने भागवतकी अभक्तियुक्त
व्याख्या सुन्दर कहा था कि जिन भागवतसे पाठकों-
के हृदयमें अमानि पैदा होती है, वृद्धनके भावसे
परिपूर्ण उस भागवतका कोई प्रयोजन नहीं। अतः
उस भागवत ग्रन्थको भगवद्ग्रन्थ नहीं समझना
चाहिये और उसे पार्थिव पदार्थ और नश्वर समझ-
कर फाड़कर फेंक देना चाहिये। श्रीमद्भागवतको
भोग्य वस्तु समझकर जो उसका दर्शन करते हैं उनके
उस दर्शनसे उनकी उत्तरोत्तर कामधृद्धि ही होती है।
इसलिये भोगधृद्धिसे विपरीत लोगोंको भागवत पाठसे
दूरानाही भगवान्‌का उद्देश्य है।

सभी शास्त्रोंमें प्रमाणित होता है कि भोग और
त्याग वांछनी रहने तक श्रीमद्भागवतका विचार
कर्म, कर्मोंको समझमें नहीं आसकता। इसीलिये
नड़विद्या नड़वभ्या, नड़वस्तुमें प्रतिष्ठार्थी अशा-
जयतक रहेगी तबतक चिन्तामें परेवाले राज्यमें
अवस्थान भगवतकथाके पगभनेकी कर्मोंकी भी
समभावना नहीं होती। जो लोग भागवतको भोग्य
वस्तुओंमेंसे एक समझकर उसमें अधिकार प्राप्त कर
लिया है ऐसा समझते हैं वे भागवतके किसी अंशको
नहीं समझ सकते। श्रीमद्भागवत जिन वस्तुको
प्रतिपादित करनेके लिये लिखा गया है, वह प्रमेय
वस्तु कभी नड़ इन्द्रियोंके अधिकारकी वस्तु नहीं
हो सकती। जो श्रीमद्भागवतके कान्तनको मानात

भगवद्भूत समझते हैं और उसे केवल प्राकृत ग्रन्थ मान नहीं समझते और श्रीमद्भागवतके विचारके द्वारा अपने जहाँश्रुत वृद्धि-दोषको तिर्यामित करते हैं, ये श्रीमद्भागवतका एकमात्र प्रयोजन सर्वसाधारण भगवद्भूतक ही है यह समझ सकते हैं। अतिशय प्रतिभा सम्पन्न सर्वगुणान्वित ज्ञानवान् पाण्डित्यहीन भी श्रीमद्भागवतके अर्थ ग्रहण करनेमें भूल कर सकते हैं; ऐसे पाण्डित्योंके गौरवको धरातलके लिये जो प्रयत्नशील है, न्याय तथा अन्यायके विचारकर्ता वा पुरुषकार विरम्भाह-दाना उस उसको बाध देते हैं। भक्तिगहन पाण्डित्य "हमने भागवतमें आधिकार प्राप्त कर लिया है" ऐसा मनमें समझते हैं पर भक्तिके मूल आध्यात्मिकता निर्या करनेके कारण वे कभी भागवतके अधिकारी नहीं हो सकते।

श्रीमद्भागवत ग्रन्थ भगवत्कथामय है अतः दूसरे दूसरे ग्रन्थोंमें पूर्ण भिन्न है अथ मन्त्रोंके समलोक भगवत्कथामय देवताकी वात देखने हैं। भगवत शब्दमें हमारा भी उर्मा भगवदेवतामें मतलब है कि नहीं यह सोचनेकी बात है। अर्थमा, विद्यम्यान साधना प्रमुख देवगण-सदृश भगवदेव देवश्रेणीमें गणने योग्य है एवं ऐसे भगवान्की कथाएँ ही श्रीमद्भागवत ग्रन्थमें स्थान पाय है, ऐसा मनमें विचार हो सकता है। किन्तु वर्तमान श्रीमद्भागवत-ग्रन्थमें उस प्रकारके आशिक प्रतीतिपूर्ण भजनीय वस्तुका उद्देश्यस्य सम्पादन नहीं हुआ है।

पाठकोंके मनमें ऐसी भवना भी उठ सकती है कि भगवद्भूत ज्ञानके योग्य प्राकृत वस्तुओंमें एक हैं। किन्तु श्रीमद्भागवतके प्रतिपाद्य स्वयंस्व भगवद्भूत अप्राकृत, अतीन्द्रिय तथा अधोक्षज है। पाठकोंके मनमें पुनः ऐसा भावविचार आ सकता है कि 'अपरा' विचारकी श्रेणीमें उल्लिखित ऋक, साम, यजुः अथर्व

एवं शिखा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष प्रमृति वेदाङ्ग भी वेदतुल्य वेदानुशास्त्र हैं। वस्तुतः ऐसी बात नहीं। ये जगज्ज्ञानमय अर्थात् परिवर्तनशील हैं; किन्तु भगवद्भूत कालक्षेपमें नाश होने वाली नहीं हैं। जगज्ज्ञानके अन्तर्गत नहीं हैं। अतएव और आन्धृत वस्तुका आलोचना वा व्याख्या या वर्णन जिस शास्त्रमें होती है वह शास्त्र पराविद्याके अन्तर्गत है। यह श्रीमद्भागवत ग्रन्थ उन पराविद्या शास्त्रसमूहोंमें शामिल है। आधुनिक तार्किक मनमें सोच सकते हैं कि भागवत ग्रन्थका आशिक ग्रन्थ भारतीय ऋग्वेदसंहिता ही है। उक्त सर्वसाधारण आदि ग्रन्थोंके पीछे जो भव्य ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं वे अपेक्षाकृत नये तथा आधुनिक ग्रन्थ हैं। उनलोपोमें कोई ऐसा भी कह सकते हैं कि यह पौराणिक ग्रन्थोंका कोष्ठमें गिना जाने वाला एक शास्त्र है और यह भी कि जब इसमें योद्धादि अन्य शास्त्रोंमें समालोचना की गयी है तब उनके पीछे यह ग्रन्थ लिखा गया होगा। कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि नाचपरणी, कृतमाला या पर्याम्बिका नहीं तीर्थयात्रों किसी लेखकने अपने देशक महिमा गान करनेकी इच्छासे श्रीमद्भागवतकी रचना की है। फिर दूसरे दूसरे पुराणोंकी प्राचीनता तथा उनकी लेखन प्रणालीमें इसकी प्रणालीका मिलान करके यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे पुराणोंकी अपेक्षा यह पीछेका रचा हुआ है। जो हो अश्रुत-पन्था ऐसहा असंग्रह्य विवाद पूर्ण युक्तियोंके बलपर श्रीमद्भागवतको अन्य पुराणोंकी अपेक्षा आधुनिक वा माध्युर्गाय समझ सकते हैं किन्तु वास्तवमें ऐसी धारणाओंके विरुद्ध नीचे लिखी हुई कई बातें पर ध्यान देनेपर दूसरे निर्णायक पहुँचना होगा।

श्रीमद्भागवतमें जिस विषयका वर्णन किया गया

है, उसकी प्रतिपादनप्रणालीमें हमें ज्ञात होता है कि मानव सभ्यताकालके भीतर जिन ग्रन्थोंका निर्माण हुआ है उनमें सर्व प्राचीन ग्रन्थके प्रतिपाद्य देवगण इन्द्रिय-प्राप्त्य द्विनित्याभिनिवेशके जागृज्जन्ममान दृष्टान्त मात्र हैं। ऋगादि-संहिता प्रतिपाद्य-विषयमें अलौकिकताका अधिक अवकाश नहीं है। उसके बादके सूत्र इत्यादिमें भी जो आधुनिक संस्कृत भाषामें लिखे गये हैं उन्हींकी बातोंके साक्षात् वर्णन मध्ययुगीय संस्कृत भाषामें विस्तारपूर्वक किया है। दर्शन ग्रंथोंके सूत्र, श्रौत, गृह्यसूत्र और बौद्धादि सम्प्रदायके मत-ग्रंथ प्रत्यक्ष विचारमें भगवदितर द्विनित्याभिनिवेशका प्रकृष्ट परिचय देते हैं, परन्तु अपरोक्ष, अश्रोत तत्वा अप्राकृत विचार तथा अलौकिक ऐतिह्यका कोई परिचय नहीं देते। श्रीमद्भागवतके अलौकिक विषयमें द्विनित्याभिनिवेशमें पैदा होनेवाली युक्ति, तर्क तथा विचारोंका विनाश करनेके लिये जो इतिहासादिका वर्णन किया गया है उनमें भी मानव ज्ञानकी इन्द्रिय-लौकिक-विशेषी और प्रत्यक्ष ज्ञानादिअर्थात् कथा ही अत्यन्त विस्तार पूर्वक कही गयी है। यद्यपि संस्कृत भाषामें लिखित ग्रन्थोंकी भाषा और संहिता कालके ग्रन्थोंकी भाषामें विषमता देख पड़ती है तौभी विषय विचारमें श्रीमद्भागवतमें वर्णन किये गये भाव विचारयुगमें पहलेके और अलौकिक सत्यके सहज आवाहन ही प्रमाणित होते हैं। उस समयके ऐतिह्य श्रीमद्भागवतप्रमुख पुराणादिमें सर्वाविष्ट है, उसीका सामान्य निर्देश वैदिक संहितादि ग्रन्थमें सर्वादि-रूपसे देखनेमें आता है। जिन ग्रंथोंके आधारपर पराण लिखे गये वे जिस भाषामें लिखे गये हों पर वे सब वैदिक ग्रंथ कालवश लुप्त हो गये। बौद्ध बाले कालमें चार्कि वे सब मूल ग्रन्थ लुप्त और अलभ्य हो गये इसीलिये यह नहीं कहा जा सकता

कि पुराणोंमें वर्णित विषय आधुनिक है। हम कहनेके लिये वाध्य होते हैं कि पुराणमें लिखी हुई विषय सम्बन्धी प्राचीन आख्यायिकाये जो कथा रूपमें अद्यतन हई हैं उपान्यासके सदृश्य आधुनिक वा काल्पनिक नहीं हैं। श्रीमन्महाभारत और श्रीमद्भागवतार्थ पुराण ग्रंथोंके प्रतिपाद्य विषय ऋग-संहिताप्रकाशकालके बहुत पहलेकी बातें हैं, इसीलिये संहिताके पाठोंके लिये हुए पुराणादि वैदिक कालमें पहलेके विषयकी आलोचनामें परिपूर्ण है। सूत्र ग्रंथोंके बीच हम शार्ङ्गद्वय और भगद्वाजादि सर्वा-पाणोक्त कई सूत्र ग्रंथोंका संघान पाते हैं। भित्तुसूत्र कर्मन्दी, पाराशर्यसूत्र, व्याससूत्रमें बहुत पहले रचे गये थे। भक्ति सूत्रोंने सात्वत-पञ्चरात्र रचनाकालमें विस्तार लाभ की थी। गृह्य-सूत्रोंने कर्मकाण्डी स्मार्तलोगोंके हाथमें जिस प्रकार २० धर्मशास्त्रोंके रूपमें स्थान पाया है, उसी प्रकार सूत्र ग्रंथादिमें भी पंचरात्रादि सात्वतशास्त्रोंमें संस्कृत भाषामें स्थान लाभ किया है। सात्वतसूत्र राजस तथा तामस सूत्रकी प्रणालीमें भिन्न प्रणालीमें रचे गये हैं। भागवत, वैष्णव, नैष्कर्म, वैखानस, पाञ्चरात्रिक पञ्चति विचारधारा प्राग्वैदिक युगमें प्रचल थी। उसके उपरान्त जडाविचारमें परिपूर्ण और तर्कदर्शनोंमें भगवद्भक्तिका विचार मन्द हो जानेपर भी और पौराणिक रचना कालमें पूर्वके रहते हुए भी पुनः प्रकाशित हुए हैं। भागवत पाठके पहले बुद्धिमान निपपन्न पाठक वेदरूपी कल्पतरुमें गिरेहुए रसीले भागवतरूपी फलकी सर्वश्रेष्ठता जानकर तर्कयुक्त विचारपर निर्भर करनेमें अन्धकार रहित सहज सत्यकोप्राप्त करनेमें असमर्थ होंगे। आनुगत्यरूप भक्तिधर्मही श्रौत विचारकी सर्वश्रेष्ठताको बतलाता है। उसके अभावमें कर्म और ज्ञान मार्ग दोनों प्रकृत सत्यप्राप्तिके प्रतिबन्धक

हो जायेंगे।

अन्तमें हमलोगोंका कहना यह है कि इस श्रीमद्भागवत ग्रंथको ही कलियुगपावनावतारी श्री मन्महाप्रभुने असल प्रमाण-शरीरमणि कहकर स्वी-

कार किया है। अतः प्रत्येक कोविदोंके लिये चिद्धर्मा-
नुगम्य अनिवार्य है। श्रीमद्भागवत-विरोधी दलको हम उससे अधिक बुद्धिमान् कहकर आदर नहीं कर सकते।

श्री श्रील आचार्यदेवके उपदेश

श्रीरूपविनाय प्रभु—शिष्यागुरु क्या जीवन्तव हैं ?
श्रील आचार्यदेव—नहीं। गुरु जीवन्तव नहीं हैं। जब गुरुज्ञान हो जाता है, तब जीवन्तव-दर्शन वा नटस्थ-दर्शन नहीं रहता; मुक्त जीवरूपमें भी दर्शन नहीं होता है। गुरुमें कृष्ण प्रिय—भागवानकी स्वरूप-शक्ति वा पराशक्तिका दर्शन होता है विभिन्नांश दर्शन नहीं। नटस्थजीव मुक्त होनेपर भी विभिन्नांश रहेंगे। नटस्थजीव भावोदयके पहलेतक माया कवलित हैं। गुरु कहकर उनका मुक्तजीवरूपमें—विभिन्नांश दर्शन करना नहीं होगा। गुरु विष्णु तत्व हैं। वे भगवानमें अभिन्न हैं—मेवक भगवान हैं। श्रीगुरुदेव Enjoyer Absolute नहीं हैं, वे Enjoyed Absolute हैं। कृष्ण और गुरु—भोक्ता भगवान और भोग्य भगवान हैं—सम्भोक्ता और सम्भोग्य हैं। सम्भोक्ता भगवान—कृष्ण, और सम्भोग्य—भगवान—लक्ष्मी वा गुरुदेव हैं। श्रीगुरुदेव भगवानके प्रियतम मेवक हैं। भगवानके साथ उनका अविच्छेद्य (नित्य) सम्बन्ध है। किन्तु वे सम्भोक्ता नहीं हैं। शिष्यागुरुगण सभी भगवत्प्रेष्ठ हैं। शूद्र—भगवद्भक्त शिव और गुरुको भगवानके साथ अभिन्न समझते हैं। भगवत्प्रियतमत्वेनैव दृश्यते सर्वशिव भगवानके साथ अभिन्न हैं। रुद्र जो गुणके द्वारा संसारका ध्वंस करते हैं, और जो मायागङ्गी हैं वे वह शिव नहीं है। जगत्की सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा हमलोगोंके गुरु नहीं हैं। मेरे

गुरुके साथ जगत्सृष्टि वा मायाशक्तिके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वे भगवानका सबसे अधिक मुख्य विधान करते हैं। जो भगवानका सबसे अधिक मुख्य देते हैं, वे ही मेरे गुरुदेव हैं।

मुक्त जीव वैष्णव हैं। बद्ध, नटस्थ और मुक्त एक नहीं। गुरुदर्शन जीवरूपका दर्शन नहीं है। 'आचार्य' मां विज्ञानीयात्। यहाँ जीवरूपमें दर्शन करनेमें अपराध होगा। नित्यमिद्ध पार्षद जीव-ज्ञानीय नहीं हैं। उनलोगोंको जीव नहीं कहा जा सकता। नटस्थ अवस्थामें ब्रह्म—परमात्म ज्ञान होता है, और मुक्त अवस्थामें भगवदनुभूति होती है।

ब्रजेश्वरी वायू—गुरुका ज्ञान कौन करेगा? वह कब होगा?

आचार्यदेव—शिष्य आचार्यको गुरु समझेगा।

किंवा विप्र किंवा न्यासी शूद्र केने नय।

येई कृष्णतत्त्ववेत्ता मेइ गुरु हय ॥

वर्णाश्रम बद्ध जीवके लिये है; भगवान् वा परमहंसके लिये वर्णाश्रम नहीं है। श्रीगुरुदेव विप्रकुतमें उत्पन्न हुए हों, वा जिस किसी वर्ण वा आश्रममें रहें वा शूद्र वर्णमें आविर्भूत हों, उनसे कुछ आना जाना नहीं। जो कृष्णतत्त्ववेत्ता हैं वे ही गुरु हैं।

श्रीवलदेव विशाभूषण प्रभुके "सिद्धान्तरत्नमें" और ठाकुर भक्तिविनोदके "जैवधर्ममें" ये सब

वाते हैं; वह कृष्णतत्त्ववेत्ता (कृष्णतत्त्व को जानने वाला) कृष्णको छोड़कर दूसरा नहीं होता । कृष्णको कृष्ण ही जानते हैं । वहां जीव वा नटस्थ वा विभिन्नांश दर्शन नहीं हो सकता । मुक्त जीव दो प्रकारके हैं—नित्यमुक्त और बद्धमुक्त ।

ब्रजेश्वरी बाबू—तब तो मुक्त जीवोंको गुरु नहीं कहा जायगा ?

आचार्यदेव—जीव कहनेसे 'गुरु' नहीं कहा जायगा । और 'गुरु' कहनेसे जीव नहीं कहा जायगा । पारंपर और जीव एक नहीं है । पारंपर वा पारकर ही 'गुरु' है । उन्हें जीव कहनेसे काम नहीं चलेगा ।

श्रीपाद भक्तिवान्धव प्रभू—गुरुका वैष्णव कहनेसे कौतूहल होप होता है ?

आचार्यदेव—वैष्णव दो प्रकारके हैं—विभिन्नांश जीव और आश्रय विग्रहगण । मुक्त जीव ही वैष्णव हैं । मधुरगममे—वार्पमानवी, वान्मलयरममे—तन्द यशोदा—ये स्वाश हैं—स्वरूपशक्ति है । गुरुको केवल वैष्णव न कहकर 'भक्तश्रेष्ठ' वा 'वैष्णवराज' कहा जाता है । महाभागवत वा वैष्णव एक तत्त्व है । महाभागवत-श्रेष्ठ—गुरुदेव है । 'महाभागवतचर श्रीगौरकिशोरचर, मुक्तजीव—वैष्णव है । स्वरूपशक्ति वा परिकरगण ठीक मुक्त जीव नहीं हैं । वे चिच्छाक्तिके विलास हैं । विभिन्नांश जीव कारणार्णवशायासे प्रकट हैं । वे नटस्थ हैं । सङ्कर्षणसे प्रकटित जीव नित्यासिद्ध हैं । सन्निवृत्ती-शक्तिमद-क्षिप्रह बलदेव—सङ्कर्षण-प्रकटित नित्य-सिद्ध पापद-गण कारणार्णवशायासे प्रकटित जीवके ठीक एक समान नहीं हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं । बलदेव ही नन्दार्दि-रूपसे कृष्णकी सेवा कर रहे हैं ! सन्निवृत्ती-शक्ति-प्रकटित धाम और नित्यानन्द एक समान हैं । वे

बहुरूपसे गौरमेवा कर रहे हैं ।

श्रीभक्तिवान्धव—विलास कहनेसे क्या समझा जाता है ?

आचार्यदेव—विलास जहां जीव हैं, वहां जड़-विलास है । वह वन्धन है । चिद्विलास—परममोक्ष मोक्षकी पराकाण्ठा है । कृष्णका जितना विलास है सब पूर्णज्ञान - यत्नानन्दरूप है । वह अविद्याद्वारा अभिमूढ (मग्न) कोई पदार्थ नहीं है । वहां बन्धन वा क्लेश नहीं है, वहां केवल निरवच्छिन्न (अप्रतिहत) आनन्द है । वहां सब एक ही तात्पर्यके बोधक है—All Harmony एक मुख्यपर है । वहां विरोध नहीं है—Parallel नहीं है । वह प्रेमभूमि है, वहां विलास हो रहा है, संघका अर्थ मिशन वा यूथ है । वही सब यहां अवतीर्ण होते हैं ।

अभिनेय भक्ति विशुद्ध वस्तु है । श्रद्धासे भक्ति आरम्भ होती है ।

ब्रह्माण्ड भ्रमिने कौन भाग्यवान जीव ।

गुरु कृष्ण-प्रगादे पाय भक्ति लतावीन ॥

यहां बीज है—वहां बीज नहीं है, सभी प्रस्फुटित हैं । यहां पहले बीज आरम्भ होता है । भक्ति लताका पहला बीज श्रद्धा है, उसके बाद मुक्ति लता अवस्था होती है । अप्रस्फुटित विकाश वा स्वल्पतम प्रकाश ही बीज है । वृत्तका पथम आरम्भ है—Seed (बीज), embryonic stage (अङ्कुरित अवस्था), slightest manifestation (कुछ विकसित अवस्था) ।

विलास और प्रकाश एक ही वस्तु है । एक ही वस्तु जहां बहुरूपसे प्रकाशित होती है, वह प्रकाश है । जैसे द्वारकेश कृष्णने बहुरूप धारणकर पैंडश सहस्र महिषियोंका पाणिग्रहण किया था—वहां प्रकाश था और जहां मूर्तिके आकारमें भेद है, वह विलास

है। बलदेव, नारायण—कृष्णके विलास हैं। रासमें कृष्णका प्रकाश शक्तिका विलास-वंचित्वना वा वैशिष्ट्य Excellent diversity हैं। प्रभुवाद ने इनको 'Relative worlds' कहा है।

श्रीभक्ति बान्धव—गुरुदेवकी बलदेवामिन्न विग्रह कहनेसे क्या विषय विग्रहत्व नहीं रहता ?

आचार्यदेव—श्री गुरुदेव राहणो-नन्दन वा राहण्यगम नहीं हैं। बलदेवका जो रास है उसमें कृष्णने ही बलदेवके अङ्गमें रास किया है। भोग किया है। बलदेवमें कृष्णसुखपरताके मिवाय और कुछ नहीं है। उन्होंने चार रासमें कृष्ण सेवाकी है। रासमें उन्होंने अपने अङ्गमें कृष्णको भोग कराया है।

चतुर्न्युहमें जो बलदेव हैं उनमें ईश्वरत्व है। (Quadrant Diversity) जहाँ तदा विषय विग्रहकी प्रवृत्ति है। ह्लादिनी (श्री राधाशानी)का आनुगम्य करनेमें अप्राकृत प्रकृति होना ही होगा। शक्तिविलास की कथा ही सेवाकी कथा—आश्रयकी कथा है। श्री गुरुदेव शक्तिमान नहीं हैं, वे कृष्णकी शक्ति हैं—स्वरूप शक्ति हैं—आश्रयविग्रह हैं।

सन्धिनीके प्रकाश-धाम, चित्तवृत्ति वा भाव और रूप—Ratity हैं। सम्विदमें कृष्णकी अनुभूति होती है, और ह्लादिनी शक्तिका कार्य—रसका उदय कराना वा आनन्द देना है।

श्रीभक्ति बान्धव—साधुसङ्ग किस प्रकारसे प्राप्त होता है ?

आचार्यदेव—'कान्त भाग्ये, कान्त जीवैर श्रद्धा यदि हय । तेने मेई जीव साधुसङ्ग करय ।'

श्रद्धा और साधुसङ्ग दोनों एक साथ होता है। जब संसार त्रयोन्मुख होता है, Prison gate के खुलनेका समय आता है तब High

Court Judgeने release order दिया है ऐसा समझना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ होता है।

जहाँ कृष्णको अपना जान है, वहाँ पूर्ण शरणागति समझनी होगी। जहाँ शरणागति, अकिञ्चनत्व वा दीनताकी उपलब्धि है वहाँ गुरु और वैष्णव ठाकुरका सङ्ग है। वहाँ सापाथमी, पुरुषाभिमान वा प्रभुत्वभ्रष्टा कम होती जाती है—मुखवाञ्छाका ह्रास होता है, वहाँ बन्धन भी कटता जाता है।

अज्ञातभक्त्यन्मुखी सृष्टि ही भाग्य है। संसार के त्रयोन्मुख नहीं होनेसे श्रद्धा नहीं होती। बड़े सीमाभ्युपगम जीव ही गुरु कृष्ण कृपासे श्रद्धा प्राप्त करते हैं। जिसको श्रद्धा नहीं होती उसके भाग्यका उदय नहीं हुआ।

भवपवर्गो भ्रमतो यदा भवे-

जनस्य तर्ह्यच्युत सनगमः।।

सन् सङ्गमो यदि तदेव सद्गति

पराधरेणे त्वयि जायते गतिः।।

हे अच्युत, संसार भ्रमण करते करते जब संसारमें उनील होनेका समय उपस्थित होता है, तब जीवका यदि सन्सङ्ग हो तभी सद्गति और पराधरे-श्वर स्वरूप आपमें गति होती है।

साधुसङ्ग विशेष रूपसे आवश्यक है। साधु सङ्ग करते करते बन्धन खुल जायगा। भव असुविधा मिट जायगी। कृष्ण ग्रहण (accept) करेंगे। A pencil of ray from the sun of mercy आनेसे प्रकृतिके ऊपर प्रभुत्व करनेकी स्पृहा कम हो जायगी। वर्ण वा आश्रमके प्रति उस समय आसक्ति नहीं रहेगी। जागतिक अभिमान वा भोग त्यागकी प्रवृत्ति कम हो जायगी। इस जगत्के साथ केवल देहका सम्बन्ध है। इस जगत्के साथ सम्बन्ध वा देहात्म वृद्धि उस समय शिथिल हो पड़ेगी।

सङ्गका इतना प्रभाव है। कृपाकी इतनी शक्ति है।

साधुसङ्ग करने करते आत्माभिमान वा सेवाभिमान जागता है इसलिये वैष्णवके प्रातः समय आभिनिवेश होता है। आत्मानुभूतिमें अप्रकृत वस्तुके प्रति—साधु गुरुके प्रति जो आभिनिवेश (आमक्ति) होता है वही राग है। 'रगज्' भानुसे 'राग' शब्द निष्पन्न हुआ है। वही राग वा आभिनिवेश (आमक्ति) अनाम वस्तुमें वा प्राकृत वस्तुमें होनेसे राजागुण युक्त वा बन्धनता कारण होता है, और आत्मवस्तुमें होनेसे—अन्यत वस्तुमें होनेसे—गुरु वैष्णवमें होनेसे भगवन्ध वा वगुण होता है। वहां बन्धन नहीं है। यहाँ आवश्यक है। प्रति नहीं होनेसे राज्ञ नहीं होता।

कृपाके अनुकरण करनेका नाम वस्तुत्व इच्छा है। वहां बन्धन है। जहां लक्ष्य जोय अनुमानके द्वारा अपेक्षा आनन्द देह और मन समझ लेता है, और एकमात्र भोक्ता भगवानका अनुकरण करने लग विवर्त बुद्धिद्वारा कृपाय प्रति मत्संग हो जाता है वही उसका सर्वभाष है। Enjoyment is the eternal function of Krishna. Krishna—eternal enjoyment—निर्विशेष ब्रह्म है, और जहां कृपाका अनुकरण है, वहां जडविक्रम है। बद्ध जीव Perverted shadow भाग करता है। जीवके स्वरूपमें पुरुषाभिमान (भोक्तृभिमान) नहीं है। पुरुषाभिमान बुग है, स्वरूपमें ग्रहण वा त्यागकी कोई बात नहीं है।

• श्रीभक्तिवन्दन—साधुसङ्ग क्या है ?

श्रीआचार्यदेव साधु कृपाकी चिच्छाक्ति है—प्रकृतिके अतीत वस्तु हैं। कृपाके सेवोपकरणका नाम साधु है। साधु दर्शन होनेसे बाहरका दर्शन नहीं रहता। जहां देहके प्रति दृष्टि है, वहां

आत्मदर्शन नहीं है। आत्म दर्शन होनेसे देहकी ओर दृष्टि नहीं रहती। शरीर गत्ताके लिये पोशाक की आवश्यकता है। अज्ञानक्रमसे अप्रकृत वस्तुके गुरुके लिये यदि कुछ किया जाय एवं वह फल यदि अप्रकृत वस्तुको मिले, तो मूर्कति होती है। जहां सम्बन्ध नहीं हुआ वहां मूर्कति है। साधुसङ्गके पहले यह अज्ञानक्रमसे होता है और जहां सम्बन्ध जान है वहां भक्ति होती है। वही प्रकृत सेवा है।

परमें आपा लग गया है। कोई वस्तु परमें बाहर आनेके लिये कह रहे है। द्वार खोलने वा बन्द करनेकी शक्ति वा अधिकार गृहवासीका है। यदि उस समय भवन्धताका सद्व्यवहार हो अर्थात् श्रान्तवाणीमें—आत्मीयके प्रकारमें यदि उत्तर दे तभी चलेगा और यदि भोया रहा तो वाञ्छित हुआ अथवा मर गया। सूर्य उठा है, समय हुआ है। वस्तु देखाजा पर धका दे रहा है। किन्तु मैं यदि दरवाजा न खोलू, तो प्रकाश किस प्रकार पाऊंगा ? साधुसङ्ग करनेमें वस्तुके प्रकारमें उत्तर देनेमें अवश्य मङ्गल होगा। ग्रहण करना ही भवन्धताका सद्व्यवहार है। इसलिये बुद्धिमान उसका ही आदर करते हैं; मोहका कोई आदर नहीं करता।

या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमा।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥

सेवामें जगें हुए विद्वत्समाजकी प्रशंसा करूँगा; नहीं तो पुरुषाभिमानमें बन्धन हागा। जहां चेतनके प्रकारमें उत्तर नहीं, वहां ही पुरुषाभिमान है—वहां ही बन्धन है।

संसार आत्मशा, प्रकृत भोजिया,

पुरुषाभिमाने मरि।

जीव जब प्रकृतिका भजन करता है, उस समय वह प्रकृतिके अधीन होता है। प्रपन्न वा शरणागत

होकर मुक्त जीव जिस भावसे भजन करते हैं—जिस भावसे मेरे साथ विलास करते हैं, उसी भावसे वा उसी रसमें मैं (भगवान्) उनको मग्न देता हूँ। कृष्ण कहते हैं—“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।” तटस्थको पुरुषाभिमान है—बन्धन है। पुरुषोत्तम—तुरीय हैं। पुरुषावतार तीन हैं—कारणार्णवशायी, गर्भोदकशायी और दीर्घोदकशायी। प्रकृति वा जीवके साथ इन लोगोंका कार्य है। जीवके कारण वा आश्रय हुए कारणार्णवशायी विष्णु। समष्टि-अन्तर्यामी वा आधार हुए गर्भोदकशायी विष्णु, और प्रत्येक जीवके अन्तर्यामी हुए दीर्घोदकशायी विष्णु। वे पुरुष हैं, क्लीव (नपुंसक) नहीं हैं। पुरुष—विलासी हैं। वे चित्शक्तिके साथ विलास करते हैं। जीवको मुक्तकर बलदेवकी कृपा तुरीय पहुँचानी है। ‘मां’—मुझको—मेरे विग्रहको। स्थायी-भाव रति उदय होनेके पहले विग्रह दर्शन नहीं होता।

देवता—अचिदावृत्त तटस्थ हैं। सत्त्वगुणप्रधान तटस्थ जीव देवता हैं। उनके भजनमें Bartering system है। देवताओंमें jealousy है। एक देवताको भजन करनेसे दूसरे रंज होते हैं। किन्तु Absolute की सेवा करनेमें Bartering system नहीं है।

यथा तरोर्मूलानपेचनेन

तृप्यन्ति न सक्न्धभुजोपशाखाः।

प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां

तथैव सर्वार्द्राणमच्युतेज्या ॥

जिस प्रकार वृत्तके मूलमें जल पटानेसे, उसके स्क्न्ध, शाखा, उपशाखा प्रभृति सभी सञ्जीवित होते हैं, और प्राणमें आहार प्रदान करनेसे (अर्थात् भोजन करनेसे) जिस प्रकार सभी इन्द्रियोंकी तृप्ति होती है, उसी प्रकार एकमात्र श्रीकृष्णकी पूजा द्वारा सभी देव-पितृादिकी पूजा होती है।

प्रथम वेभव

सम्बन्धतत्त्व और आभक्तिविनोद

प्रश्नः—सम्बन्धतत्त्व तथा सम्बन्धज्ञान किनको कहते हैं ?

उत्तरः—सम्बन्धतत्त्वमें तीन वस्तुओंकी पृथक् पृथक् शिञ्चार्य है—जड़जगत् वा मायिक तत्त्व, जीव वा अधीनतत्त्व एवं भगवान् वा प्रभुतत्त्व की। भगवान् एक और अद्वितीय, सर्वशक्ति सम्पन्न, सर्वोको अपनी ओर खींचने वाले, ऐश्वर्य और माधुर्यके एकमात्र निलय तथा माया और जीव-शक्तिके एकमात्र आश्रय हैं। वे माया और जीवके एकमात्र आश्रय होकर भी सर्वदा सुन्दररूपमें एक स्वतन्त्र स्वरूप हैं। उनके आङ्गोंकी कान्ति अति-दूरस्थ हो निर्विशेष ब्रह्मके रूपमें ललित होती है।

उनकी ऐसी शक्ति संसार और जीवोंकी सृष्टि कर एक अंशमें (परमात्म-रूपमें) जगत्में प्रविष्ट ईश्वर-तत्त्व है। ऐश्वर्य-प्रधान प्रकाशावस्थामें वे परम व्योममें विराजमान नारायण हैं; माधुर्य-प्रकाश-कालमें वे गोलोक घुन्दावन वासी गोपीजनवल्लभ श्रीश्रीकृष्णचन्द्र हैं। उनके प्रकाश और विलास नित्य तथा अनन्त हैं। उनके समान कोई और कुछ भी नहीं है, उनसे अधिककी तो बात ही नहीं। समस्त प्रकाश और विलास उनकी परा शक्तिसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी परा शक्तिके अनेक विक्रमोंमेंसे तीन ही विक्रमोंका जीवको पता है—एकका नाम चिद्विक्रम है, जिसके द्वारा उनकी सम्पूर्ण लीलार्थ सुचारुरूपसे संपन्न होती है; दूसरेका नाम है जीवविक्रम वा

तटस्थविक्रम-जिमके द्वारा अनन्त जीवोंका उदय सकता ।"

तथा अवस्थिति होती है; तीसरे विक्रमका नाम मायाविक्रम है, जिमकेद्वारा सकल मायिक वस्तुओं, काल तथा कर्मकी रचना होती है । जीवके साथ भगवानका जो सम्बन्ध, भगवानके साथ जीव और जड़का जो सम्बन्ध, एवं जड़के साथ जो भगवान और जीवका सम्बन्ध है—इन्हीं सम्बन्धोंका नाम है सम्बन्धतत्त्व । सम्बन्धतत्त्वके अन्वयानुसार ज्ञानलेने से ही 'सम्बन्धज्ञान' होता है । सम्बन्धज्ञानसे हीन व्यक्ति किसी प्रकार शुद्ध वैष्णव नहीं कहा जा

सकता ।"

—जे० ध० ४र्थ अ०

२ प्रश्नः—सम्बन्ध-ज्ञानयुक्त, 'अहन्ता समता' क्या कोई निकृष्ट वस्तु है ?

उत्तरः—श्रील ठाकुर भक्तिविनोद कहते हैं—वास्तविक श्री कृष्ण-सम्बन्ध-प्रतिमानमें अहन्ता समताका भाव नहीं है । कृष्णोत्तर प्राकृत वस्तुओंमें जो मेरा अहन्ता और समताका भाव है वह श्रीकृष्णकी सेवाके साथ सम्बन्ध रखते हुए ही है ।

—यामुन भावावली, गीतमाला

द्वितीय वैभव

१ 'आम्नाय' क्या है ?

"संसार-रचायता ब्रह्माके निकटमें गुरुशिष्य-परम्परा द्वारा प्राप्त 'ब्रह्मविद्या' नामक वेद-समूहको 'आम्नाय' कहते हैं ।"

—श्रीमन्महाप्रभुकी शिखा न्य परिच्छेद ।

२ श्री चैतन्यदेवकी मूलशिक्षा क्या है ?

"आम्नायः प्राह तत्त्व हरिमह परमं सर्वशक्ति रसाधि

तद्भिन्नांशांश्च जीवान् प्रकृतिकर्तृत्वानां तद्भि-
मुक्तैश्च भावान् ।

भेदाभेदप्रकाशं सकलमपि हरेः साधनं

शुद्धभक्ति

साध्यं प्रीतिमेवेत्युपादिशति जनान गौरचन्द्रः

स्वयं सः ।।"

—'दशमूलनिर्यास', सज्जनतोषिणी ९।९ ।

३ दशमूल क्या है ?

"दशमूलमें एक तो प्रमाण और नव प्रमेय है । प्रमाण है आम्नाय वाक्य, और प्रमेय ये हैं—

(१) हरिही पर तत्त्व है ; (२) वे (श्यामसुन्दर)

सर्वशक्तिमान हैं ; (३) वही श्यामसुन्दर परमरसमय हैं, सर्वराम या परव्योममें ही उनका धाम है ; (४)

जीव अनन्त, चित्परमाणु तथा कृष्णके विभिन्नांश हैं; और नित्यवृद्ध तथा नित्यमूक्त भेदोंसे दो प्रकारके हैं । (५) कृष्णवर्हिर्मुख जीव मायासे बन्धे हुए हैं ;

(६) शुद्ध भक्तगण माया से मुक्त हैं ; (७) जीव और जड़मय समस्त जगत् उनकी अचिन्त्य शक्तिसे उत्पन्न उनका नित्य-भेदाभेद प्रकाश है ; (८) नव प्रकारकी कृष्ण भक्ति ही अभिधेय तत्त्व है ; (९) कृष्ण-प्रेम ही प्रयोजन तत्त्व है ।"

—श्रुति शास्त्रान्तिन्दा हः चिः ।

५ तत्त्ववस्तु एक है वा अनेक ?

"तत्त्वमेकमेवाद्वितीयम्

तत्त्ववस्तु एक ही है दो नहीं ।"

—शक्तिमत्तत्त्व प्रकरण आः सूः२ ।

७ श्रीचैतन्यदेवकी शिक्षायें किन ग्रन्थोंमें लिखित हैं ?

“श्रीमहाप्रभुकी शिष्यायें दो ग्रन्थोंमें अच्छीतरह वेद और श्रीचैतन्यदेवकी वाणी—इनमें पार्थक्य लिखी हुई हैं, तन्वांशज्ञा—‘श्रीब्रह्मसंहिता’ में तथा कया है ?
भजनशिक्षा—‘श्रीकृष्ण कर्णासन’ ग्रन्थमें ।”

—“विज्ञप्ति” कृ. क. ।

६ एकमात्र प्रमाण क्या है ? वेदोंका प्रतिपाद —विषय-धस्तु क्या है ?

• “वेदशास्त्रोंमें विशुद्ध भक्ति ही की शिक्षा दी गई है। वेद-वाक्योंके प्रकृति-दोषसे अनेक प्रकारके मतों, तथा अनेक प्रकारके कर्मों और ज्ञानोंकी व्यवस्था प्रचलित है। वास्तवमें तो केवल वेद ही मनुष्योंके एकमात्र प्रमाण तथा शिक्षागुरु है। वेदोंमें मनमत्तान्तर प्रवेश कराकर शुद्धभक्तिये पृथक्, भिन्न भिन्न मतोंका प्रचार हुआ है ।”

—प्रमाणनिर्देश, भा. भा. १६ ।

७ सन्देश क्या है ?

“एक ग्रन्थ मनुष्य यदि दूसरे ग्रन्थोंका पथ-प्रदर्शन करे तो दोनों जाकर कुण्डमें गिर पड़ें ; उभी तरह असत शास्त्रके बनाने वाले तथा उनके अनुसरण करने वाले अज्ञ लोग कुमार्गमें चल जाकर शोचनीय होते हैं। वेद और वेदानुगत शास्त्र ही ‘सन्देश’ हैं ।

—चै. शि. १८ ।

८. वेद क्या है ?—

“जिस किसी स्थानमें कोई एक वेदग्रन्थ पा लेनेसेही जो वह ग्रन्थ सब जगह माननीय होगा यह बात नहीं है। समय समयपर मनमत्प्रदायोंके आचार्योंने जिनको स्वीकार किया है वेदों ‘वेद’ हैं और जिनको प्रालम्ब कह परित्याग किया है वे ‘वेद’ नहीं हैं, अतएव हमारे माननीय नहीं हैं ।”

—जै. ध. १३श अ. ।

९. गीता, भागवत, सात्वत-पञ्चरात्रादि शास्त्र,

“गीताको श्रीमुखसे उद्घातित वाक्य होनेके कारण ‘गीतापरिपद’ कहा जाता है अतएव वह वेद है। श्रीचैतन्य महाप्रभुका शिष्यित दशमूलतत्त्व भी श्रीमुखवाक्य है। सुतरां वह भी ‘वेद’ है। समस्त वेदार्थोंके सार संप्रदायरूप श्रीमद्भागवत ही प्रमाण चूड़ामणि है। और अन्यान्य स्मृतिशास्त्रोंके वचन भी यदि वेदानुगत हों तो वे भी प्रमाण ही हैं। तन्त्र शास्त्र तीन प्रकारके हैं—सात्त्विक, राजस और तामस। उनमें ‘पञ्चरात्र’ प्रभृति सात्त्विक तन्त्र सब वेदोंके गूढ़ अर्थोंका विस्तर करनेके कारण वे भी प्रमाणोंके मध्य माने गये हैं ।

जै. ध. १३श अ.

१०. आम्नाय शास्त्रोंके लिखन्यका क्या प्रयोजन है ?

“No book is without its errors. God's Revelation is Absolute Truth, but it is scarcely received and preserved in its natural purity * * * Truth when revealed is Absolute, but it gets the tincture of the nature of the receiver in course of time and is converted into error by continual exchange of hands from age to age. Now Revelation, therefore, are continually necessary in order to keep Truth in its original purity.”

The Bhagawat Its Philosophy, Its Ethics and Its-Theology.

अर्थान—“कोई भी ग्रन्थ पूर्णतया दोषरहित

नहीं होता है। स्वयं भगवान् अपने भक्तके हृदयमें जिस सत्यका प्रकाश करने हैं वह परम सत्य है किन्तु अपनी स्वाभाविक पवित्रताके साथ वह मनुष्योंमें प्रायः गृहीत तथा रक्षित नहीं ही होता है। सत्य जब प्रकाशित होता है परम सत्य रहता है, किन्तु समयवशान् वह प्राहकके स्वभावकी मूलरु प्रहण कर लेता है और एक हाथसे दूसरे हाथोंमें जाते रहनेके कारण दिनोंदिन दोष रूपमें परिवर्तित होता जाता है। अतएव सत्यके स्वाभाविक पवित्रता-वस्थामें रखनेके लिये आम्नाय नित्य आवश्यक है।"

ही भागवत इदमस्मिन्लोको, इदमर्थवत्, वेगु इदमर्थोत्पत्ति।

तृतीय वैभव

१. भद्रगुरुका लक्षण क्या है? कृतगुरुके स्वीकार करनेपर क्या भद्रगुरुका आश्रय-लाभ नहीं होता?

"समयके दोषमें गुरुके सम्बन्धमें मनुष्योंके विचार अत्यन्त दोषपूर्ण हो गये हैं। इन दिनों कृतगुरुके निकट अथवा जिन्हीं किसी साधारण व्यक्तिके निकट उपदेश ग्रहण किया जाता है, इसमें परमाराध्य गुरुदेवका आश्रय प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गुरु शब्दब्रह्म और परब्रह्ममें निष्णात हैं उनके निकट आत्म-धर्मके जिज्ञासु व्यक्ति गमन करें तथा उनकी शरणागति स्वीकार करें।"

पञ्चमंस्कार, मः तो २४

२. 'गुरु' पदके योग्य कौन हैं?

"परमार्थ-विषयमें जो पारंगत हैं वे ही गुरु होनेके योग्य हैं।"

'गुर्व्वज्रा' हः चिः।

३. उच्चवर्णका विचार कर क्या गुरु करना

उचित नहीं है? 'हरिभक्ति विलास'में ब्राह्मण तथा गृहस्थको गुरु स्वीकार करनेकी कथा क्यों कही गयी है?

कृष्ण तत्त्वका ज्ञान ही सब जीवोंका परमार्थ है। इस तत्त्वज्ञान में गुरु होनेके अधिकारके सम्बन्ध में यह सिद्ध न्त है कि कृष्णतत्त्वके ज्ञाता चहे वक्ष्य हो या शूद्र, चाहे गृहस्थ वा मन्यासी ही गुरु हो सकते हैं। श्री 'हरिभक्ति विलास'में जो उच्चवर्णों योग्यपुरुषों रहने हीनवर्णके व्यक्तिके निकट कृष्णमन्त्र दीक्षा लेनी उचित नहीं है—ऐसी कथा है वह लोकापेक्षी वैष्णवके सम्बन्धकी है, अर्थात् यह कथा उस वैष्णवके सम्बन्ध की है जो समार पञ्चलित विधिमर्गमें रहता हुआ कथञ्चित् परमार्थ विषयक इच्छा रखता है। परन्तु जो वैधी और रागानुगा भाक्त्योंके तात्पर्य को जानकर विशुद्ध कृष्णभक्ति पानेकी इच्छा करते हैं उनके सम्बन्धमें उपयुक्त कृष्णतत्त्व ज्ञाता जिस वर्णमें वा जिस आश्रय-में प्राप्त हो उन्हें ही गुरु स्वीकार करनेकी विधि कही गयी है।"

—अः प्रः भाः मः १४९५

४. ब्राह्मणत्व और गृहस्थत्व—ये दोनों क्या गुरुके मुख्य लक्षण नहीं हैं?

"किंवा विप्र किंवा न्यासी शूद्रके नय।

जेई कृष्णतत्त्ववेत्ता मेः गुरु हय ॥"

(क्या ब्राह्मण, नया मन्यासी, अथवा शूद्रही क्यों न हो जो व्यक्तिकृष्णतत्त्वके ज्ञाता हैं वे ही गुरु हो सकते हैं।) जिनमें यह गुरुत्व का स्वरूप-लक्षण मौजूद है उनको यदि एकया दो तटस्थलक्षण नहीं भी हैं तो वे गुरु होनेके योग्य हैं। ब्राह्मणत्व और गृहस्थत्व—ये ही दो गुरुके तटस्थलक्षण गिने जाते हैं। गुरुकी स्वरूपयोग्यतासे युक्त व्यक्तिके

यदि ये दोनों तटस्थलक्षण मौजूद हैं तो अच्छा ही हैं। परन्तु जिनको कृष्णतत्त्वचेतृत्वरूप स्वरूप योग्यताही नहीं है उनको इन दो तटस्थलक्षणोंसे गुरु होनेकी योग्यता नहीं हो सकती।

—तत्त्वकर्म प्रवर्तन, सःतोः ११ =

१ दुष्टगुरु और सद्गुरुके चरणाश्रय क्या है ?

• “गुरु दो प्रकारके होते हैं—अर्थात् अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग। समाधिस्थ आत्मा ही आत्माका अन्तरङ्ग गुरु है। जो युक्तियोंको ‘गुरु’ कहें उनके निकट

उपासना सीखता है, उसने दुष्ट गुरुका आश्रय लिया। नित्यधर्मके पापक रूपमें युक्तियोंके छलने की पुनराके छलनेसे तुलना की जासकती है। राग-मार्गक उपासकगण परमार्थतत्त्वमें युक्तियोंका विमर्जनकर आत्मसमाधिका आश्रय लेते हैं। जिस मनुष्यके निकट उपासनातत्त्वकी शिक्षा ली जाता है वे बहिरङ्ग गुरु हैं। जो रागमार्गको जानकर शिष्यों-के अधिकारानुसार परमार्थका उपदेश करते हैं वे सद्गुरु हैं।”

—कृ. सं. भा. १४

लोकशिक्षक ठाकुर भक्तिविनाद

नदिया जिलेके बरनगर ग्राममें एक धनाढ्य व्याक्तिके घरमें श्रील सच्चिदानन्द भक्तिविनाद ठाकुर अवतीर्ण हुए थे। बचपनमें ही उनकी धीशक्ति (बुद्धिशक्ति), धर्मप्रियता, सदाचार-वैशिष्ट्य और वैष्णव शास्त्रमें विशेष रुचिका परिचय मिलता था। विभिन्न मतवाद और धर्मशास्त्रादिके आलोचना एवं तुलनामूलक विचारमें वैष्णवधर्म और शास्त्रका अममोद्धत्य और पूर्णताके विषयमें उनकी बहुत निष्ठा देखी जाती थी।

महाप्रभु और उनके अनुग गोस्वामीगणोंके निर्गोभावके बाद शुद्धभक्तिधर्मके योग्य प्रचारकोंके अभावमें कर्म, ज्ञान और योगादिके द्वारा जीवके चित्तमें मलिनताका समावेश हो गया था।

सकल संसार मत्त व्यवहार-रमें।

कृष्णपूजा, कृष्णभक्ति कागे नाहि वामे ॥

चैः भाः आः २८८

कलियुगकी ऐसी अवस्थामें अबसे ठीक एक सौ वर्ष पहले ठाकुर भक्तिविनादका आविर्भाव

हुआ था। वैष्णवोंका जन्म वा मृत्यु नहीं होती। इसलिए, ठाकुर भक्तिविनादके संवेद्यमें आविर्भाव और निर्गोभाव ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। बचपनमें ही वे भक्तिपथके पथिक थे। भक्ति-प्रचार करनेके लिये यत्नशील रहकर विभिन्न भाषामें सौ से अधिक ग्रन्थोंकी रचना उन्होंने की है।

श्रीमन्महाप्रभुकी शिक्षा, उनके शिष्य छः गोस्वामियोंके बनाये हुए कठिन संस्कृत ग्रंथोंमें लिखे रहनेके कारण संस्कृत नहीं जाननेवालोंका उसमें प्रवेश नहीं हो पाता था अतः वे उम और आकृष्ट नहीं होते थे। इसलिए ठाकुर भक्तिविनाद जीवोंके ऊपर बड़ी कृपा करके गोस्वामीशास्त्र समुद्रका मथन करके बह्म भाषामें जो नवनीत सम्भवतः संग्रहकर रख गये हैं, उसमें आज भाग्यवान् जीवात्माका प्रचुर आहातका संस्थान हुआ है। ठाकुर भक्तिविनादके इस संसारमें आविर्भूत नहीं होनेपर महाप्रभुके शिक्षामृतकी उपलब्धि करनेका भाग्य कितने लोगोंको होता, यह कहना कठिन है। यह उनका एक बड़ा अवदान है।

ठाकुर भक्तिविनोदने ग्रन्थ-रचनाके सिवाय १८८० खृष्टाब्दमें १८९८ खृष्टाब्द तक पारमार्थिक पत्रिका "मज्जनतोषणी" में इन सब शिक्षाकी कथाओं-को अनेक सरल प्रबन्धों और निबन्धोंमें प्रचार किया है। महाप्रभुके प्रचारित प्रेमधर्मके मूलमें श्रीनामसंकीर्तन और श्रीनाम और श्रीनामका अभि-जन्व विचार है। ठाकुर महोदयने अपने आचार और प्रचारके द्वारा हमलोंगोंको उसकी शिक्षा दी है। उनकी शिक्षा केवल ग्रन्थोंके पुराणोंमें ही नहीं। उन्होंने अपनेको श्रीनामहट्टका भाट्टदार बनलाया है। इस समय शुद्ध भक्तिपथमें वे हमलोंगोंके प्रथम बन्धु, वर्मप्रदर्शक गुरु और महायक है।

पदगोस्वामियोंमें से एक श्रील जीवगोस्वामी पाते विश्व-वैष्णवधर्मके प्रकट प्रचार और क्रमोन्नतिके महायकरूपमें आजसे प्रायः चार सौ वर्ष पहले "श्रीश्रीविश्ववैष्णवराजसभा" नामक सभा स्थापित की थी। श्रील श्रीजीवगोस्वामीपादके अप्रकट होनेके बाद वह सभा लुप्त हो गई थी। सन् १८७० खृष्टाब्दमें ठाकुर भक्तिविनोदने उम्मी "श्रीश्रीविश्ववैष्णवराजसभा" को पुनः जगाकर बहुत दिनों तक सभापतिके रूपमें प्रेमधर्मका प्रचार किया था।

श्रीमन्महाप्रभुके अप्रकट होनेके बाद उसका अविर्भावस्थल श्रीधाम मायापुर बहुत दिनों तक सर्वसाधारणके लिये अज्ञात रूपमें था। ठाकुर भक्तिविनोदने महाप्रभुके आदेश और वैष्णवसार्व-भौम श्रील जगन्नाथदास बाबाजी महाराजके निर्देशमें उसको खोजकर संसारके लोगोंका महाकल्याण किया है। वर्तमान युगमें ठाकुर भक्तिविनोद ही महाप्रभुके प्रचारित शुद्ध वैष्णवधर्म वा प्रेमधर्मके

संस्थापक हैं।

उन्होंने सांसारिक लोगोंकी लीलाका अभिनय करके भी मुक्तपुरुषकी लीलाका प्रदर्शन किया है। कृष्णका संसार (वद्धर्जावका संसार नहीं) किस प्रकार किया जाता है उसका आदर्श उन्होंने अपने जीवनमें प्रतिफलित किया है। जीवनके शेषकालमें परमहंसवेष धारणकर नवहृदीपान्तर्गत श्रीगोदुममें अपने भजनस्थल स्वानन्दमुखदकुञ्जमें भजननिरत रहकर उन्होंने अपनी तिरोभाव लीलाका प्रकाश किया (१९१२ खृ.)। वहाँ उनके भजनगृह और सम्राधि मन्दिर अवतक पूजित होते आ रहे हैं।

उनके तिरोभावके बाद उनकी असम्पादित कार्यावलीका उनके बाद होनेवाले आचार्यवर्य ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गो-स्वामी ठाकुरने सम्पादित किया और उनके अप्रकट होनेपर श्रीश्रीविश्ववैष्णवराजसभाकी कार्यावली वर्तमान गौड़ीय वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद् भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराजके द्वारा भलि-भाति होनी आरही है।

ठाकुर भक्तिविनोदके इस संसारमें नहीं आनेमें आज भारतमें सुदूर पाश्चात्य जगत्में रहनेवाले महाप्रभुकी प्रचारित विशुद्ध प्रेम-धर्मकी कथा भली-भाति नहीं जान पाते। वृत्त सम्प्रदायोंके आचरणके कारण जो वैष्णवधर्म लोगोंकी दृष्टिमें घृणित समझा जाने लगा था, ठाकुर भक्तिविनोदकी कृपासे उम्मीका साधुर्य और सौवासौगन्ध आज विश्वमें चतुर्दिक प्रसारित हो गया है।

श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका अवदान

श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु स्वगद् लीलापुरुषोत्तम, और असमोर्द्ध तत्त्व हैं। ठाकुर भक्तिविनोद उनके ही मनोभीष्ट संस्थापक हैं। वेदका उद्दिष्ट (कृष्ण)

सम्बन्ध, अभिधेय (भक्ति) और प्रयोजन ही (कृष्ण-प्रेम ही) महाप्रभुका प्रचार्य विषय है। ठाकुर भक्ति-विनोदने इन विषयोंको अपने आचार और प्रचारके द्वारा और भक्तिग्रंथोंकी रचना करके जगत्में स्थापित किया है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वर्गने विश्ववासियोंको अपनी ओर आकृष्ट किया है, किन्तु पञ्चमपुरुषार्थ 'कृष्णप्रेम' सम्बन्धमें सभी नीख हैं। धर्मार्थ-कामियोंको किसी कालमें शान्ति नहीं। एकमात्र भगवद्भक्त ही निष्काम और शान्त हैं। जीवको जहाँ कर्तृत्वाभिमान (Egotism) होता है, वहीं उसको मत्त्व, रज और तमोरूप गुणत्रयका बन्धन भी होता है। इसीलिये महाप्रभुने कहा है

मायासुगन्ध जीवेरे नाहि कृष्णस्मृति ज्ञान ।

जीवेरे कृपाय प्रभु कैल वेद पुराण ॥

(चै. च. म. १०. ५०)

इस वेद-पुराणमें स्वर्गदत्त पुरुषोत्तम कृष्ण ही एकमात्र उपास्य हैं। श्रीमहाप्रभु उन्हीं कृष्णके प्रच्छन्न-मूर्ति हैं। वेद-पुराणके जो वक्ता हैं वे ही आचार्य, जगद्गुरु और महाभागवत हैं। जगत्के लोग अपने अपने इन्द्रिय तोषणमें व्यस्त हैं। किन्तु महाप्रभुके प्रचारित वैष्णवधर्म वा प्रेमधर्ममें एकमात्र कृष्ण इन्द्रिय प्रीतिवांछा ही उद्दिष्ट है। वही प्रेम है और उसीमें जीवकी सर्वसिद्धि है। चेतनमात्रको ही कृष्णोन्द्रियतोषणरूप सेवाके सिवाय अन्य कार्य नहीं है। यही महाप्रभुके शिक्षानुसार ठाकुर भक्तिविनोदका अवदान है।

भक्तिराज्यमें प्रवेश करनेमें अनेक बाधाएँ (Impediments) हैं। जीवके अनर्थ भी चार प्रकारके हैं, यथा - स्वल्पधर्म, हृदौर्वल्य, असत्तृष्णा और अपराध। इन सब बाधाओंको हटानेके लिये आचार्य-

पादपद्म स्वीकार करना आवश्यक है। आचार्य शरणापत्तिके बिना इन सब बाधाओंसे छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं। भगवदिच्छासे ही ठाकुर भक्तिविनोद ऐसे आचार्य पृथ्वीमें आविर्भूत हुए थे।

मनुष्यका मनः कल्पित मतवाद वा धर्म जीवका नित्य धर्म नहीं हो सकता। जीव नित्य वस्तु है। इस चेतन आत्माका धर्म ही वैष्णवधर्म, भागवतधर्म, जैवधर्म, सनातनधर्म वा प्रेमधर्म नामसे कथित है। यह धर्म नित्य है। यह मानव कल्पित नहीं है। यह तो साक्षात् भगवत्प्रणीत है। यह वैष्णवधर्म वा शुद्ध-प्रेमधर्म ही महाप्रभुकी शिक्षाका एवं ठाकुर भक्तिविनोदके प्रचारका विषय रहा है।

भक्तिके दो मार्ग हैं - विधिमार्ग और रागमार्ग। विधिमार्गमें शास्त्रशासनके द्वारा चालित होकर साधक क्रमोन्नति प्राप्त करते हैं। और, रागमार्गमें स्वाभाविक प्रीतिके बशसे जीव कृष्ण भजनमें अग्रसर होते हैं। 'राग' कहनेसे अनुराग वा स्वाभाविक प्रीतिको ही लक्ष्य किया जाता है।

धर्मार्थ-कामोमोक्षको कपटता बतलाया गया है। इन सबोंके द्वारा जीवके आत्यन्तिक मङ्गल होनेकी कोई सम्भावना नहीं। श्रीमद्भागवत-शास्त्रने इस धर्मार्थकामोमोक्षरूप कपटतासे रहित प्रेमधर्मकी कथा विस्तृतरूपसे बतलाई है। श्रीमहाप्रभुके अनुसरणमें ठाकुर भक्तिविनोद उन्हीं कैवल्यवर्जित धर्मके ही विशिष्ट प्रचारक हैं। इस कपटहीन जीवक धर्मके प्रचारमें श्रीमहाप्रभुकी महावदान्यता प्रचारित और महाप्रभुके भक्तगणोंकी महा महावदान्यता प्रकटित हुई है। ठाकुर भक्तिविनोदके समान आचार्यके अम्युदयसे उन्हीं वदान्यताका अवदान हमलोग देख पाते हैं।

SREE KRISHNA CHAITANYA

BY PROF. N. K. SANYAL, M. A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAUTA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Parmahansa Srimad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- ; Foreign 21 s. nett.

To be had at SREE GAUDIYA MATH, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati-Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0-6-0.

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGVAT

Its Philosophy, its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Srila, Prabhupad. Full calico bound—Rupee One. Thick paper bound—Twelve Ans.

(बंगलामें)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत मूल, श्रीमत् सध्वाचार्यकृता तात्पर्य निर्ययटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगानुवाद, संस्कृत अन्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त । प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत हैं । श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित । प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपसे शेष हो गया है । भिन्ना प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई ६) मात्र ।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत । श्रीभक्तिकविनोद ठाकुर रचित 'अनृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी-प्रमुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणके साथ प्रकाशित हुए हैं । श्लोककी सान्त्वय व्याख्या, बंगानुवाद व प्रत्येक पदवारके पूर्व संक्षिप्त अभिधेय संयोजित हैं । प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है । श्लोक, पदवार, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विरचन जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है । उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १२०० पृष्ठमें सम्पन्न है । भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र ।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रमुपाद-रचित गौडीय भाष्यके साथ ग्रन्थका ध्यायन—
क्राउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १२४० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ) ।

श्रील प्रभुपादकी पत्रावली—(तृतीय खण्ड)

आचार्य-प्रकट तिथिमें श्रील प्रभुपादकी पत्रावलीका तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक पत्र विशेष शिक्षाप्रद व सारगर्भ उपदेशसे परिपूर्ण है । हमलोग प्रत्येक मंगलकामो व सत्यका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्तिको इस पत्रावलीको पाठ करनेका अनुरोध करते हैं ।

श्रीचैतन्यदेव

श्रीचैतन्यदेवके आधिर्भावके पहले व बाद भारत व बंगालकी राजनैतिक अवस्था, अर्थ-नैतिक अवस्था, शिक्षा, साहित्य व समाजिक अवस्था, धर्मजातकी अवस्था, समसामयिक पृथिवीकी अवस्था, नवदीपक परिचय व अन्य और प्रमाणिक सत्य व विवरण समस्त पत्रों व सरल भावसे साधारणके पढ़नेके योग्य वचन क्रिया गया है । ग्रन्थमें अनेक चित्र व मानचित्र दिये गये हैं । सुन्दर जिल्द भक्त, साधारण व्यक्ति व विद्यालयके छात्र सभीके लिये यह ग्रन्थ उपयोगी व प्रीति देनेवाला होगा । (भिन्ना १) । प्राप्तिस्थान—श्रीगौडीयमठ, पो० बागबाजार, कलकता । श्रीमाध्वगौडीयमठ, पो० बागबाड़ी, ढाका ।

सरस्वती जयश्री

गौडीय-वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादका भुवनके भंगलदायक जीवनचरित ग्रन्थ है । निर्मलसर शुद्धभक्ति पिपासु व्यक्ति इस ग्रन्थके पाठसे युगपत् अनेक शास्त्रग्रन्थ पाठ व अनेक साधुमुद्रिका फल लाभ कर सकेंगे । वैभवपर्वका प्रथम खण्ड रायल ८ पेजी आकारमें एष्टिक कागजपर उत्तमरूपसे मुद्रित, ३६० पृष्ठोंमें । विस्तृत सूचीपत्रके साथ इसमें अनेक चित्र भी दिये गये हैं । (भिन्ना ४)

‘मामयिक-संख्या’—गौडीय

मामयिक-संख्या गौडीय अनेक त्रिवर्ण व एकवर्ण चित्र-भोमित व अनेक श्रेष्ठ वैष्णवसाहित्यिकग्रन्थोंकी गवेषणापूर्ण प्रबन्धसे सुमण्डित होकर प्रकाशित हुई है । श्रीधाम-मायापुरमें श्रीश्रीगौरजनमोत्सवके उपलक्षमें सर्वव्यापारणोंके लिये भिन्ना ॥ आता ।

ठाकुर भक्तिविनोद

आरूपातुगशुद्धभक्ति स्तोत्रके प्रवाहका मूल पुरुष ॐ विष्णुपाद श्रील ठाकुर भक्तिविनोदका जीवनचरित व शिक्षामाला बहुत सरल भाषामें बड़े बड़े अक्षरोंमें मुद्रित । (भिन्ना ॥) मात्र ! प्राप्तिस्थान—कलकता (बागबाजार) श्रीगौडीयमठ व ढाका—श्रीमाध्वगौडीय मठ ।

अणुभाष्यम्

चार अध्यायी ब्रह्मसूत्रके प्रत्येक अविकरणाका तात्पर्य श्रीमन्मध्वाचार्य-कृत श्लोकाकारमें बहुत संक्षेपमें बना हुआ । अंगभाषामें सर्वप्रथम संस्कृतम् । पहले प्रति अध्यायके प्रति पादका श्रीमन्मध्वाचार्यविरचित अणुभाष्यसूत्र, उसके बाद प्रति अध्यायके प्रतिपादका सूत्र-समूह, अणुभाष्य-सूत्रका बंगाली अनुवाद व श्रीपाद राघवेन्द्रयतिविरचित तत्त्वमञ्जरी टीका, उसका बंगाली अनुवाद व तात्पर्य इस क्रमसे पुस्तक मुद्रित हुई है । इसके अतिरिक्त मातृका क्रमसे ब्रह्मसूत्र समूह, उसका अध्यायांक, पदांक व सूत्रांकके साथ सूचीपत्रभी संयोजित हुआ है । (भिन्ना २) मात्र ।

भागवत

पञ्चांग
वारमासिक
महर्षि पत्र

५ कैमल
मोतिहर
४५३

अग्रहण कृपा ५
मंत्र
११६६ वि०

न न पुनरं वरा वर्यो यता भक्तिधाक्षजे ।

अहो नृप-वर्षा-निर्वाणः पञ्चात्मा सुप्रसादति ॥१॥

विभिन्न हानिद्वय जलवायु-परिवर्तन से अस्वादि-संवेगण फलार्थमन्याय-रहित। गैरकानिष्ठा
स्वाभाविक निरसंदाग्यता प्रदत्त दाका है, वहाँ मानव जातिका सर्वश्रेष्ठ धर्म है -
उत्तम भक्तिके बलसे स्वर्ग शमन एव नैराश्रयता। प्रयत्नना लाभ करना है ।

सम्पादक. उपदेशुक प. ०. १. अथविनायक ब्रह्मचारी भक्ति शास्त्री वा. ०. प. ०.

Editor:—Upendra Nath Sengupta, Rupydas Brahmachari,
Bhaktishastri B. A.

SREE GAUDIYA MATH Mithapur (Patna).

विषय सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
जय हरिनाम	... १७२	परिज्ञा	... १६६
श्री हरिनाम	... १७४	विविध-संवाद	... १६८
उपदेशासूत	... १६०		

भक्तिके अन्यान्य पत्र

१ The Harmonist—प्रभुपाद श्रील अनन्त बागुदेव पराशरभूषण गोस्वामी महाराज सम्पादित अंग्रेजी पार्श्विक पत्रिका। प्रति एकादशीको कलकत्ता बागवाजार श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित होते हैं। भिन्ना १॥ डाक महसूल समेत।

२ गौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला साप्ताहिक और कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना ३) डाकस्वर्च समेत।

३ दैनिक नदीया-प्रकाश (बंगभाषामें प्रकाशित)—भारतमें सर्वत्र प्रचारित—नदीया जिलेकी एकमात्र

पारमार्थिक दैनिक पत्रिका हैं। श्रीधाम-मायापुर श्रीचैतन्यमठसे नित्य प्रकाशित होती हैं। वार्षिक भिन्ना डाक व्यय समेत १) मात्र।

४ परमार्थी—श्रीयुक्त गुरुनाथ महापात्र द्वारा सम्पादित उत्कल पार्श्विक। कटक श्रीसच्चिदानन्द मठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना १॥ मात्र डाक व्यय समेत।

५ श्रीगौड़ीय—महामहोपदेशक पण्डित श्रीपाद सुन्दरानन्द विद्याविनोद बी० ए० द्वारा सम्पादित बंगला पार्श्विक। कलकत्ता श्रीगौड़ीयमठसे प्रकाशित। वार्षिक भिन्ना १॥०) मात्र डाक व्ययके साथ।

SREE CHAITANYA MAHAPRABHU

The teachings and characteristics of Sree Manmahaprabhu have been clearly published in this book. It has been written by Tridandi Swami Sreenad Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Price Rs. 4/-

To be had:—Nand Kishore Bhaktishastri,
Sree Jogpith, Sree Mandir
P. O Sree Mayapur (Nadia)

वैष्णवाचार्य श्रीमध्व

गौड़ीय सम्पादक-सम्पादित, इस ग्रन्थमें श्रीमध्वाचार्यजी जीवन चरित, सिद्धान्त और शिक्षा भली भाँतिसे आलोचित हुआ है। यह एक अपूर्व मौलिक विराट् ग्रन्थ है। भिन्ना २) मात्र।

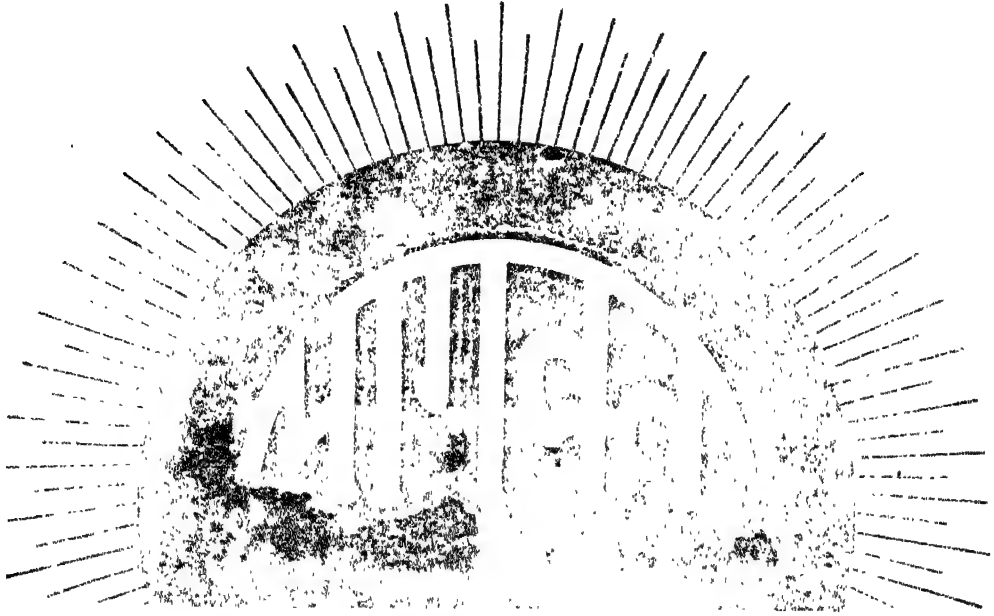
श्रील प्रभुपादका पद्यप्रसूनमाला

इस ग्रन्थमें ॐ विष्णुपाद श्रीश्रीमद भक्तिसिद्धान्तसरस्वती गोस्वामी प्रभुपादरचित पद्यावली श्रील आचार्यदेव-विरचित 'सौरभ' नामक भाष्यके सहित प्रकाशित हुआ है। श्रील प्रभुपादके बहुतसे अप्रकाशित पद्य इसमें दिये गये हैं। भिन्ना ॥०) आठ आना मात्र।

श्रीश्रीभक्तिविनोदवाणीवैभव

श्रील भक्तिविनोद ठाकुरके बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषामें रचित विभिन्न ग्रन्थोंसे सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनाकारमें प्रत्येकतरूपसे उनका वाणी-सङ्कलन। भिन्ना १) मात्र।

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयनः

पृष्ठ ५

श्रीगोदायमठ, सीतापुर (पटना)

अग्रहण कृष्ण ५, १९५५ म० १९६६ वि० १ दिमम्बर म० १९६३ ई०

संख्या ११

जय हरिनाम

जय जय जय हरिनाम,

चिदानन्दा-मृतधामा ।

जय जय जय परतत्त्व,

सदा जगजन विश्रामा ॥

करि जीवन पर दया,

अहो अक्षर आकारा ।

निज जन पर करि कृपा,

नाम रूप ही अवतारा ॥

जय जय जय हरि कृष्णनाम,

सब जन मन रखन ।

हे प्रभु नाम ! तुम्हारे विनु,

को है भवभञ्जन ॥

होइ अकिञ्चन, दीन जब ही,

जो तुम ही पुकारे ।

तीन हु ताप विनाश करि,

तुम निन ही उधारे ॥

लिङ्गभङ्ग छनमाहि होत,

तुम्हरी परतापा ।

जय जय हरिनाम,

हरण संसृत संतापा ॥

(कृष्ण)

श्री हरिनाम

परमेश्वरकी कृपाके बिना इस दुस्तर भव समुद्र-को पार करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है।

जड़से श्रेष्ठ होनेपर भी जीव स्वभावसे ही दुर्बल और अधीन है, एक मात्र भगवान ही इस जीवके नियन्ता पाता और त्राता है।

जीव अगुचैतन्य है अतएव परमचैतन्यके अधीन और उसका सेवक है। परमचैतन्यरूप भगवान ही जीवके आश्रय है। जड़जगतमें जीवकी अवस्थिति केवल दण्ड पाने योग्य लोगोंके कारावास के तरह है।

भगवानसे बिमुखताके कारणही जीव मायाके बंधनमें पड़ जाता है। भगवानके सम्मुख हुए बिना जीवका मायासे उद्धार होना सम्भव नहीं है। भगवानसे बहिर्मुख जीवही मायाबद्ध है माया और भगवदनुगत जीवही मुक्त है।

बद्धजीवगण साधनके द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करके मायाके सुदृढ़ बंधनको काटनेमें समर्थ होते हैं। महर्षियोंने खूब विचारकर कर्म ज्ञान और भक्ति ये तीन प्रकारके साधन निर्णय किए हैं। वर्णाश्रमधर्म, यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, इत्यादि नाना प्रकारके कर्माङ्ग शास्त्रोंमें कहे गए हैं। इन समस्त कर्मोंके भिन्न २ फल उन शास्त्रोंमें वर्णित है।

फलोंका पृथक् पृथक् विचार करनेसे देखाजायगा कि फलोंमें स्वर्गभोग, मर्त्यसुखभोग, सामर्थ्य, रोग-शान्ति, उच्चकार्य करनेका अवकाश यही सब प्रधान फल है।

उच्चकार्य करनेके अवकाशरूप फलको यदि अलग कर दे तो बाकी फल सब केवल मायिक प्रतीत होंगे स्वर्गभोग, मर्त्यसुखभोग ऐश्वर्यादि सामर्थ्य जो

कर्म द्वारा जीव लाभ करते हैं वे सभी नश्वर है।

भगवानके कालचक्रके द्वारा ये सभी विनष्ट हो जाते हैं। इन सब फलों के द्वारा मायाके बन्धनका विनाश होना तो दूर रहे और उल्टे ये समय पाकर और बासनाका साथ पाकर बंधन, को और भी दृढ़ कर देते हैं।

यदि अवकाश पाकर उच्चकार्य नहीं किया जाय तो उच्चकार्य करनेका अवकाश भी निरर्थक ही हो जाता है। जैसा कि भागवत में कहा है।

धर्मः स्वर्नादितः पुंसां पिण्डकसेन क्यासुयः ।

नोतच्छास्त्रेद्वयार्थं रति, श्रम एव ही केवलम् ॥

वर्णाश्रमरूप धर्मका मूल तात्पर्य यही है कि स्वभावके अनुसार सांसारिक और शारीरिक कर्मों बिभागके द्वारा अनायास ही मनुष्यका संसार और शरीरयात्रा निर्वाह होवे। इससे हरिकथा की आलोचनाके लिए बहुत कुछ अवकाश प्राप्त होगा। यदि कोई मनुष्य उत्तम रूपसे वर्णाश्रम धर्मका अनुष्ठान करके भी हरिचर्चा द्वारा हरिकथा में प्राप्ति नहीं प्राप्त करे तो उसका धर्मानुष्ठान काम केवल परिश्रम मात्र है। कर्म द्वारा भर्वासन्धु पार नहीं हो सकता है यह निश्चित है। यह बात सन्तोषमें कहे देता हूँ।

अब रही ज्ञान चर्चाकी बात तो यह जीवके लिए उच्चगति प्राप्त करने का साधन रूप कहा गया है। ज्ञानका फल आत्मशुद्धि है। आत्मा जड़ातीत वस्तु है इसके भूल जानेसे जीव जड़ाश्रित होकर कर्म मार्गमें घूमता रहता है।

ज्ञान चर्चाके द्वारा विदित हो जाता है कि मैं जड़ नहीं बल्कि चिद्रस्तु हूँ इस प्रकारका ज्ञान स्वभावतः "नैपकर्म" के नाम से विख्यात है क्योंकि

चिद्वस्तुका नित्यधर्म जो चिदास्वादन है वह इस
" ज्ञानके इस अवस्थामे आरम्भ नहीं होता ।

इस अवस्थामे मनुष्य आत्माराम रहता है किन्तु
जिस समय चिदास्वादन रूप चित्क्रिया आरम्भ
जाता है उस समय फिरनेकर्म बाकी नहीं रह
जाता ।

इसीलिये नारदजा कहते हैं :—

नेष्कर्म्यमप्यच्युत भाव बाजितम् ।

न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ॥

नेष्कर्म रूप निरञ्जन ज्ञान जब तक अच्युतभाव
विहीन रहता है तब तक उस ज्ञानकी शोभा नहीं
होती ।

यदि कहां कि तो होता क्या है तो तुनो भागवत
में कहा है :—

आत्मारामश्च मुनयोऽन्यथा अप्युत्क्रमे ।

कुर्वन्मन्य हैतुकी भक्तिमित्यभूत गुणो हरिः ॥

परमचैतन्य हरिमें इस प्रकार का एक असाधारण
गुण है कि वे समस्त जड़मुक्त आत्माराम लोगोंको
आकर्षण करके अपनी भक्ति रूप कार्यमें नियुक्त
कर लेते हैं ।

अतएव कर्म सदवकाश देकर और ज्ञान भव्य
नेष्कर्मस्वरूप परिन्यास करके जिस समय भक्तिके
साधन करनेमें नियुक्त होते हैं उसी समय ज्ञान और
कर्मको साधनाङ्ग कहा जाता है । उनमें अपनी
कोई साधनाङ्गता की क्षमता नहीं है । इसीलिये
भक्तिकोही साधन कहा गया है । कर्म और ज्ञान
भक्तिके साथ होनेसे कभी कभी साधन हो जाते हैं
किन्तु भक्ति स्वभावसे ही साधन रूपा है जैसा भाग-
वतके एकादश स्कन्धमें कहा है :—

न साधयति मां योगो न सां सांख्यं धर्म उद्धव ।

न स्वध्यायस्तपत्यागो यथा भक्तिर्ममार्जिता ॥

हे उद्धव कर्मयोग, सांख्ययोग, वर्णाश्रमधर्म,
वेदपाठ तपस्या वा वैराग्य मुझ को प्रसन्न नहीं कर-
सकते हैं किन्तु तीव्रभक्ति ही केवल मुझे प्रसन्न कर
सकती है ।

भगवान की प्रसन्नता लाभ करनेके लिए भक्तिके
सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है । साधनभक्ति
श्रवण कीर्तनादि लेकर नव प्रकारकी है । उनमेंसे
श्रवण, कीर्तन और स्मरण ही प्रधान साधनाङ्ग हैं ।
भगवानके नाम, रूप, गुण और लीला इन्ही चार
विषयों का श्रवण कीर्तन और स्मरण होता है ।
इनमेंसे भी नाम ही आदि और सर्ववीजस्वरूप है ।
अतएव हरिनाम ही सभी उपासनाओं का मूल है ।

इसके विषयमें शास्त्रमें कहा गया है कि—

हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम्

कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा ॥

कालकालमें हरिनाम को छोड़ कर जीव की
दूसरी गति नहीं है । कालकाल शब्द द्वारा केवल
कालकालही नहीं समझना चाहिए । सर्वकालमें
हरिनामके सिवा दूसरे उपायसे जीवकी गति नहीं है ।
विशेषतः कालकालमें अन्यमार्गादिके साधन दुरूह
होनेके कारण एकमात्र केवल हरिनाम ही अवलम्ब-
नीय है । इसका कारण यह है कि हरिनाम सबसे
अधिक वीर्यवान है । हरिनाम क्या पदार्थ है यह
पद्मपुराणमें इस प्रकार लिखा गया है :

नाम चिन्तामणिः कृष्ण चैतन्यरसविप्रहः ।

पूर्ण शुद्धा नित्यमुक्ताऽभिन्नत्वान्नाम नामिनोः ॥

इस श्लोक की व्याख्या श्रील जीवगोस्वामीने
यों की है :—एक मेव सच्चिदानन्द रसादिरूपं तत्त्वं
द्विधाविभूतमित्यर्थः ॥

श्रीकृष्ण तत्त्व अद्वय सच्चिदानन्दस्वरूप है उनका
आविर्भाव दो प्रकार का है अर्थात् नामीरूपसे श्रीकृष्ण

जीव जिस समय हरिनाम ग्रहण करता है उस समय उसका दृश्य अवश्य ही विकृत अर्थात् सात्विक विकारयुक्त होगा नेत्रसे जलधारा बहेगी एवं रोमांच

होगा। जो कृष्णनाम उच्चारण करके भी इस प्रकारका विकार लाभ नहीं करते उनके हृदय अपराध द्वारा अत्यन्त कठिन हो गये हैं।

निरपराध नाम लेनाही साधकका नितान्त कर्त्तव्य है अतएव अपराध वर्जन करने के पहले अपराध के प्रकारका है जान लेना आवश्यक है।

शास्त्रोंमें हरिनामके सम्बन्धमें दस प्रकारके अपराध बतलाए गये हैं।

(१) साधु निन्दा।

(२) शिवादि देवताओंको भगवानमें भिन्न भगवान बुद्धि।

(३) गुरुअवज्ञा।

(४) सन शास्त्र निन्दा।

(५) हरिनाम की महिमा को प्रशंसा मानना।

(६) हरिनाममें अर्थ कल्पना।

(७) नामके बल पर पापाचरण करना।

(८) अन्य शुभ कर्मोंके साथ नामकी समानता।

(९) अश्रद्धालु व्यक्तियोंको हरिनाम उपदेश करना।

(१०) नामका महात्म्य मुनकर उसमें अविश्वास।

साधुभक्तों के प्रति अश्रद्धा प्रकाश, साधु-चरित्र और अच्छे लोगकी निन्दा करनेसे हरिनामके प्रति अपराध होता है। अतएव जो नामका आश्रय करना चाहते हैं उनके लिए वैष्णवों की अवज्ञाकी प्रवृत्ति सर्वतोभाव से छोड़ना चाहिये।

वैष्णव के कार्योंके प्रति सन्देह होनेसे उनकी निन्दा नहीं करके उनके तात्पर्य का अनुसन्धान करना चाहिये। इसलिये साधुओंके प्रति श्रद्धा करनाही नितान्त आवश्यक है।

भगवान से शिवादि देवताओंको भिन्न समझना एक हरिनाम अपराध में है। भगवत्त्व एक और

अद्वितीय है। भगवान् विष्णु से भिन्न शिवादि देवताओं की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है।

शिवादि देवताओं को भगवान का गुणान्वार अथवा भगवद्भक्त समझकर सम्मान करनेसे भेद ज्ञान नहीं रहता। जो लोग महादेव को एक पृथक् देवता मानकर शिव और विष्णु का पूजा करते हैं वे महादेव की भगवत्ता नहीं करते हैं इसलिए वे विष्णु और शिव दोनोंके प्रति अपराध हाते हैं। जो हरिनाम का आश्रय करते हैं उनके लिए इस प्रकार के भेद ज्ञानको पूरे तरहसे त्याग करना कर्त्तव्य है।

गुरुकी अवज्ञा करना एक प्रकारका नाम अपराध है। जिनके द्वारा भगवत्त्व मालूम हो जाय वेही आचार्य तथा भगवान् हैं, उनमें दृढभक्ति करके हरिनाम में अवज्ञा श्रद्धा करना कर्त्तव्य है।

गनशास्त्र निन्दन अवश्य बुद्धिमान चाहिए अर्थात् वेदशास्त्र और उनके अनुगत स्मृतिशास्त्र जिन से भागवत धर्म जाना जाता है उनही निन्दा करनेसे हरिनाम अपराध माना है। वेदादि शास्त्रोंमें मदा ही हरिनाम महात्म्य कीर्तित हुआ है। जैसा कि कहा गया है :—

वेदं रामयणे चैव पुराणे भारते तथा।

आदवन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते ॥

इस प्रकार सब शास्त्रोंकी निन्दा करनेसे हरिनाम में कैसे प्रेम होगा? बहुत लोग साचते हैं कि वेदादि शास्त्रोंमें हरिनामका जो महात्म्य गाया गया है वह ज्ञानका प्रशंसा मात्र है। जिनकी ऐसी बुद्धि है वे नामापराधी हैं। उनका नाममें फलादय नहीं हुआ। अन्यान्य कर्मकाण्डमें जिस प्रकार रुचि उत्पन्न करनेके लिये रुनों का वर्णन किया गया है वैसेही हरिनामकी फल श्रुतिको भी जो लोग समझते हैं

जो नाम जानते हैं वे इस प्रकारके अर्थवादमें विश्वास नहीं करते।

परिस्तिमितमाना विद्वानाम् पुनोभयम् ।

योगितां मृतमितीतम् अपेक्षासानु कीर्तनम् ॥

निर्विक्रमात्, अकृतोन्नयके अभिलाषी योगियाके लिए हरिनाम कीर्तनकी पन्नामात्र धर्तव्य निर्णीत हुआ है। इस प्रकार का जिसका विश्वास है उन्हींको हरिनाममें फलोदय हुआ है।

नामाभास और नामका भेद नहीं जानकर बहुत लोग समझते हैं कि नाम अन्तरमय है अतएव श्रद्धा नहीं करके भी नामादि प्रहण करनेसे फल होगा।

वे लोग अजामिल आदिका इतिहास “साङ्केत्यम् परिहास्यम् वा” इत्यादि शास्त्र वचनोंका उदाहरण देते हैं। पहले ही कहा जा चुका है कि नाम चैतन्य रम विग्रह है और इन्द्रिय ग्राह्य नहीं है।

ऐसे स्थान में निरपराध होकर नाम का आश्रय नहीं करने से फलोदय सम्भव नहीं है।

श्रद्धाविहीन लोगोंको नाम उच्चारण करनेका यही फल है कि कुछ दिन के बाद उनमें श्रद्धा होगी और श्रद्धाके साथ वे नाम ले सकेंगे।

अतएव दुष्ट रूप से अर्थवाद करके जो लोग नामका जडात्मक अक्षर स्वरूप ज्ञानसे कर्मकाण्डका ऋङ्ग समझकर उसकी व्याख्या करते हैं वे अत्यन्तही बहिर्मुख हैं और नामापराधी हैं।

वैष्णवलोग इस नामापराधको यत्नपूर्वक वर्जन करें ?

बहुतेरे लोग नामका आश्रय करके सोचते हैं कि मुझे समस्त पाप व्याधियोंकी एक औपधी मिल गई और इस विश्वासके साथ वे लोग प्रवंचना मिथ्याचार, लास्यपथ इत्यादि नव पापोंका आचरण करने लगते हैं और फिर नाम उच्चारण कर इन

नगस्त पापोंको नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे व्यक्ति नामापराधी हैं।

जो नामाभास मानते हैं वे निद्रावस्था आम्वादन करते फिर जाते हैं अतएव कष्टोंमें प्रेम नहीं करते उनके द्वारा पापानाम सम्भव नहीं है। पुनः पुनः पाप करके नाम लेना अछूता मान है। यह अपराध अत्यन्त गुरुतर है और सदा परिहार्य है।

बहुत लोग सोचते हैं कि यज्ञादि कर्म दानादि धर्म, तीर्थ, यात्रादि चेष्टाएं जिस प्रकार शुभकर हैं वैसेही नामभी है। जिनकी ऐसी बुद्धि है वे नामापराधी हैं। नाम सदाही चिद्रम स्वरूप है। अन्यान्य सभी मतकर्मही जड़मय हैं अतएव वे सभी नामके विज्ञातीय हैं। जो नामके साथ और शुभ कर्मों की समताकी विवेचना करते हैं उनलोगोंने प्राकृत नामरमका आम्वादन नहीं किया है। हीरा और कांचमें जिस प्रकारका भेद है वैसेही हरिनाम और दूसरे २ शुभ कर्मोंमेंभी वस्तुगत भेद है।

जो श्रद्धाहीन व्यक्तियोंके प्रति हरिनामका उपदेश करते हैं वे भी नामापराधी हैं। शूकरको जैसे मुक्ताफल देनेसे कुछ फल नहीं होता केवल अपमानही होता है वैसेही नामके प्रति जिनकी उपयुक्त श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है उनको नाम उपदेश करना नितान्त अन्याय है।

दूसरे जीवोंको जिस कामसे हरिनाममें श्रद्धा हो वही करना कर्तव्य है। जब श्रद्धा हो जाय तब नाम उपदेश लेना चाहिए।

जो सब लोग अपनेको गुरु समझकर और अभिमानकर अपात्रको हरिनामका उपदेश करते हैं वे नामापराधके द्वारा गिर जाते हैं।

नामका महात्म्य सुनकरभी जो नाम में एकान्तिक

श्रद्धा नहीं करने वे भी नामापराधी हैं।

इस प्रकार दस प्रकारके नामापराधोंके छोड़े बिना हरिनाम उदित नहीं होता है। हाँ, वर्जन मात्र ही से नामाभास होने लगता है। नामाभास से पापक्षय होता है। पापक्षय होने से श्रद्धा होती है। श्रद्धा होनेसे यथार्थ नामरस का उदय होता है। इसीलिये शास्त्रोंमें नामाभासका महात्म्य कहा गया है।

कलिये लोगोंके निस्तार करने वाले श्रीश्री महाप्रभु चैतन्यदेव जगतके जीवोंके नानाप्रकारके लक्ष्यों को देखकर दयार्थ चिन्तसे इस इस प्रकारका उपदेश किया है :—

तृणादपि मुनीधेन तगोरपि सहिष्णुना ।

अस्मानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥

तृणसे भी अपनेको नीचा समझकर और वृक्षके समान सहिष्णु होकर स्वयं अभिमान शून्य और दूसरेको सम्मान करते हुए जीव हरिकीर्तनका अधिकारी होता है।

अपराध शून्य होकर हरिनाम ग्रहण करनेकी व्यवस्था ही इस वचनका मुख्य तात्पर्य है। जो अपनेको सबसे हीन समझते हैं वे कभी भी साधु निन्दा नहीं करते हैं, शिवादि देवताको भेद-बुद्धि द्वारा अपमान नहीं करते, गुरुके प्रति किसी प्रकारकी अवज्ञा नहीं करते, सतशास्त्रकी निन्दा नहीं करते, हरिनामके महात्म्यका यथार्थ ज्ञान कर हरिनाममें अर्थवाद नहीं करते अर्थात् शुष्कज्ञान जनित तर्कके द्वारा हरिशब्दमें निगुण ब्रह्मवाद-

की स्थापना नहीं करते, नामरस पर लब्ध आनन्दन नहीं करने दृष्टसे मर्यादा के साथ हरिनामकी समाप्तावस्थादन नहीं करने परमात्मा व्यक्ति को निश्चय देकर लब्ध के प्रति उपभोग की स्थिति नहीं करने एवं राम में लक्ष्मण नहीं करने वे स्वभावतः ही दस नामापराधों को बचा कर नाम लेते हैं।

किसीके उपहार या अपकार करनेसे, वे उसका उपकार करने से विमुख नहीं होते। वे जगतका समस्त कार्य करते हुए स्वयं कर्ता वा भोक्त धनकर कभी भी अभिमान नहीं करते। वे अपने को जगत का दास जानकर सदा जगत की सेवा में प्रती रहते हैं।

इस प्रकार अधिकारी व्यक्ति के मुख से जिस समय हरिनाम उच्चारित होता है उस समय वह नाम अन्तःस्थित चिञ्चुगत से विशुदागिनके ऐसा चिन्तलोकमें व्याप्त होकर जगज्जीवके मायाविकार रूप अन्धकार को शान्त कर देता है।

अतएव हे महात्मगण ! आपलोग अपराध-शून्य होकर सर्वदा हरिनाम ग्रहण करें—

हरिनाम के अलावे जीव का दूसरा कोई आधार नहीं है। इसके बिना जीव के कोई दूसरा सम्बल नहीं। इस दुस्तर भव समुद्र में आकर ज्ञान, कर्मादियोंका आश्रयग्रहण केवल तृण के सहारे महासागरके पार करनेकी अभिलाषाके समान नितान्त निरर्थक है। हरिनामरूप महानौकाका आश्रय करके उस दुस्तर समुद्रको पार किजिए।

श्री कृष्णार्पणमस्तु ।

उपदेशामृत

श्रीश्रील आचार्यवेद की उपदेशामृत की सम्पूर्ण व्याख्या और उपदेशामृत का तात्पर्य
(स्थान सारस्वत श्रवण सदन, श्री गौड़ीयमठ काल १४ कार्तिक १३४५ ४ ठी नवम्बर १९३८)

श्री राधाभावद्युति सुवलित श्रीगौर सुन्दरके प्रिय स्वरूप, दयित स्वरूप, उनके द्वितीय विग्रह श्रील स्वरूप गोस्वामी प्रभुके आभिन्न स्वरूप श्री मदरूपगोस्वामी प्रभु ही श्री गौर सुन्दर की शिष्याओं अर्थात् शिष्याष्टक को उपदेशरूपमें जगत को दान करनेमें समर्थ हैं।

श्रीरूप गोस्वामी प्रभुके अनुगत सूत्रमें जो उनके साथ एक चित्त वा एक आशय विंशष्ट है वेही अनुगताभिमानि समहृदय विंशष्ट मुहूर्त वा मित्रवर्ग भी उपदेशामृत को जगत्में वितरण कर सकते हैं। वे रूपानुगवर्ग हैं।

रूपानुगवर श्रील ठाकुर भक्तिविनोदने जगतके आपामर जीवोंमें वितरण करनेके लिए उपदेशामृत को भाषान्तरित करके विस्तार किया है। और श्रील प्रभुपादने ठाकुर भक्तिविनोदके आभिन्न स्वरूपसे अगुप्राप्ति भाष्य किया है।

(१)

श्रीरूप गोस्वामी प्रभुने प्रथम श्लोकमें अन्वयभावसे उपदेशामृत वितरण करी लोगों का परिचय दिया है। गौरानुग, उपदेशक गुरु वा आचार्य्य धार हैं।

वाक्यवेग, क्रोधवेग, मनोवेग, उदरवेग और उपम्यवेग को धीरपुरुष विशेषभावसे सहन करते हैं। सहिष्णुताके साथ इनसब वेगों को धारण करते हैं। ये सब बातें श्रीरूप गोस्वामी की अपनी कपोल कल्पित नहीं है। शास्त्रोंमें भी हमलोग इन बातों को पाते हैं।

महाभारतके अन्तर्गत हंसगीतामें 'वाचावेगम' इत्यादि की बातें लिखी हैं। श्रीरूप गोस्वामी प्रभुने हंसगीताके उपदेश को अवलम्बन करके परमहंस गीता का दान जगत को दिया है।

वर्णाश्रमके अन्तर्गत सन्यास आश्रममें कृत्तिक, बहुदक, अवस्थाके बाद हंस अवस्था लाभ होता है। इस असार वस्तु को त्यागकर सार वस्तु का ग्रहण कर सकता है नीर और तार को एक साथ भिन्नाने पर भी हंस नीर को टाड़ कर तार ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार जो सार और असार वस्तुके एकत्र रहने पर भी सार वस्तु का ग्रहण कर सकते हैं वेही सारग्राही हंस अर्थात् 'सागमार धिवेक चतुरः' हैं।

इसी हंस गीता की कथा को परमहंस कुल चूड़ामणि श्री मदरूप गोस्वामी प्रभुने वर्णाश्रमी, वर्णाश्रम धर्म त्यागा, वर्णाश्रमानांन अर्थात् वर्णाश्रमके बाहर अनत्यज जाति इत्यादि सब किमोंके उपकार के लिए और भी सुन्दर और विस्तृत भावसे विश्लेषण करके कहा है।

उपदेशामृतमें हंस गीतासे भी उचे स्तर की बातें कही गई हैं। हंसोंके उपास्य धेय और भजनाय को बातें उपदेशामृत कहता है। परमहंस ही हंसाक आश्रय, उपास्य और भजनीय है। उसी परमहंस धर्मके सांपान अर्थात् परमहंसावस्था लाभ करनेके क्रम, साधन भक्ति वा उपाय तथा परमहंस अवस्था लाभ करनेके बाद क्या २ कृत्य है अर्थात् परमहंस गण क्या क्या करते हैं यही सब बातें इसमें खोलकर कही गई है।

परमहंस मुकुटमौलि श्री मद्गुरु गोस्वामी प्रभुके अनुगतजन किस प्रकार आचारगशील है ? उनके प्रति कित प्रकार का आचार करना चाहिए ?

वे पड़वेगविजयी और दूसरोंके पड़वेग को दमन कराते हैं। आश्रितों की पड़वेगवशवर्तिता देख कर भी उनके प्रति असहिष्णु नहीं होते, उनको उपदेश देने शिक्षा देने और शासन करते हैं। इसी प्रकार आचरण करते हैं।

यहां पर "शिष्यात्ममें विधिनिष्ठा का प्रयोग है। इसी पड़वेगविजयी पुरुष को धीरे" वा राम्यामी समझ कर उनके उपदेश वा शासन का महान करना होगा।

"वाचोवेगम" इत्यदि वचोऽश्लोकमें तीन प्रकारके वेगों का अर्थात् कार्यात्म, मानात्मक, और वाचिक विधियों की बातें आई हैं। इनमें तीन प्रकारके वेगों का नाम पुरुष सहज करते हैं।

मुक्त्यैराग्यं च दारुणं च इन्द्रियनिरासं च चेत्येकं वाचकं । एतत्तु योऽयं वेगो कदापि केवल इन्द्रियात्मक नहीं कहा है। इन श्लोकमें पराक्रम है। वेग अर्थात् योगस्य आदि को जो दमन करते हैं वे इन तीन प्रकारसे श्लेषवेगों की शान्त की दिशा को फेर कर उनको कृष्णसंवादे अनुकूल कर लेते हैं।

ये छः वेग तीन भागोंमें विभक्त हैं जिह्वावेग, उदरवेग, उपस्थवेग ये हैं कार्यात्मवेग, मनकेवेग और कोपके वेग मानात्मिकवेग है और वाचोवेग ही वाचिकवेग हैं।

जिह्वाके द्वारा शब्द उच्चारण एवं आश्वादन ये दो क्रियामें होती है। जिह्वा की शब्दोच्चारण स्पृहा वाक्य-वेगके और आश्वादनस्पृहा कार्यात्मवेगके अन्तर्गत है। वाक्योच्चारण करने वाले का भगद्विमुख विषयमें प्रजल्प ही वाक्यवेग का रूप है।

श्रीरूपानुगोंमें श्रेष्ठ श्रीदामोदरस्वामी प्रभु इस प्रजल्प को "असद्वार्ता" कहते हैं। शुकुर भक्तिविनाइ इसके अनुवादमें, कहते हैं

"कृष्णवार्ता विना आन असद्वार्ता वलिजान"

कृष्ण ही 'मन' है और उनको छोड़ और सब कुछ "अमन" है। वार्ता शब्द का अर्थ "संवाद" है।

"अमन" विषय का 'वार्ता' ही असद्वार्ता है यही वाक्यवेग है।

कृष्णके संवादको बहन करनेके लिए यदि वाक्यका नियुक्त किया तब तो वाक्यका मत तो जीवसे प्रति योगस्य परकाज करना है वह सम्पूर्ण रूपसे ही हो जायस और वह शान्त प्रसन्न अमृत दात करेगा।

ऐसा नहीं होनेसे वाक्य असद्वार्ता बहन करने-वालेका शान्तका कारण हो जायगा।

कृष्ण विस्तारित हो श्रुत है, श्रुतमूर्ति ही अमृत है। कृष्ण कहनेमें केवल कृष्ण विस्तृत ही नहीं समझना चाहिए बल्कि उससे कृष्ण और कृष्ण-सम्बन्धीय वस्तुओंको भी समझना चाहिए। कृष्णके विचारके सभी प्रकारके परकाजोंका सेव्य समझ कर उसकी महिमा आदरक स्तुति कीर्तन करने ही में जिह्ववेग दमन होता है।

गन सदा रूप रमादिका आधार है और मायाके प्रलोभनके क्षेत्ररूप विषयमें दौड़ लगानेमें व्यस्त है। सर्वदा इन्द्रियमुख्य वा भोगके अनुमन्यमानमें चञ्चल है। ऐसे मनसे अर्थात् ऐसे मनन वा चिन्ताधारामें छुट्टी पानेके लिए दीक्षा गुरुके आश्रयानुगत्य, भूतशुद्धिके साथ मंत्रका आनुगत्य करना होगा।

मंत्र असद्विषयके मननमें छुट्टी करानेमें वा

कृष्ण विमुख मनको दण्ड देनेमें समर्थ है ।

• मन्त्रकी परिभाषा है—

“मननान् त्रायते गम्मान् तन्मान्मन्त्रः प्रकीर्तितः ।”

हरिनाम महामन्त्र वा मन्त्रभजन शिक्षागुरु वा श्रवणगुरुके द्वारा प्राप्त करनेसे चित्त शुद्ध होकर बसुदेव और धाम स्वरूप होता है यही शुद्ध रूप जीवका नित्य स्वरूप है । इसी स्वरूपमें गुरुवैष्णवों की कृपासे धामेश्वरकी सेवामें जीव नियुक्त हो सकता है ।

‘आम्वादन’ दो प्रकारका हैः—महाप्रसाद आम्वादन और नामाभूत आम्वादन । श्री नामाष्टकमें श्रीरूप प्रभु कहते हैं “रसने रसने मदा” नामके साथ रसना रसमयभावसे संयुक्त है । हरिनाम उच्चारणके समय रसना नये नये भावोंसे रस युक्त होती है ।

प्रश्न है कौन रसना ? सेवोन्मुख रसना ही रसमयभावसे नाम की लीला भूमि हो सकती है ।

परन्तु आर्वाचार्यपतोपनम रसना नहीं ।

श्रीमन महाप्रभु रसमयविग्रह हैं उनके अनुगत होकर उन की कृपा का वरण करके सेवोन्मुख होना होगा । सेवोन्मुख होनेसे ही श्रीनाम प्रभुके ‘उपद्रव’ अर्थात् निरंकुश प्रभुत्वके सहन करने का सौभाग्य होगा । नाम प्रभु उन्मत्त और पागल बना कर छोड़ते हैं ।

प्रभु उपद्रव करके क्या करते हैं ? उत्तर सुनो “करि एत उपद्रव, चिते वर्षे सुधाद्रव” वह उपद्रव उसका मधुर है अत्यन्त मधुर है । जो नाम सब घड़ी रस उदय कराता है, रसकी बाढ़ बहा ले आता है, सुधारस की झड़ी लगा देता है—वह सेवोन्मुख रसनाके साथ रसमय रूपसे ही संयुक्त है । उस समय रसमयके सेवारसके आम्वादन का विरोधीवेग

वास्तविक जीता जाता है ।

उच्चारणके साथ ही साथ रसनाके आम्वादन की विरोधनी अरुचि का दमन होता है । अरुचि जितना ही दवेगी उतनाही रसनासे नाम प्रभु का आम्वादन मुष्टुतर और मधुरतर होगा ।

आम्वादन दो प्रकार का है कृष्ण कथा रूपी शब्दका आम्वादन और हरि सम्बन्धी वस्तु और उसके अनुग्रह रूपी महाप्रसाद का आम्वादन ।

भगवानके प्रसाद चार प्रकारके हैं, वे सुम्वादु हैं । जिह्वाके दोनोंही कार्योंके विषय स्वादु हैं । श्रीलरूप प्रभुने इसी लिए बार बार रसना शब्दका व्यवहार किया है ।

“अनर्पितचरी चिरात करुणयावतीर्णाः कलौ ।

समर्पयितुमुन्नतोऽज्वलरसां स्वभक्ति श्रेयसम्”

हरिः पुरट सुन्दर द्युति कदम्ब मन्दोपितः ।

सदा हृदय कन्दरे स्फुरतुवः शचीनन्दनः ॥

श्रीमन्महाप्रभुकी जो इतनी बड़ी दया है उस दया के द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने अनर्पितचरी निज भक्ति का वितरण किया है । वह दया अनर्पितचरी है अर्थात् इसके पहले कभी भी किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं हुई थी । स्वयंरूप अपनी सेव्य शोभा को दान करनेको प्रस्तुत है । वह सेवा उन्नतोऽज्वल-रसमयी है, वही चर्म और परमरस है । उसी रसको वे आपामर सर्वसाधारणको यहां तक कि पामर पर्यन्तको—देने के लिए प्रस्तुत हैं ।

केवल मात्र तीन प्रकारके व्यक्तियोंको उन्होंने वह रस नहीं दिया है । पहले तो कृष्ण अभक्तों को नहीं दिया ।

“उद्धलित प्रेमवन्द्या चौदिके बेड़ाय ।

भी, वृद्ध, बालक युवा सकलई डुबाय ॥”

चै० च० आ०—१-२-२५ ।

“किन्तु सबे एड़ाइल काशीर मायावादी”। काशी के मायावादी बड़े कठिन होते हैं, मरुभूमिसे भी अधिक नीरस होते हैं, वहां पर विलासका विरोध अपनेको पूर्णरूप से प्रकाश किया है। अन्यान्य मायावादीगण जड़ विलासके विरोधी हैं। किन्तु काशीके मायावादी चिद् विलासके विरोधी हैं। वे गौर प्रेमामृतमें डूबना तो दूर रहे उसका स्पर्शभी नहीं कर सकते हैं। वे निर्भेद जानी हैं।

भोगीका भी महाप्रभुने इस रसको नहीं दिया है। ये भी दो प्रकार के हैं :—

जिह्वार लालसे येई इतिउनि धाय ॥

शिखणोदर परायण कृष्ण नाही पाय ।

चै० च० अ०—६-२-११

जिह्वा लम्पट कृष्ण है। जिह्वा की लम्पटता उन्हींकी एक मात्र monopoly है जहां पर जितना ही नवनीत है जितनीही रसमयी, प्रेममयी अप्रार्थना के सार हैं वे वहीं उसको चुगाकर खाते हैं वे “नवनीत लम्कर सुन्दर नन्दगोपाल” हैं। यही उनका स्वभाव है। दूधके साथ प्रेमकी उपमा दी जाती है। उस के मथनसे जो सार वस्तु निकलती है वही नवनीत है।

वे माखन चोर हैं। ब्रजवासियोंकी प्रेमसेवा मन्थन करते २ जो सार वस्तु निकलती हैं—अर्थात् प्रेम, स्नेह, मान, प्रणयरग, अनुराग प्रभृति ही नवनीत हैं। उस मखनके भोग करनेवाले मालिक एकमात्र वही है।

अतएव वे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, वे चंचल और चपल हैं। चोर को कभी आलस्य नहीं आता। चंचलता चपलता वस्तु ब्रजेन्द्रनन्दन की ही वस्तु तो है, अन्य की नहीं।

उनकी चोरीकी लीला कहां होती है? उनके ही गठनसे गाँठत सच्चिदानन्द सेवकगणोंके धाममें,

जहां पर वे सेवकोंके द्वारा पराजित रहते हैं। ऐसेही सेवकोंके निकट वे इधर उधर दौड़ते हैं।

उनका अनुकरण करके मायाका दामत्व करनेके लिए जो जाते हैं उनको परिणामरूपमें शास्ति, दण्ड और बन्धन मिलता है। वे कृष्णको नहीं पाते।

श्री गौर सुन्दरने जो इतनी दया करके अपनी भक्तिकी शोभा दान दी वह नहीं मिली इन्हीं तीन प्रकारके जीवोंको।

जिह्वा लम्पट कृष्णको नहीं पा सकते, स्वयं कृष्णने ही इसको कहा है। जिन लोगोंने प्रतिज्ञा की है कि उदर उपस्थेयको नहीं छोड़ेंगे उनके लिए श्री मन्महाप्रभुने अपनी भक्ति शोभा दान नहींकी है

“शिखणोदर परायण”—यहां पर “परायण” शब्दका विशेष अर्थ किया है क्योंकि वेग तो सबका है।

लोके व्यवयामिप मद्य सेवा,

नित्यास्तु जन्तानिहितत चादता ।

व्यवस्थितस्तेषु विवाह यज्ञ

सुग प्रहेरासु निवृत्तिर्गृष्टो ॥

वेग, यज्ञ दशा प्राप्त मायाके प्रभुत्वकी कामना करनेवाले जीवोंका नैसर्गिक शासन विशेष है। यह उनका second nature हो पड़ा है।

आठ प्रकारकी स्त्रांसर्गलिप्ता एवं आसिप ग्रहण वा मद्यपान राजसिक और तामसिक व्यापार है। बह्वीवके लिए रजोगुण स्वाभाविक है। उसमें मांस और मदिरा खाने पीनेकी जा प्रवृत्ति है वह तामसिक है। इन सबोंसे निवृत्ति प्राप्त करना ही उचित है। विरजा वा रजोगुणका अतिक्रमण करना ही निवृत्ति है; यह सदा ‘इष्टा’—शुभ देनेवाला है।

नैसर्गिक अवस्थामें पुरुष अभिमान रहनेके

कारण किसीको चाहे बाह्य आकारमें वह स्त्री हो वा पुरुष पुरुषोत्तमके अनुकरण करनेकी इच्छा प्रबल रहती है।

“संसारे आसिया, प्रकृति भाजिया

पुरुषाभिमाने मरि ॥”

जीवका जो शिवत्व वा ब्रह्मत्व लाभ करनेकी दुराशा है वह महामायाके पदके नीचे पड़कर चूर्ण हो जाती है। जीव तो स्वभावतः ब्रह्मजातीय वस्तु है ही, और स्वरूपको प्राप्त किया हुआ जीव माया-जयी ही है। किन्तु उस स्वभाव के विपर्यय होनेसे वह मायाके पैरके नीचे पड़ा हुआ है। उस समय उसको रुद्र आभिमान भवानीके भर्ता होनेका आभिमान होता है। यह अवस्था अत्यन्त खराब है। स्त्रीभोग और मद्यमेवा अप्राकृत कामदेवका ही केवल अधिकार अर्थात् monopoly है। इस बातको जो अस्वीकार करते हैं जो शिष्णोदर परायण है अर्थात् इन चीजों ही को जो परम व्याप्य समझते हैं उन लोगोंमें गौर गुरुकी कृपा नष्ट पड़ती है।

यह मद्यमांसके भोगोंके प्रति बद्धजीवकी नैसर्गिक प्रवृत्ति रहती ही है। तब उपर जो बातें कही गई हैं वह शिष्णोदर परायण जिनको उसके छोड़ने की इच्छा नहीं है उनकी ही बातें हैं। बद्धजीवकी इन सब भोगोंकी स्पृहा रहने पर भी उसके छोड़नेकी चेष्टा नहीं तो कम से कम लालसा रहनेकी आवश्यकता है। जिन लोगोंने इसको छोड़ दिया है वेही वैष्णव हैं। स्वयं गौरकृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जिह्वा शिष्णोदर लम्पट होनेसे कृष्णको नहीं पावेंगे।

जो लोग कामको चरम आश्रय बनाना नहीं चाहते वे लोग क्रमशः अच्छे होते जाते हैं। किन्तु

‘शिष्णोदर परायण’ अर्थात् सम्भोगको नित्य चलाता ही रहूंगा ऐसा इच्छा करने वाले उन्नति नहीं करते। इसका कारण यह है कि चौथी, लाम्पट्य, चंचलता अप्राकृत कामदेव का ही केवल अधिकार अर्थात् monopoly है। अतएव ये सब गुण और किसी का ही नहीं सकता। इस अप्राकृत कामदेवका दूसरा कोई प्रतिद्वन्दी ही नहीं सकता है। जो कृष्ण का प्रतिद्वन्दी होनेकी चेष्टा करेगा वह प्रकृतिका दास होकर नरकगामी होगा। चौथे, लाम्पट्य इत्यादि कार्य जगतके लिए हेय और जघन्य हैं। किन्तु जो इन सब व्यापारोंके मूलकारण वा विस्मय हैं वह अप्राकृत परम चमत्कार और उपदेश हैं। वह अद्वयतत्त्व स्वरूपकी अनुपमा होनेके कारण हेय नहीं हैं, इमीलिए वे अप्रज्ञान वस्तु निर्दोष हैं। निर्दोषका प्राक्क विधि निर्दोषके अतीत है। वह उनके सम्बंधमें अच्छे और बुरे होने का कोई प्रश्न नहीं आता।

ये पड़वेन जो कि वरादा गते हैं वे ही काम का धैर्यशील हैं। धार ही काव, पण्डित मुक्त, मत्त और माधु होते हैं। उनका ऐसा सामर्थ्य है कि वे समस्त पृथ्वी को शिष्य कर सकते हैं।

जो लोग लाला पुरुषोत्तम गाविन्द वा गौरकृष्ण के नाम धाम और कामकी सेवामें निरत और संरत हैं वे ही श्रीरूप गोस्वामी प्रभुके आभिन्न और उनके अनुगत वृन्द हैं। उपदेशमात्रके पानेकी इच्छा होनेसे इन पड़वेगांको कृष्णान्मुख कहकर उनके सेवा विलासके वर्धनके लिए उनका नियाग करके उनका कृष्णामिमुख करनेका आवश्यकता है। जो ऐसा करते हैं वे ही गोस्वामी और गुरु हैं। गो, पृथ्वी, इन्द्रिय, श्रुति अथवा गा का अर्थ कृष्णेन्द्रिय सुख-वांछा है जिसको वह है वे ही गोस्वामी हैं। यही

उपदेशामृतकी परमहंस गीता है। इस गीताके प्रथम श्लोकमें भी यही बात है। सारासार और विवेकीगणों की बातें भीष्म ने कही है। परमहंसों की कथा जीवात्मा के स्वभाविक धर्मकी बातें, क्या करनेसे जीव सर्वोत्तम कृष्णसेवा प्राप्त कर सकता है इन्हीं सब बातोंको शिक्षा श्रीरूप गाम्भारी प्रभुने दी है।

(२)

अन्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नित्यमाप्रहः ।

जनसंगश्च लौलञ्च पङ्क्तिर्भक्तिं विनश्यति ॥

जो लोग पारमार्थिक पथक पार्थक हैं उनके लिए पहले विधि फिर राग यदा पथकम् है। छायाओंसे छुट्टि पाना हाता। श्री भक्तिवताद यागा प्रभवमें इसकी विस्तृत आलोचना की गई है। इसके विषयमें मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूँ।

पहले श्लोकमें गुरु, प्रकृत साधु, त्रिदण्ड और गाम्भारियोंको निर्देश किया है।

इसके बाद छ. दोष आण जातिय है। धन जातिय वस्तुओंका निर्देश नीचे लिखे श्लोकमें किया है-

(३)

उत्साहातन्निश्चयाद्धैर्याति

तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् ।

सङ्ग त्यागात् सतावृत्तेः

षडभिर्भक्तिं प्रसिष्यति ॥

ये 'Positive' गुण हैं केवल ऋणपरिशोधसे ही नहीं होगा धन भी इकट्ठा करना होगा। श्री भक्ति विनोदबाणी वैभव ग्रन्थमें इसकी विस्तृत व्याख्या पाई जायगी।

• • • प्रकार की प्रीति का नाम संग है केवल बाहर-से मिलने जुलने का संग नहीं कहते। आसक्ति नहीं

होनेसे संग नहीं होता। गाड़ी, सवारा अतिथिशा-लाओंमें परस्पर साक्षात् होता है इस समय यदि प्रीति आसक्ति वा रुचिपेदा होवे तभी संग हो सकता है नहीं तो नहीं। प्रीति किस तरह का होता है ?

(४)

इदानीं प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

मुदक्ते भोजयते चैव पङ्क्तिविधम् प्रीतिं लक्षणम् ॥

प्रातःगृह्णाति का अर्थ वसूल करना। देना और लेना गोपनीय बातें कहना और जिज्ञासा करना, भाजन करना और कराना येही छः प्रकार का क्रिया-योंमें आसक्ति रहने से संग होता है। साधुके साथ यदि यह छः प्रकार की क्रिया हो तबतो मंगल, नहीं तो नरक प्राप्त होता है। जनसंग वा बहिर्मुख संग करनेसे मृत्यु और साधुके सङ्ग करनेसे अशोक अभय, अमृताधार और कृष्ण वा श्रीरूपके पाद पदमोंका आश्रय लाभ होता है। कमपंथाका अवलम्बन करनेसे वेणव पदवी तक किम प्रकार पहुंच सकत

(५)

कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत ।

दीक्षास्ति चेत् प्रणतिं भिक्षु भजन्तमोशम् ॥

शुश्रूषया भजनं विज्ञमन्यन्य मन्य ।

निन्दादि शून्यं हृदयमोपसितं संगं लब्ध्या ॥

साधु कितने प्रकारके हैं? साधु कौन हैं? उनके प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना उचित है?

जिसके मुखमें "कृष्ण इति" एकवार कृष्णनाम विराजमान होते हैं वही कानिष्ठ अधिकारी है। "दीक्षास्ति चेत्" अर्थात् यदि उनकी दीक्षा हुई है दीक्षा क्या है?

दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संज्ञयम् ।
तस्मादीदृशेति सा प्राक्ता देशिकैस्तत्त्वं कोविदैः ॥

गुरु प्राप्त होनेसे कृष्णनामही का आश्रय करना कर्तव्य है उसको वे समझ सकते हैं किन्तु उनका नाम ग्रहण निरन्तर नहीं होता ।

कीर्तनकारी वैष्णवकी किस प्रकारकी अवस्था होती है वे नहीं जानते । ऐसी को कनिष्ठ-अधिकारी कहते हैं । कनिष्ठ अधिकारी का भजन नहीं होता पूजा तक हो सकती है । अर्थात् विलासोपकरणके साथ अपराध विलासी वस्तुका भजन नहीं है । उसका सम्बन्ध ज्ञान अभी ठीक नहीं हुआ है ।

कनिष्ठ अधिकारीका आदर करना होगा क्योंकि वे क्रमशः अच्छे हो जायेंगे । जिस समय अपराध विचारकी ओर उनकी दृष्टि पड़ेगी उस समय वे मध्यम अधिकारी होजायेंगे ।

तदीयगण तत्त्वकी धारणा उन्हें नहीं है, परन्तु वे नामाश्रित और अर्धाश्रित कनिष्ठ वैष्णव हैं । जहां पर विलासोपकरण तत्त्वविहीन केवल विष्णु तत्त्वज्ञान हैं वहां पर तदीय का विचार नहीं है । वह असम्पूर्ण है । वे साधुता वा भक्तिके नारतम्यको नहीं समझते और उनके व्यवहारमें भी गलतियां हैं ।

जिमको लेकर विष्णुका विलास है उसको निकाल देनेसे केवल ब्रह्मत्व बाकी रह जाता है । जो विष्णुका विलास करते हैं वे ही साधु हैं । इस विषयमें जिनको विचार प्राप्त नहीं है वे कनिष्ठ हैं । वे यदि तदीय विचार, नाम कीर्तनकारी के विचार

अथवा अनुकरण को बाद देकर केवल अर्चानिष्ठ हो जायें तो वे तुरन्तही दाम्भिक हो जायेंगे, और उनका पतन हो जायगा । तटस्थ होकर वे एक जगह ठहर नहीं सकेंगे ।

वे पञ्चोपामक म्मार्त हो जायेंगे नहीं तो पहले संशययुक्त होकर नास्तिक हो जायेंगे या सगुन फिर निर्गुण ब्राह्म वा सायावादी हो जायेंगे ।

मंगल वा भगवत कृपा लाभ होनेसे क्रमशः तटस्थ वा निर्गुण होते हुए बलीव, पुरुष, मिथुन, स्वकीय, पारकीय, बहुबल्लभ विचारमें पानाष्टत हो सकते हैं । यही है भक्ति की उन्नति वा अवनतिके स्तर । यदि तदीयका विचार नहीं है तो क्रमशः दाम्भिक होकर विलास विरोधी हो पतित हो जायेंगे ।

विग्रहको विशेषरूपसे ग्रहण करनेका विचार जिसको नहीं है वे विग्रहके विलासके विरोधी होकर पहले संशयवादी फिर नास्तिक हो जायेंगे । साधु सावधान ।

फिर कहा है “भजन्तमीशम्” सपरिवरं इहं भजन्तम्” विग्रह विलासी है । वे क्या ग्रहण करते हैं ? उत्तर है “रस” । जो उसके सामान ठीक कर देने वाले हैं वे तदीय हैं ।

जो उसके है उनमें निरन्तरता है उनको प्रगति करनी चाहिए ।

परीक्षा

यदि हरिजनमें कपटता रहे, तो बाहरसे अतिरथ अनाशाक्त, विरक्ति और अन्य भावदि प्रकाश करे भी तो वह प्रकृत भाव वा बैराग्य नहीं है । हरि-भजनमें यदि अकपट मतिगति रहे, तो हरि भक्तिके

प्रतिकूलवस्तुके प्रति अनामाक्ति, विरक्ति प्रभृति आपसे आप आ जाती हैं । जिसमें हरिभजनमें अनुराग वृद्धि हो ऐसी चेष्टा करनी चाहिये । हम-लोग जो कोई सेवा कार्य करें, उसमें हमें देखना

चाहिये हरि, गुरु और वैष्णवमें अनुराग दिनोंदिन वृद्धि हो रही है कि नहीं। यदि ऐसा जान हो कि गुरुवैष्णव, और भगवानके चरण में श्रद्धाभाक्तको उत्तरोत्तर वृद्धि होनेके बदले उनका ह्रास हो रहा है, अपनी दीनता, और अयोग्यताके कारण गुरुवैष्णव-सेवा प्राप्त करनेके लिये पिपासा वर्द्धित न होकर अच्छी तरह सुखमें—आरामसे दिन बीतता जा रहा है, अयोग्य सेवकाभिमानके बदले कर्त्ताभिमान हृदयमें जाग रहा है। ऐसी हालतमें समझना होगा कि मेरे भविष्यमें मङ्गलका पथ कण्टकाकीर्ण होता जा रहा है। मैं जो कर रहा हूँ, उससे गुरुवैष्णव-का सुख हो रहा है कि नहीं इसकी प्रत्येक भूहूर्त्तमें परीक्षा करनी आवश्यक है। यदि गुरुवैष्णवका सुख नहीं हुआ तो कहाँ टुटो हुई है उसकी तीव्र दृष्टिसे परीक्षा करनी होगी। उसमें उदासीन होनेसे मङ्गल प्राप्त नहीं होगा। जगतके विचारमें प्रमत्त होकर मूल उद्देश्य श्रीगुरुवैष्णवकी सुखानुसन्धान-ग्रन्हाका विषय भूल जानेसे सुविधा नहीं होगी। राज और तमोगुणकी उत्तेजना बहुत देर तक नहीं रहती। श्रीगुरुवैष्णव-भगवानको अहैतुकी कृपासे हमलोगोंमें बहुतेरे सर्वोत्तम श्रेयः पथकी कथा थोड़ी बहुत जान सके हैं। अनेक अन्याये, अत्याचारों, बाधाओं, और विपत्तियोंमें भी अभी तक मदगुरुपाद-पद्म नहीं छोड़ा वा छोड़नेकी वामना एकबार भी हृदयमें उदय नहीं हुई। यही भगवानकी अपार करुणा है। किन्तु मुझ कृपार्थीकी यही तो जेब कंथा नहीं—करुणा प्राप्त करनेका यही ता अन्न नहीं है। करुणामयकी करुणा सर्वदा करुणाकाङ्क्षी लोगोंके ऊपर बरसा करती है। गुरु-वैष्णव-भगवान की ओरसे मेरे ऊपर यथेष्ट कृपा बरस रही है ; किन्तु मैं उस कृपाको प्राप्त करनेके लिये कितना

यत्न कर रहा हूँ ? वर्त्तमान विषम समस्यामें भी गुरुपादपद्म नहीं छोड़ा यह सत्य है, किन्तु वह हृद-रूपस्य करनेकी—गुरुत्व उपलब्धि करनेके लिये क्या यत्न कर रहा है ? यदि गुरुत्व ही उपलब्धि होती, गुरुपादपद्म ही एकमात्र रत्नाकर्ता पालन-कर्ता समझकर हृदयमें उसकी उपलब्धि कर सकता, तब तो मुझे कोई भय नहीं रहता, विपद देख कर शङ्कित नहीं होता। श्रीगुरुपादपद्म प्रदत्त और्पाधि, संपन्न और व्यवस्थाको अकपट होकर एकान्तभावसे ग्रहण कर सकनेसे अनर्थरोग निश्चय ही दूर होता है। किन्तु मैं वह सम्पूर्णरूपसे क्या ग्रहण कर सका हूँ ? उनका आदेश है—“सभी एक हरिभजनके उद्देश्यसे इस दो दिनके अनित्य संसारमें किसी प्रकारसे जीवन निर्वाह कर चलेंगे। सैकड़ों बाधा विपत्तियोंमें भी हरिभजन नहीं छोड़ेंगे। संसारके अधिकांश व्यक्ति अर्कतव कृष्णसेवाकी कथा ग्रहण नहीं कर रहे हैं यह देखकर निरुत्साहित नहीं होंगे, निज-भजन, निज-सर्वस्व कृष्णकथा श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ेंगे। तूणसे भी सुनीच और तरुके समान सद्दिगु होकर सर्वदा हरिकीर्तन करेंगे।” किन्तु मेरी हरिकथा-श्रवण-कीर्तनमें रुचि कहाँ है ? उनका आदेश है—एकमात्र हरिकथा श्रवण कीर्तन करना। किन्तु मैं चौबीस घण्टोंमें के घण्टे हरिकथा-श्रवणकीर्तन करता हूँ यह एक बार विचार करके देखना क्या उचित नहीं है ? मठमें रहकर गुरुके अनुगत रहकर, यदि गुरुपादपद्मका आदेश जिस आदेशमें मेरा परममङ्गल है, वह आदेश पालन नहीं किया, तब मेरा मङ्गल किस प्रकारहाला ? उनका आदेश-उपदेश पालनमें सभी प्रकारसे गन्तवान् नहीं रहनेसे हमें अनर्थक प्रवृत्त आक्रमणसे वे क्यों बचावेंगे ? हमलोग निजभजन, निज-सर्वस्व हरिकथा

श्रवणकीर्त्तन छोड़ देते हैं अतः गुरुपादपद्म न आदेश इसलिये गुरुवैष्णव लोगोंके सङ्गसे बहुत दूर छूट
उपदेशके प्रति उदासीन होकर अपने मनगढ़े (मन- जाते हैं ।
माना) हरिभजनके पथमें चलना आरम्भ करते हैं ।

विविध-संवाद

परमहंस श्रीश्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की अप्रकट तिथि पूजा :—

श्रीमायापुर में

गत २२ नवम्बर बुधवार उत्थानैकादशीतिथिको ॐ विष्णुपाद परमहंस श्रीश्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराजकी विरह महोत्सव परमागन्धनम श्री श्रील आचार्यदेवके कृपाआशीर्वादसे श्री चैतन्य मठमें ब्राह्ममुहूर्तसे रात १० बजे तक पाठ, कीर्त्तन, वक्तृता, नगरमंकीर्त्तन और हरिकथा आलोचना सुचारुरूपसे सम्पन्न हुए ।

दूसरे दिन २३ नवम्बरको श्री श्रील बाबाजी महाराजके सुसज्जित आलेख्यके सम्मुख एक विराट् सभाका अधिवेशन हुआ । गुरु-वैष्णव बन्दना महाजनपदावली और परम गुर्वष्टक कीर्त्तनके बाद श्रीपाद अघदमन ब्रह्मचारी भक्ति सर्वस्व, भक्तिराखी प्रभुने श्रीगुरुत्व एवं श्रील बाबाजी महाराजके अतिमर्त्य चरित्रके सम्बन्धमें एक वक्तृता दी सन्ध्यारात्रिकके बाद श्रीपाद किशोरीमोहन प्रभु वैष्णव-महिमा और श्रील बाबाजी महाराजके संबंध में प्रायः डेढ़ घण्टा तक एक वक्तृता प्रदान किया । फिर महाजन पदावली कीर्त्तन के बाद सभा भङ्ग हुई ।

उसके बाद समागत बहु सज्जनवृन्दको विचित्र महाप्रसाद वितरण किया ।

पटना में

गत २२ नवम्बरको पटना श्रीगौड़ीयमठमें भी

वर्तमान गौड़ीय वैष्णवाचार्य ॐ विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्भक्तिप्रसाद पुरी गोस्वामी ठाकुर के आनुगत्यमें परमगुरुदेव ॐ विष्णुपाद परमहंस अवभूत-कृतचुड़ामणि श्रीश्रील बाबाजी महाराजकी अप्रकट-तिथि पूजा हरिकथा कीर्त्तन द्वारा सम्पन्न हुई ।

ब्राह्ममुहूर्तमें श्रीश्री गुरुगौराङ्गाविनोद गाविन्दा नन्दजीके मङ्गलारात्रिक और कीर्त्तनके बाद परम-गुरु 'श्रीगौरकिशोर' नामक ग्रन्थ पाठ हुआ ।

सन्ध्यारात्रिक तुलसीमञ्च परिक्रमा तथा महाजन पदावली कीर्त्तनके बाद श्रीपाद मुकुन्द माधव ब्रह्म-चारीजीने श्रीश्रील गौर किशोर प्रभुका अप्रकट-लीला और उनके उपदेशावली पाठ और उसका व्याख्या की । पुनः महाजन पदावली कीर्त्तन हुआ । सभामें बहुतसे भद्रमहोदय और महिलावृन्द उपस्थित थे ।

दूसरे दिन सन्ध्यारात्रिकके बाद श्रीमठके श्रवण सदनमें एक सभाका अधिवेशन हुआ । गुरु वैष्णव बन्दना और कीर्त्तनके बाद ब्रह्मचारीजीने श्रील गौर-किशोर दास बाबाजी महाराजकी उपदेशावली पाठ और व्याख्या की । पाठके आदि और अन्तमें महाजन पदावली और महामन्त्र कीर्त्तनके बाद सभा भंग हुई । इसके बाद उपस्थित श्रोत्रुमण्डलीमें महा-प्रसाद वितरण किया गया ।

SREE KRISHNA CHAITANYA

BY PROF. N. K. SANYAL, M.A.

Late Senior Professor of History, Ravenshaw College, Cuttack.

A rational, scientific and comprehensive study, based on the SHRAVITA PATH, with a highly appreciative foreward by His Divine Grace Paramahansa Sri and Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami with an Introduction containing full information for following the narrative of events, as well as with an Index and a Glossary. Royal 8 vo. 800 pages, handsome calico jacket—Price Indian Rs. 15/- : Foreign 21 s. nett.

To be had at SREE GAUDIYA MATH, Baghbazar, Calcutta.

SREE BRAHMA SAMHITA (Fifth Chapter)

With commentary by Sri Jeeva Goswami and translation and purport in English by His Divine Grace Sreemad Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami.

First class calico binding—Rs. 2-8-0.

RELATIVE WORLDS

A lecture delivered on the 28th August 1932 at the Saraswati-Assembly Hall of Sree Gaudiya Math, Calcutta by His Divine Grace. Ans. 0 6-0

A few words on Vedanta by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

The Vedanta its Morphology and ontology by His Divine Grace—Ans. 0-8-0.

THE BHAGBAT

Its Philosophy, Its Ethics and its Theology New enlarged edition with an appendix by Srila, Prabhupad. Full calico bound—Rupee One Thick, paper bound—Twelve Ans.

(बंगलामें)

श्रीमद्भागवतम्

महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यास—प्रणीत मूल, श्रीमन् मध्वाचार्यकृता तात्पर्य निर्णयटीका, श्रीमद् विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर-कृत सारार्थदर्शिनी टीका, बंगालुवाद, संस्कृत शान्वय व प्रतिशब्द, तथ्य व विवृत्यादियुक्त । प्रति स्कन्धके आरम्भमें उस स्कन्धका प्रतिपाद्य कथासार, प्रत्येक अध्यायके प्रथममें उस अध्याय सारके साथ सुविस्तृत तात्पर्यादि विवृत हैं । श्लोकसूची, विषयसूची अध्याय-विवरण, पत्र व स्थान-सूचीके साथ उत्तम कागजपर उत्तम अक्षरमें मुद्रित । प्रथमसे १२वां स्कन्धतक छपा सम्पूर्णरूपसे शेष हो गया है । भिन्ना प्रथमसे १२वां स्कन्धतक ४०), १०म स्कन्ध सम्पूर्ण बिना बंधा हुआ ८) और कपड़ेकी बंधाई ६) मात्र ।

श्रीश्रीचैतन्यचरितामृत

श्रील कविराज गोस्वामीकृत । श्रीभक्तविनोद ठाकुर रचित 'अमृतप्रवाहभाष्य' व श्रीश्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी-प्रभुपाद-लिखित 'अनुभाष्य' श्रुति स्मृत्यादि अनेक शास्त्र प्रमाणोंके साथ प्रकाशित हुए हैं । श्लोककी सान्वय व्याख्या, बंगालुवाद व प्रत्येक पद-शब्दके पूर्व संक्षिप्त अभिप्रेय संयोजित है । प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें उसी अध्यायका कथासार लिखा हुआ है । श्लोक, पदार्थ, शब्द, स्थान, पात्रका सुवृहत् सूची व ग्रन्थकारकी विस्तृत जीवनी-समन्वित इस तरहका अभूतपूर्व संस्करण इसके पहले कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ है । उत्तम कागजपर सजावटके साथ मोटे अक्षरमें मूलांश मुद्रित हुआ है ग्रन्थ प्राय १५०० पृष्ठमें सम्पन्न है । भिन्ना बिना बंधा हुआ ६) कपड़ेकी बंधाई ७) मात्र ।

श्रीचैतन्यभागवत

श्रीश्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद-रचित गौडीय भाष्यके साथ ग्रन्थका आयातन—
• क्राउन ४ पेजी मूल १०१६ पृष्ठ, सूचीपत्र २४४ पृष्ठ—कुल १२६० पृष्ठ भिन्ना—६) मात्र (बिना बंधा हुआ) ।

Vol. No. 1, 1938

श्रीश्रीगुरुर्गोपाद् जयतः

वर्ष ५

अङ्क-१२

भागवत

एक मास
पारम्परिक
मासिक पत्र

संस्करण

वीथ कृष्ण १९३८

म. १९३८ ई.

सर्वे पुंसां परोधर्मेयतां भक्तिर्ध्यातव्ये ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययान्पा मुप्रसीदति ॥

जिसमें इन्द्रिय ज्ञानार्थी श्रीकृष्ण में श्रवणादि लक्षण फलाभि-

सन्धान रहित एकान्तिकी और स्वाभाविक निरपेक्ष

भक्ति उदित होती है, वही मानव ज्ञान का

सर्वश्रेष्ठ धर्म है उसी भक्ति के

बल से अनर्थ जन्म होने

पर आत्मा प्रसन्नता

लाभ करती है

सम्पादक—

पं० श्रीपाद रूपचिलाम ब्रह्मचारी

भक्ति शास्त्री B. A.

वार्षिक

मिन्ना १)

उद्देश्य

शुद्ध भगवद्भक्ति का प्रचार करना

—प्रबन्ध सम्बन्धी—

- [१] यह पत्र प्रति पंचमी कृष्ण को प्रकाशित होता है।
- [२] इस पत्र की डाक व्यय सहित वार्षिक भिन्ना १) है।
- [३] इस पत्र में किसी प्रकार का विज्ञापन वा समालोचना नहीं द्वाया जाता।

लेख सम्बन्धी

लेखक महानुभावों को केवल भागवत धर्म सम्बन्धी लेख ही इस पत्र में द्वापने के लिए सम्पादक के पास भेजना चाहिए। लेख के द्वापने या वापस करने का अधिकार केवल सम्पादक का है। डाक व्यय भेजने में लेख लौटा भी दिए जा सकते हैं।

बदले में भेजे जाने वाले पत्र सम्पादक के पते में भेजना चाहिए।

सम्पादक.—भागवत, श्री गौड़ीय मठ, रामणा, गया।

या

अख्यौरी कृष्ण प्रकाश मिन्हा पो० औरंगाबाद, [गया]।

 All communications are to be addressed to:—

Manager.

BHAGWAT

SRI GAUDIYA MATH, Ramna, Gaya.

or

A. K. P. SINHA, P. O. Aurangabad, Gaya.

श्रीशं गुरुगोविन्दो जयत

भागवत

एकमात्र
पारमार्थिक
मासिक पत्र

पृष्ठ ७

पौष व माघ १९८३ ग. जनवरी १९७२

संख्या १०

गान (भैरवी)

प्रभु ही ऐसे दिन कब अडहो ।

गौरधाम सरभुनी तट पे कब ब्राह्मि देह मुग्य, जडहो ॥
लस बिदप दारन के नीचे रोड रोड नित पलितइहो ।
हा गद ' हा कृष्ण कृष्ण कहि विकल पुकार मचइहो ॥
ग्याई कवहुं स्वपच गृह भिन्ना सरस्वती पय पडहो ।
कृष्ण कृष्ण कहि पुलिन पुलिन तट लोटी जन्म बितइहो ॥
ब्रजवासिन की कृपा लेश कय नत होई याचन काहो ।
होई अवधुत चरण-वैष्णव-रज कब मुख मोमिर धरिहो ॥
गौर धाम औ ब्रज कानन मे जवाहि भेद नहीं लइहो ।
हैं दासी राधा रानी की नवही अनन मुख पडहो ॥

उपदेशासृत

[गताङ्क से आने]

इसके बाद कहते हैं भजन विज्ञ, अर्थात् जिनसे भजन के विषय में विशेष रूप में ज्ञान लाभ किया है केवल वही सेवा में प्रतिष्ठित है। जो एकात्मिक है; केवल भाक्त परायण है, वे अन्य निन्दादिशून्य हृदयविषय सङ्ग लब्ध्या हैं उनके हृदय में दूसरे की निन्दा स्मृति नहीं है।

अपने इन्द्रियों के भोगरूप से वे किसी पदार्थ को नहीं देखते इसी कारण से वहा पर प्रशंसा वा निन्दा नहीं है।

“पर स्वभाव कर्म्मनि, न प्रशमेन्नगहेयते विश्वमेकरूपं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेन च ॥”

उनको पर बुद्धि नहीं है अर्थात् केवल भाक्त में प्रतिष्ठित होने के लिए भोगवृद्धि नहीं चाहिए। उनका हृदय हरि सम्बन्धि वस्तु के संग में सदासीयाशयविशिष्ट है ऐसे ही हृदय भगवद्धाम है।

उनके निकट कृष्णकीर्तन श्रवण [शुश्रूषा] करना होगा अथवा शुश्रूषा अर्थात् परिचर्या (Menial service.) करनी होगी। इस प्रकार की सेवा करने से संगत होगा।

इसको इष्टित संग समझकर प्राप्त करना होगा। यदि भजन में उन्नति चाहते हो, उन्नतिकारीगणों वा सङ्ग चाहते हो; इष्टदेवता श्रीकृष्णचन्द्र का पाद-पद्म चाहते हो तो इन्हीं तीन प्रकार के भक्तों का सङ्ग करना कर्त्तव्य है। किन्तु दर्शन किस प्रकार का होगा? यदि उनमें कुछ शारीरिक दोष हो तो इसका समाधान करते हैं।

३]

इष्टे स्वभाव जनिर्तेषुपपश्यन् दोषैर्न प्राकृतत्वा मिदं भक्तजनस्य पश्यन्त। गङ्गाभ्रमां न खलु बुद्धिं फेनं पङ्के-
ब्रह्मद्रव्यत्वमपगच्छन्ति नार धम्म ॥

सर्वा श्री रूपानुग भक्त सम्प्रदाय के लोगों का प्रभु कहते हैं। और जिनसे सम्प्रदाय है वे लोग गुरु के सेवा के मान्य नहीं मानते हैं। श्रीभक्तिविनोद ठाकुर ने सिखलाया है कि जो आश्रित हैं उनमें आश्रय ज्ञान करना होगा। अमानी होकर मान देना होगा क्योंकि उन लोगों ने तो गुरु के उपदेश का आश्रय लिया है किन्तु मुझ से तो वह भी नहीं हो सका है।

गुरुवर्गों ने सिखलाया है कि उनको भी “प्रभु” कहो, तुच्छ समझकर अपमान मत करो, अनादर भी मत करो। प्राकृत सह-जिया मत के माननेवाले कितने अपसम्प्रदाय वाले तर्क करते हैं कि सब किसी को “प्रभु” क्यों कहे।

श्रीमदभक्तिविनोद के अनुगतों का ऐसा विचार नहीं है। प्रभुवाद सब किसी को प्रभु कहते थे, वे गुरुदेव होकर भी क्या कनिष्ठ अधिकारी को भी बाबाजी महाराज के समान समझते थे! यह क्या a potheosis है?

जिन सबों ने मात्र ग्रहण किया था उनको वे “प्रभु” कहते थे, प्राकृत को अप्राकृत कहते थे, यह क्या a potheosis नहीं है?

“किंतु तोमार-वैष्णव, वैभव तोमार,”
वैष्णव गुरुदेव के वैभव हैं। कनिष्ठ
अधिकारी जिन लोगों ने वैष्णवता की ओर
यात्रा आरम्भ की है वे भी तृप्तारी ही
वैभव हैं।

“तोमार-वैष्णव” में वैष्णव को यहाँ पर
वैभव कहा है जड़ को नहीं। प्राकृतभूमि
की वृन्दावनभूमि नहीं कहे।

कनिष्ठ भी स्वरूप से कृष्ण के नित्यदास
हैं अतएव गुरु हैं। गुरु के सेवक भी अपने
लिए मान्य हैं। आप अमानी दण्डार्थ सुनीच
होकर इस प्रकार मानते हैं कि ये अज्ञी और
गुरु अज्ञ हैं और मैं उनका सेवक हूँ। जहाँ
पर गुरुदर्शन है जहाँ पर का विचार
नहीं है। बालिशों का भी ये मङ्गल चाहते
हैं बालिशों द्वारा तदीयज्ञान से अनामज्ञ है
उनका अद्वैत का शिष्य में मान्यमाना
जरूरी है।

नामाश्रय के प्रति जिसको चितनी रुची
की गहृता है उसको दूसरों के बीच में
प्रकट करने की उतनी ही चेष्टा है।

बालिशों के प्रति दया करके उसको
तदीयत्व का सुन्दर ज्ञान देने की चेष्टा करना
उनका प्रकृत-उपकार करना है। इस प्रकार
चेष्टा करके उनके गुरुत्व को प्रकट करने की
चेष्टा प्रकृत-वैष्णवों में ही देखी जाती है।

“जीवे सम्मान दिवै जानि कृष्ण अधि-
ष्ठान” प्रत्येक जीवात्मा भगवद्धाम है। जीव
उसके ही है अतएव गुरु है। वे भगवान के
विलाश के क्षेत्र हैं और उसके उपकरण हैं

इसलिए वे गुरु भी हैं। सबों के गठन में
ही यह योग्यता और धर्म द्विपे हुए हैं। इसी
को प्रकट करना ही श्रीगुरुदेव का कार्य है
और यह होता है श्रीकृष्ण संकीर्तन के द्वारा,
इसी संकीर्तन की पुर्णोद्दिष्ट ही गुरुदेव का
कार्य है।

“यारें देखे तारें कह कृष्ण उपदेश।”

“आमार आजाय गुरु हो डया तार येथि देश।”

श्रीगुरुदेव का विचार है कि ये जीव कृष्ण-
योग्य उक्त कृष्ण के पादपद्म में पहुँचावेना
भगवत् काम है वे कृष्ण भोग्य हैं अतएव मेरे
गुरु हैं।

इसी प्रकार भोग्यत्व का प्रकट करना गुरु-
देव का कार्य है। तदस्थ दर्शन में परमात्मदर्शन
एवं भेदाभेद-दर्शन में ब्रह्मदर्शन है। नित्य
कृष्णदास दर्शन में भगवद्धाय दर्शन है। तदस्थ
जीव अपने को तदस्थ या भेदाभेद दर्शन
कर सकते हैं। किन्तु हमलोगों का प्रयोजन
कृष्ण दामन्य प्राप्त करना ही है। जो कृष्ण-
दास हैं वे ही हमारे गुरु हैं। यहाँ पर
तदस्थ दर्शन नहीं है बल्कि अपने को आश्रय-
भेदांश और शिष्य में शुद्ध जीवात्मरूप गुरु-
दर्शन होता है।

प्रत्येक को गुरु रूप में दर्शन करने की
चेष्टा ही सेवा है। आचार्य्य सब को गुरु-
वृद्धिकारी अतएव निर्गमिनी और मानद है।

स्वभाव के धर्म में जो वैष्णवत्व है
उसको शिष्यमूत्र में अपने गुरुपादपद्म के
साथ मिलन कराना ही शिष्य का एकमात्र
धर्म है।

इस मिलन में स्पर्शभेद है यथा आदर प्रणति, और शुश्रूषा। गुरु के सहित मिलन कराकर कृष्ण के साथ मिलन करना ही सेवा है। वैष्णव का प्राकृत-दर्शन नहीं किया जाता उसमें अपमान दोष भी नहीं है। काँव जिस समय पक्षी का गुरुत्व को आलोचना करने दे उस समय पक्षी का काँव अवस्था करने का विचार नहीं करते, मगर कभी कभी उस समय बच्चा रहता है जब सन्तत्य मानव की नप्रावस्था की चिन्ता बुरा होती लगती है। इसी प्रकार के जगत के गुरु का पिता के शारीरिक दोष नहीं देखे जाते।

गङ्गा के जल में बुद्बुद फेले और पङ्क रहते हैं। बुद्बुद सामयिक धम्म से उत्पन्न होते हैं चिन्मय वस्तु में वह किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है।

बुद्बुद आदि तो प्रकृत के उपद्रव के प्रकोप से होते हैं। जलव्रम में फेले वा पङ्क कहाँ से आ सकता है। "प्रत्यक्ष के न वाच्यते" आध्यात्मिक कहेंगे कि प्रत्यक्ष में देखते हैं कि जडधम्म वर्तमान है फिर वह ब्रह्मादिव कैसे हो सकता है ?

जैसे विष्णु हैं उनका पारोक्षिक भी वैसा ही है। जल के धम्म में बुद्बुद आदि रहता है। किन्तु इस प्रकृति के बनाये हुए धम्म के रहते हुए भी आदर करनेवाले सनातनधर्मावलम्बियों के लिए इस दोष का कुछ ध्यान नहीं रहता।

प्राकृतभक्त को कृष्ण वा गौराङ्ग के साथ मिलन कराने की चेष्टा होनी ही से प्रभु के

कीर्तन में अधिकार होगा। जहाँ पर उत्तमता और वैष्णवता पूर्ण होती है वहाँ पर अस्म-द्वारता नहीं है, त्रिद्धा प्रशंसित होती है जहाँ पर गौरनाम की भजन विज्ञता है, ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा करनी होगी, वे हमारे गुरु हैं। जिस समय भरी उद्धृति-प्रणाम करने की शिष्य होकर आत्मज्ञान करने की होगी उसी समय संकीर्तन राम में योग देने की भरी योग्यता हो जायगी।

शिष्यरूप में अमाननी मानदरूप में हो चेष्टा है इसी का नाम संकीर्तन राम योगदान देना है।

कनिष्ठ को आदर, निरन्तर नामपरायण को प्रणति और भजन विज्ञ की शुश्रूषा करनी चाहिए।

नाम में आठ भजनाङ्ग मिले हैं। इस लिए आभज सुदर्शनवाले शास्त्रयुक्त मुनिपू। हृदयभक्त को परिचर्या करने में संकीर्तन राम का अधिकार होगा।

यही तक विधि है। यहाँ तक सेवा की गति और है। इसके बाद acceleration फिर गति वा रुचि भक्ति के अभियान है।

[५]

रुचि रमना की चाह है। श्रीरूप रमिक-मौल है इमाले उन्होंने रुचि, रमना प्रभुति शब्दों के व्यवहार किये हैं।

यहाँ तक steady वा slow progress है यहाँ से Velocity का आरम्भ होता है। आलोक की गति के समान सेवा की प्रगति आरम्भ हुई। क्रमशः

कृष्ण और कृष्ण भजन

जगत में तीन प्रकार के पदार्थ देखे जाते हैं, इनके नाम हैं ईश्वर, चेतन और जड़। हमलोग जिस वस्तु में इच्छा-शक्ति नहीं है उसे जड़ कहते हैं। जैसे-मिट्टी, पत्थर, जल, अग्नि, वायु, आकाश, गृह, वन, शम्य, वस्त्र, शरीर इत्यादि ये सब इच्छाहीन वस्तु हैं।

मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग ये सब चेतन हैं। हमलोगों में इच्छाशक्ति और विचार-शक्ति है। मनुष्यों में जिस प्रकार की विचार-शक्ति है वैसी और किसी चेतन पदार्थ में नहीं है, इसी कारण से मनुष्य को सब चेतन और अचेतन पदार्थों का राजा कहते हैं।

ईश्वर समस्त चेतन और अचेतन पदार्थों का सृष्टिकर्ता है। उसको जड़ शरीर नहीं होने के कारण हमलोग देख नहीं सकते। वह पदार्थस्वरूप और शुद्ध चेतन पदार्थ है। वह हमलोगों का सृष्टिकर्ता, पालक और नियन्ता है। उसकी इच्छा होने से हमलोगों का सृजन होता है। उसी की इच्छा से सर्व नाश हो जाता है।

वे भगवत-स्वरूप में निरत होकर वैकुण्ठ-धाम में राखे करते हैं, वे सभी राजाओं के राजा हैं। इनकी इच्छा से जगत के सभी काम होते हैं।

जड़ पदार्थ का जिस प्रकार एक स्थूल आकार होता है वैसा ईश्वर का आकार नहीं है, इसी कारण से हमलोग उसको जड़-

इन्द्रियों के द्वारा देख नहीं पाते। इसी कारण से वह वेदों में निराकार कहा गया है।

परन्तु सभी पदार्थों का एक स्वरूप होता है, ईश्वर का भी एक स्वरूप है। जड़-वस्तु मात्र का स्वरूप जड़मय है। चेतन पदार्थ का स्वरूप चेतनमय है। हमलोग भी चेतन पदार्थ हैं किन्तु हमलोग जड़ शरीर विशिष्ट हैं, अतएव हमलोगों का चेतन स्वरूप जड़मयस्वरूप के बीच में छिप गया है।

ईश्वर विशुद्ध चेतनमय है अतएव उसको चेतनमय स्वरूप के अलावे और कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। यही चेतन स्वरूप उसका आकार है। और यह आकार हमलोग केवल शुद्ध चेतनमयी आँखों से देख सकते हैं, जड़ आँखें उसे देख नहीं सकती।

कितने अभागों को ईश्वर में विश्वास नहीं होता। उनकी ज्ञानमयी चक्षुः बंद है। जड़ आँखों से देख नहीं पाने के कारण वे समझते हैं कि ईश्वर ही ही नहीं। जन्मान्ध जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश देख नहीं सकता उसी प्रकार नास्तिक लोग भी ईश्वर में विश्वास करने में असमर्थ हैं।

स्वभाव से ही मनुष्यमात्र ईश्वर में विश्वास करते हैं। केवल वही लोग जो बाल्य-काल से ही असत्संग में कुतर्क सीखते रहे हैं, कुसंस्कार के वश होकर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। इस अविश्वास से उनकी

अपनी क्षति के सिवा ईश्वर की क्या क्षति हो सकती है ?

वैकुण्ठ-धाम कहने से उसे कोई एक जड़मय स्थान नहीं समझना चाहिए । मद्राम बंबई, काश्मीर, कलकत्ता, लण्डन, पेरिस प्रभृति स्थान जड़मयी हैं । वहाँ जाने के लिए हमलोगों को अनेक जड़मयी भाँस पार करनी पड़ती है । जहाज वा रेल-गाड़ी में सा बहुत समय लगता है, जड़ शरीर के पैरों में चलना पड़ता है । किन्तु वैकुण्ठ वैसा प्रदेश नहीं है । समस्त जड़ जगत के पार एक अवस्थान विशेष का नाम वैकुण्ठ है । वह है चिन्मय, नित्य और निर्दोष ।

उस को आँखें देख नहीं सकती, मन चिन्ता नहीं कर सकता । उसी अचिन्त्यधाम में परमेश्वर विराजमान है । उसको प्रसन्न करने से हमलोग वहाँ जाकर नित्यकाल परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं ।

हमलोग यहाँ जिसको सुख कहते हैं वह नित्य अर्थात् सदा रहनेवाला नहीं है वह थोड़ी देर के लिए रहकर पुनः लोप हो जाने वाला है । यहाँ जो कुछ है सभी दुःखमय है । जन्म प्राप्ति बहुत कष्ट और दुःख का विषय है । जन्म होने पर आहारादि द्वारा शरीर पुष्ट होता है, परन्तु भोजन नष्ट मिलने से उसका अभाव क्लेशजनक होता है, पीड़ा सब जगत् और सदा है । शान्ति, उष्ण इत्यादि नाना प्रकार के कष्ट हैं । इस समस्त कष्टों को निवृत्ति करने के लिए अनेक प्रकार के शारिरिक कष्ट स्वीकार कर धन उपार्जन करना पड़ता है । धन द्वारा बनाए बिना रहा नहीं जाता । विवाह

करके सन्तानादि की उत्पत्ति करनी होती है । वृद्धापा आने पर कुछ अच्छा नहीं लगता । जीवन में अन्यान्य लोगों के साथ वाद-विवाद इत्यादि अनेक प्रकार के दुःख-प्रद परिस्थितियाँ आती हैं ।

संक्षेपतः संसार में "अमिश्रसुख" ऐसी कोई चीज नहीं है । दुःख और अभावों के क्षणिक निवृत्ति को लोग 'सुख' कहते और समझते हैं । इस संसार में रहना हमलोगों के लिये कष्टकर है ।

परमेश्वर को वैकुण्ठधाम में पान में इतना अनित्य सुख द्रव्यों का लेश भी नहीं रह जाता और अजस्र नित्यानन्द प्राप्त हो सकता है । अतएव परमेश्वर का तृप्तिसाधन करना ही हमलोगों का कर्तव्य है ।

जिस समय मनुष्य का ज्ञानोद्भूत होता है, उसी समय से ईश्वर की प्रभन्नता के साधन में वृत्त होना प्रेयस्कर है ।

"आज हमें संसार में सुख-सांग करना है फिर वृद्धावस्था में ईश्वर की तृप्ति का साधन कर लूँगा " ऐसे सोचनेवाले से कोई काम नहीं होगा । समय अति दुर्लभ है । जिस दिन से कर्तव्य-ज्ञान हो जाता है उसी दिन से साधन करने का यत्न करना अति आवश्यक है ।

यह मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभ और अस्थिर है । किस दिन मृत्यु आ जायगी कुछ कहा नहीं जा सकता है ।

बालकपन में ईश्वर का साधन नहीं हो सकता इस प्रकार सोचना अनुचित है । हमलोग इतिहासों में देखते हैं कि ध्रुव, प्रह्लाद ने अत्यन्त शैशवावस्था में ही ईश्वर की कृपा

प्राप्त की थी। जब एक मनुष्य कोई काम कर सकता है तो उस में सन्देह नहीं है कि मानव-जाति भी उस काम को कर सकती है। विशेषतः जिस काम के करने का अभ्यास शुरू ही से किया जाता है वह स्वभाव रूप हो जाता है।

परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अवस्था भेद में मनुष्य जो यत्न करते हैं उसके चार कारण देखे जाते हैं भय, आशा, कर्तव्य-बुद्धि और राग।

नरकभय, अर्थात् भयः पीड़ा और मृत्युभय में जो परमेश्वर का भजन करता है वह भय द्वारा उत्तेजित होकर ईश्वर आगन्तु करता है। जो संसार में उन्नति लाभ के लिए और विषय-सुख के प्रार्थी होकर ईश्वर भजन करता है वह आशा द्वारा उत्तेजित होकर ईश्वर भजन करता है। किन्तु ईश्वर साधन में इतना पवित्र सुख है कि शुरू में भय और आशा से भी किया हुआ साधन अन्त में अनेक भय और आशा से छूड़ाकर शुद्ध-भजन में अनुरक्त कर लेता है।

जो सृष्टिकर्ता के प्रति कृतज्ञता के कारण उसकी उपासना करते हैं, वे कर्तव्य-बुद्धि द्वारा चालित होकर उस काम में प्रवृत्त होते हैं। परन्तु जो लोग भय, आशा और कर्तव्य-बुद्धि द्वारा चालित नहीं होकर स्वभाव से ही ईश्वर साधन में प्रेम करते हैं वे लोग राग द्वारा साधन में प्रवृत्त होते हैं।

किसी एक विषय को देखने के लिये ही जब चित्त उसके प्रति प्रवृत्ति द्वारा

निचार किये दौड़ता है, तो उसी को राग कहते हैं। यही प्रवृत्ति जब परमेश्वर की चिन्ता करने मात्र में ही किसी के चित्त में उत्पन्न होती है तब वह राग द्वारा ईश्वर-भजन करता है।

भय, आशा और कर्तव्य-बुद्धि द्वारा जो उपासक साधन में प्रवृत्त होते हैं उनका भजन विशुद्ध नहीं है। राग मार्ग द्वारा जो ईश्वर भजन में प्रवृत्त होते हैं वे ही यथार्थ साधक हैं।

जोय और ईश्वर में एक निगूढ़ सम्बन्ध है। राग के उदय होने से उनके सम्बन्ध का परिष्कार मिलता है। यही सम्बन्ध नित्य है किन्तु जड़वृद्ध जोय के लिये यह गुरुरूप में रहता है। सूचिप्रापक ही यह प्रकाशित हो जाता है। दिव्यामलाई घिसने से अथवा चकमक भाटने से जैसे आग्निका प्रकाश होता है उसी तरह से साधन करने से यह सम्बन्ध प्रकाशित हो जाता है।

भय, आशा और कर्तव्य-बुद्धि में भजन करने वाले लोगों को यह सम्बन्ध प्रकाशित हो गया है। भूय न पहले राग्य प्राप्ति की आशा में ही हरिभजन किया था किन्तु साधन के द्वारा हृदय में पवित्र-सम्बन्ध जनित राग के उदय हो जाने से अपने सामाजिक सुख-जनक वरदान ग्रहण नहीं किया।

भय और आशा नितान्त हेय हैं। साधक की जब प्रसन्नी बुद्धि होती है उस समय वह भय और आशा का परि त्याग करता है। और कर्तव्य-बुद्धि ही उसका एकमात्र आधार

हो जाता है। परमेश्वर के प्रति राग का जितना उदय नहीं होता है तबतक कर्तव्य-वृद्धि का परित्याग नहीं करना चाहिए। कर्तव्यवृद्धि में विधि का सम्मान और अविधि का परित्याग इन्हीं दोनों विचारों का उदय होता है।

पहले पहले महापुरुषों ने परमेश्वर के निमित्त साधन करने के लिए जिन सब पद्धतियों को विचार कर संस्थापित किया है और शास्त्रों में लिपिवद्ध किया है उन्हीं सबों का नाम विधि है। कर्तव्यवृद्धि के शासन होने में ही शास्त्र का शासन और विधि का आदर हो जाता है।

देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर निवासी मनुष्यों के इतिहास और वृत्तान्त की आलोचना करने में स्पष्ट प्रतीत होगा कि ईश्वर में विश्वास मनुष्य का साधारण धर्म है। असभ्य लोग वन के रहनेवाले पशुओं के ऐसे पशुमांस खा कर समय बिताते हैं तथापि सूर्य, चन्द्र, और बड़े २ पर्वतों, बड़ी २ नदियों एवं बड़े २ वृक्षों को दण्डवत् प्रणाम करते हैं और उनको दाता नियन्ता कह कर पूजा करते हैं, इसका कारण क्या है?

जीव नितान्त बढ़ होकर भी जहांतक उसका चेतन आच्छादित नहीं होता है वहां तक चेतन धर्म के परिचय स्वरूप कुछ ईश्वर विश्वास अवश्य ही प्रकाशित करता है।

सभ्य अवस्था प्राप्त कर के जब वह माना प्रकार के विद्याओं की आलोचना करता है उस समय कुतर्कों के द्वारा इस ईश्वर विश्वास को

दबाकर नास्तिकता, अमैदवाद के अन्तर्गत निर्वाणवाद को मन में स्थान देता है।

ये कुन्मिषित विश्वास केवल अप्राप्तवत् चेतन के अस्वस्थता के लक्षण हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। नितान्त असभ्य अवस्था और ईश्वर विश्वास की उपयोगी अवस्थाओं में मानव जीवन की तीन अवस्थाएं आवान्तर में देखा जाती हैं।

इन तीन अवस्थाओं में ही नास्तिकवाद, गड़वाद, और मन्दहवाद और निर्वाणवाद रूप गीड़ाण जीव की उत्पत्ति के प्रतिबन्ध रूप में बहनों की दर्शनी की ओर ले जाते हैं।

ऐसा बात नहीं है कि सभी मनुष्य इन अवस्थाओं में उपरोक्त रोगों से रोगी हो जाते हैं बल्कि बात यह है कि जो लोग इन सब रोगों से आक्रान्त हो वे उन्हीं अवस्थाओं में बंधे रहकर उस जीवन के अधिकार से वञ्चित रह जाते हैं।

असभ्य वन के रहनेवाले सभ्यता ज्ञात और विद्या नैपुण्य बल से सति शीघ्र ही वणाश्रम रूप धर्म का अवलम्बन कर, ईश्वर भक्ति के साध्यापयोगी भक्त जीवन लाभ करने हैं। यही मानव जाति का नैसर्गिक उत्पत्ति का क्रम है, प्रतिबन्धक रूप रोग के आ जाने में जीवन की अनैसर्गिक अवस्था हो जाती है।

मनुष्यों ने भिन्न-विधियों में रहकर भिन्न-प्रकृति का अवलम्बन किया है। परन्तु मनुष्यों की मुख्य प्रकृति सब तरह एक ही है। गौण प्रकृति अवश्य ही भिन्न है। मनुष्य की मुख्य-प्रकृति एक होने पर भी जगत में

एक प्रकार के ऐसे दो व्यक्ति नहीं पाये जाते जिनमें सभी गौण प्रकृति एक सी हो।

जब एक गर्भमें जन्म ग्रहण करके दो भाइयों की आकृति-प्रकृति एक प्रकार की नहीं होती है तो किस प्रकार भिन्न देश के जलवायु न पैदा हुए मनुष्य एक प्रकार के हो सकते हैं। भिन्न देश के जलवायु, पर्वत, वन्यादि, खान-पान, वस्त्र-भूषा, आहारगति सभी भिन्न-प्रकार के हैं। इस कारण से उन देशों के रहनेवाले मनुष्यों का आकृति, वर्ण, व्यवहार, पाहिरावा, भाषा, विचारवश भिन्न होते हैं। देश विशेष का भौमभाव भी प्रत्यक्ष होता है। और उसके अन्तर्गत उसके नाव मुद्राश में एक प्रकार के होने पर भी भाषाश में भिन्न-प्रकार के होते हैं।

इस प्रकार देश-विदेश में जिन समय समय अवस्था लावार मनुष्यवर्ग की क्रमशः सम्य-अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था, जैविक-अवस्था, और भक्त्यावस्था प्राप्त होती है उसी समय क्रमशः भाषाभेद, परिच्छेदभेद, भोज्य भेद, और मनोभावभेद से ईश्वर भजन की प्रणाली भी भिन्न हो जाती है।

निर्गुण होकर विचारने से मालूम होगा कि इस प्रकार के गौण भेद समूहों से कोई तुल्यता नहीं है। मुख्य भजन विषय में एक्य रहने से फल के समय कोई दोष नहीं होता। अतएव श्री मनमहाप्रभु का विशेष आज्ञा है कि विशुद्ध मत्वस्वरूप भगवान् का भजन करो किन्तु सामान्य भजन-प्रणाली की निन्दा करनी नहीं चाहिए।

उपरोक्त कारणों से भिन्न-देशों के लोगों के चलाए हुए धर्मों के नीचे लिखे हुए पांच भेद हैं—

[१] आचार्य भेद।

[२] उपासक की मनोवृत्ति और भजन अनुभव भेद।

[३] उपासना की प्रणाली भेद।

[४] उपास्य-तत्व के सम्बन्ध में भाव और क्रिया भेद।

[५] भाषा भेद के अनुसार से नाम और वाक्यादि भेद।

आचार्य भेद से किसी देश में ऋषि लोगों का, किसी किसी देश में महम्मद साहब के जैसे प्रचारक लोगों का, किसी देश में क्राइस्ट से धर्मात्मागणों का और देश-विदेशों में बहुतेरे विद्वानों का विशेष सम्मान होने देखा जाता है।

इन आचार्यों का अध्यायोग्य सम्मान करना उनके देशवासियों का कर्तव्य है परन्तु अपने देश के आचार्यों की शिवा को दूसरों से निष्ठा के कारण श्रेष्ठ समझने पर भी दूसरे देश में इस प्रकार के विवादजनक प्रतिष्ठा का प्रचार करना उचित नहीं है। ऐसा करने से जगत् का कुछ भी मङ्गल नहीं होगा।

उपासकों की मनोवृत्ति और भजन अनुभव भेद द्वारा किसी देश में आगत पर भेद कर न्यास प्राणायाम इत्यादि प्रक्रियाओं के द्वारा भजन किया जाता है। कहीं पर मुक्त कच्छ होकर अपने मुख्य मन्दिर की ओर मुख करके खड़े होकर गिरकर दिन-रात में

पाँचवार उपासना करते हैं। कहीं पर हाथ जोड़कर दीनता प्रकाश कर ईश्वर का यशोगान करके भजन मन्दिर में वा अपने घर में ही पूजा करते हैं। इस प्रकार भिन्न-प्रकार के वस्त्र भोग व्यवहारों के द्वारा शुद्धता और अशुद्धता के साथ पूजा करने की स्थानीय विधि देखी जानी है। भिन्न-धर्मों की उपासना देखने से उपासना-प्रणाली के भेद देखे जाते हैं।

भिन्न-धर्मों में उपास्य तत्व के सम्बन्ध में भाव और क्रिया भेद देखे जाते हैं। कोई-चिन्त में भक्तिपरिप्लुत होकर आत्मा में मन और जगत में परमेश्वर की प्रति-रूप श्री मूर्ति का संस्थापन करते हैं। और उस से तदात्म्य बोध द्वारा पूजा करते हैं। किसी-धर्म में अधिकतर तर्क द्वारा मन्दी मन एक ईश्वर भाव का गठन कर उसी के द्वारा उपासना करते हैं। प्रतिमूर्ति को स्वीकार नहीं करते। किन्तु वास्तव में याद देखा जाय तो सभी प्रतिमूर्ति हैं।

भाषा भेद के अनुसार कोई-कोई किसी-विशेष नाम से ईश्वर को पुकारते हैं। धर्मों का भिन्न-नाम दिया हुआ है। भजन के समय में भिन्न-वाक्य बोलते जाते हैं। इन भेदों के कारण जगत में भिन्न-भिन्न धर्म समूह आपस में एक-दूसरे से अत्यन्त पृथक् होगए हैं यह बात नेसर्गिक है, किन्तु इन पार्थक्य के कारण परस्पर विवाद करना नितान्त अन्याय और हानिकारक है। दूसरों के भजन के समय में उनके भजन मंदिर में उपस्थित रहने पर ऐसा व्यवहार करना चाहिए

और इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हमारे ही उपास्यदेव की एक भिन्न प्रकार से पूजा की जा रही है। हम अपने अभ्यासवश इस प्रस्तुत प्रणाली के द्वारा पूजा करने में असमर्थ हैं किन्तु इसके देखने से अपनी भजन प्रणाली में अधिकतर भावोदय दारहा है

स्मरण रहे परमतत्त्व एकही है वा नहीं। यहाँ पर जो ईश्वर चिन्ह देख रहा है वह मेरे ही ईश्वर का है और इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि इस प्रकार के चिन्ह धारण करने वाले मेरे आराध्यदेव 'मेरा प्रेम आप बढ़ायें।

जो इस प्रकार व्यवहार नहीं करके भिन्न प्रणालियों के प्रति द्वेष, हिंसा असुखा या निन्दा करते हैं वे नितान्त अस्मा और हतबुद्ध हैं। वे अपने परम प्रयोजन की उतनी पर्वाह नहीं करते जितना दूसरे से विवाद करने की।

इस में केवल एक बात विचारणीय है। भजन प्रणालीभेद की निन्दा करना असंगत है किन्तु याद उस में कोई प्रकृतदोष देखी जाय तो उसका आदर नहीं करना चाहिए बल्कि जहाँतक हो सद्भाव से उसको दूर करने की चेष्टा करना चाहिए इस से जीव का संगत होगा। इसी कारण से भी महाप्रभु ने बौद्ध, जैन, और निर्विशेष आदियों के साथ विचार करके उन लोगों को सत्पथ पर लाने का उद्योग किया था। प्रभु का समस्त चरित्र प्रभु भक्तों के लिए आदर्श स्वरूप होना ही उचित है।

जिस धर्म में नास्तिकवाद, मन्दहवाद,

स्वभाववाद, आत्मवाद, और निर्विशेषवाद आदि अनर्थ हैं भक्तलोग उन धर्मों को धर्म नहीं कहते। बल्कि उनको विधर्म, छलधर्म धर्माभ्यास वा अधर्म समझते हैं। जहां तक हो सके उन सबों से जीव को रक्षा करती ताहिण।

विमल प्रेम ही जीव का निवृत्त्यर्थ है। उक्त पांच प्रकार के भेद देखे जाने पर भी धर्म का अमला उद्देश्य विमल प्रेम ही है वही धर्म धर्म है। बाय भेद लेकर बिना हाथ धरना अर्थात् धर्म का उद्देश्य यदि विमल है तो तो सब कुछ समझ जग युक्त है। नाशिकवाद, सन्देहवाद, बहुलेश्वरवाद, अद्वैत, अनात्मवाद अर्थात् कर्मवाद स्वभाववाद और निर्विशेषवाद स्वभावतः प्रेम के विरोधी हैं।

कृष्ण प्रेम ही विमल प्रेम है। प्रेम का धर्म ही यह है कि वह किसी एक तत्व का आश्रय लेकर ही रहता है एवं किसी एक तत्व को विषय कहकर वर्णन करता है। विषय और आश्रय को छोड़ देने से प्रेम का परिचय नही रहता। जीव का हृदय ही प्रेम का आश्रय है और एकमात्र कृष्ण ही प्रेम के विषय है। पूर्ण विमल प्रेम उदित होनेही से आत्मपशु का ब्रह्मत्व, ईश्वरत्व, नागयणत्व श्री कृष्ण स्वरूप में लीन हो जाते हैं।

कृष्ण नाम सुनते ही जो नाम पर विवाद आरम्भ करते हैं वे यथार्थतन्त्र से वञ्चित हैं नाम का विवाद निरर्थक है। नाम जिस विषय का उद्देश्य करता है वही जीव के प्राप्ति करने की वस्तु है।

सर्व शास्त्र शिरोमणि श्री महाभागवत में जो श्री कृष्णचरितामृत वर्णित है वह विद्वद्वर श्री व्यास देव का साक्षात् समाधि-लब्ध-तत्त्व है। नाग के उपदेश से व्यास देव ने जब भक्तिरूप महज समाधि अवलम्बन की तब श्रीकृष्ण स्वरूप का दर्शन करके, जिस प्रकार से उस परम पुरुष कृष्ण में जीव को शोक, मोह, भयनाशिनी अर्थात् उपाधि रहता भक्ति [प्रेम] प्राप्त हो, ऐसे चरितामृत का वर्णन किया है। श्री कृष्णचरितामृत का पाठ या श्रवण करने के अधिकार भद्र में जीव को दो प्रकार की प्रतीति होती है। एक का नाम है विद्वत्प्रतीति और दूसरे का अविद्वत्प्रतीति।

समाधान कृष्ण के प्रकट काल में जो कृष्ण चरित प्राप्तश्रिक चक्षुओं के द्वारा देखा जाता है वह भी विद्वानों के लिए विद्वत्प्रतीति और जड़ बुद्धि वालों के लिए अविद्वत्प्रतीति हो कर विस्तार पाता है।

विद्वत्प्रतीति और अविद्वत्प्रतीति समझने की इच्छा रखनेवालों का पदमन्दभ नागवतामृत, वा कृष्ण संहिता का उ तरह पाठ और उपयुक्त व्यक्ति के निकट आलाचना कर लेनी चाहिए। संक्षेप में समझ लेना चाहिए कि विद्या-भक्ति के द्वारा जो प्रतीति उत्पन्न होती है वह विद्वत्प्रतीति और अविद्या के आश्रय लेने से जो प्रतीति उद्भूत होती है वह अविद्वत्प्रतीति है।

श्री कृष्णचरितामृत में अविद्वत्प्रतीति में अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं। परन्तु विद्वत्प्रतीति में कोई विवाद नहीं है।

जिनको सर्वार्थ लाभ की वासना है वे शीघ्र ही विद्वत्प्रतीति प्राप्त कर लेते हैं। अविद्वत्-प्रतीति लेकर विवाद करके अपने असली स्वार्थ की हानी क्यों की जाय ?

विद्वत्प्रतीति का थोड़ा सा दिग्दर्शन यहाँ पर कराये देता हूँ। जो लोग जड़ चिन्ता को अनिक्रम कर के चित्तवृत्त के पाने के योग्य हैं उन्हीं के लिए विद्वत्प्रतीति सम्भव है। वे ही चित्त-चक्षुओं के द्वारा कृष्ण-रूप का दर्शन करते हैं। वेही चित्त-कर्ण के द्वारा कृष्ण-लीला श्रवण करते हैं और चिद्रस द्वारा वेही कृष्ण को सर्वोभाव में आस्थापन करते हैं। सारी कृष्ण लीला ही अप्राकृत और जड़ानीत है। कृष्ण की आचिन्त्य शक्ति के द्वारा वे जड़ चक्षुओं के विषय हो सकते हैं। किन्तु स्वभावतः चक्षु प्रभृति सभी जड़न्द्रियाँ उस का साक्षात् दर्शन नहीं कर सकते हैं।

श्री कृष्ण के प्रकट समय में जो सस्र भगवन् लालाएँ इन्द्रियों के द्वारा गोचर होती हैं वे भी विद्वत्प्रतीति के बिना वस्तुसाक्षात्-कार रूप फल के देनेवाले नहीं होते। अतएव साधारणतः अविद्वत् प्रतीति ही प्राप्त होती है। इस प्रतीति के कारण बहुतों को कृष्णत्व आनित्य ही मालूम होता है। ये लोग कृष्ण के शरीर का जन्म, वृद्धि, वय की कल्पना करते हैं। अविद्वत् प्रतीति के द्वारा निविर्जण अवस्था गत्य और सर्वशेष अकथा प्रापञ्चिक बोध होते हैं। और कृष्ण तत्व का विशेषत्व भी प्रापञ्चिक सिद्धान्तित होता है।

परम-तत्त्व क्या वस्तु है इसका निर्णय

करना वृद्धि का काम नहीं है। अपार्गमेय पदार्थ में समीप नग्युक्ति क्या कर सकती है। अतएव जीव की भक्तिवृत्ति के द्वारा ही परम-तत्त्व का आस्वाद किया जा सकता है।

जिसको विमल प्रेम कहते हैं उसी की प्राथमिक अवस्था का नाम शक्ति है। कृष्ण-कृपा के बिना विद्वत्-प्रतीति उदय नहीं होती। क्योंकि कृष्ण-कृपा से विद्याशक्ति जीव को सहायता करती है।

परमतत्त्व के जितने प्रकार के भाव जगत में देखे जाते हैं। उन सबों में कृष्ण स्वरूप भाव ही विमल प्रेम के लिए एकमात्र अति उपयोगी भाव है। सत्त्वमानशाय में जो अज्ञात साधु स्थापित होता है उसमें विमल-प्रेम निरुत्त नहीं हो सकता है।

अति धिय बन्धु भिन्नतर भी उसके स्वरूप का साक्षात् नहीं कर सका, क्योंकि उपास्यतत्त्व सम्प्राप्त होने पर भी भावार्थ के कारण उपासक में अत्यन्त दृग्गतत्व रहता

ब्रह्म की तो बात ही चलानी बेकार नागवृक्ष भी जीव के सहज प्रेम से प्राप्य वस्तु नहीं है। कृष्ण ही एकमात्र विमल-प्रेम के साक्षात् विषय है। और स्वरूप चिन्मय ब्रजधाम में नित्य ही विराजमान रहते हैं।

कृष्ण का धाम आनन्दभय है। वहाँ एश्वर्य के पूरणरूप में रहने पर भी उसका प्रभाव नहीं रहता, वहाँ सभी साधुर्यमय और नित्यानन्द-स्वरूप हैं। फल-मूल, किशलय ही वहाँ की सम्पत्ति; गो-धन समूह ही प्रजा, गन्धालगण ही सन्धा, गोक्षीरण

ही मंगिनो, नवनीत, दधि, और दुग्ध ही माध-द्रव्य और सागर-कानन और उपवन कृष्ण-प्रेममय है। यमुना नदी कृष्ण सेवा में लगी हुई है। समस्त प्रकृति कृष्ण की परिचायिका है।

जो दूसरे जगह ब्रह्मरूप में सब की पूजा और सम्मान लेता है वही उस धाम का एकमात्र प्राणधन है। कर्त्तव्य के तत्त्व किसी उनकी अपेक्षा हीन रूप से देखा जाता है। प्रेम नहीं होने से क्या मानव-परमत्त्व के साथ प्रेम कर सकता है ? परमत्त्व पर कर्त्तव्यमय, स्वभाव-युक्त और स्वभाव-जो के विमल प्रेम-निष्ठ जो ईश्वर वह क्या मनष्या की पूजा का तात्पर्य करता है ? क्या वह पूजा द्वारा मानव होना मान रख पाता करता है ? अपने मानवों को मानव्य द्वारा गोपनीय उनके परम वर्णकार लीलात्म के आधार स्वरूप होकर वह कृष्ण अधाकृत वृन्दावन में रस के आधिकारी जीवगणों के साथ समता और हीनता स्वीकार करके आनन्द-लाभ करता है।

जो विमल और पूर्णप्रेम को एकमात्र प्रयोजन मान कर स्वीकार करते हैं वे क्या कृष्ण को छोड़कर और किसी दूसरे को 'उम प्रेम' का धिपय मानकर वर्ण कर सकते हैं ? यदि आपाभेद से कृष्ण, वृन्दावन, गोप-गोपी, गो-धन, यमुना, कदम्ब प्रभृति शब्द कहीं पर नहीं भी देखे जाते तौभी विशुद्धप्रेम के साधकों के लिए उन लक्ष्मणों से लक्षित नाम, धाम, उपकरण, रूप और

लीला समूहों को प्रकृतिगत वा वाक्यान्तर में अवश्य ही स्वीकार करना होगा। अतएव कृष्ण को छोड़कर और कहीं विशुद्ध प्रेम नहीं है।

जबतक विशुद्धराग का उदय नहीं होता तबतक साधक की कर्त्तव्यबुद्धि में गौण और मुख्यरूप विधि का अवलम्बन करके कृष्ण-गुणोत्थन करना ही होगा।

रादृश्य से विचार करने पर देखा जायेगा कि कृष्ण-प्रेम साधन के केवल दो ही उपाय हैं - एक विधि और दूसरा राग।

राग विमल है। राग के उदय होने पर विधि का चल नहीं रहता। जबतक राग का उदय नहीं होता तबतक विधि का आश्रय करना ही सजुष्यों का प्रधान कर्त्तव्य है। अतएव भाव्यों में इन्हीं दो मार्गों का अर्थात् रागमार्ग और विधि-मार्ग का उल्लेख है। रागमार्ग नितान्त स्वतन्त्र है इसलिए उसकी विशेष व्यवस्था नहीं है। जो अन्यन्त भाग्यवान और उच्चाधिकारी हैं वे ही केवल इस मार्ग में चलने में समर्थ हैं।

दुर्भाग्यवश जो ईश्वर को नहीं मानते उन लोगों के लिए भी कुछ विधियों की व्यवस्था की गई है। इन विधियों को नीति कहते हैं। नीति के द्वारा परमेश्वर के द्वार में विचार करने की व्यवस्था नहीं है। नीति कितना ही सुन्दर क्यों न हो, परन्तु वह मानव-जीवन की सार्थकता सम्पादन करने में समर्थ नहीं है। वह नीति नितान्त बहिर्मुख नीति है। ईश्वर विश्वास और ईश्वर के प्रति कर्त्तव्य-कर्म की व्यवस्था से युक्त होने पर ही नीति

मानव-जीवन की विधि कही जाकर आहत होती है।

विधि दो प्रकार की है—मुख्य और गौण। जब ईश्वर की तुष्टि-साधन ही जीवन का एकमात्र तात्पर्य है तब जो विधि उक्त तात्पर्य को ठीक रूप में लक्ष्य करता है उसी विधि का नाम मुख्य विधि है और जो कुछ व्यवधान के साथ लक्ष्य करता है उसे गौण विधि कहते हैं।

एक उदाहरण देने से यह विषय साफ हो जायगा। प्रातः स्नान एक विधि है प्रातः स्नान करने से शरीर स्निग्ध और रोगशून्य होकर मन को स्थिर करता है मन के स्थिर होने से ईश्वरोपामना होनी है। यहाँ पर ईश्वरोपामना जो जीवन का तात्पर्य है वह व्यवधानशून्य नहीं हुआ क्योंकि स्नान का व्यवधान-फल शरीर स्निग्धता हुई। शरीर की स्निग्धतारूप फल यदि इस विधि का चरम-फल समझा जाय तो ईश्वरोपामनारूप फल लाभ नहीं हुआ। ईश्वरोपामनारूप फल और स्नानविधि के बीच में अन्यान्य फल रहने से ये अन्यान्य फल व्यवधानरूप हैं। जहाँ पर व्यवधान है वहाँ व्याघात की भी सम्भावना है। मुख्य विधि का साक्षात् फल ही भगवदुपामना है। विधि और उपामना के बीच आवान्तर फल नहीं है। हरिकीर्तन और हरिकथा श्रवण को मुख्यविधि कहते हैं। क्योंकि इस विधि का साक्षात् फल ही भगवदुपामना है। हरिभक्ति मुख्यविधि है इसको सर्वदा स्मरण रखने पर भी शरीर-यात्रा निर्वाह के लिए कुछ गौणविधियों का

अवलम्बन करना जरूरी है क्योंकि शरीर-यात्रा निर्वाह नहीं होने पर जीवन नहीं रहेगा। और जीवन नहीं रहने से हरिभजन रूप मुख्यविधि किस प्रकार अवलम्बित होगा।

गौणविधि व. सहज लक्षण यही है कि वे नर-जीवन के अलंकाररूप समस्त पार्थिव-धिया शिल्प और कामकर्म, सभ्यता, परिपाक्य और अध्यवसाय एवं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नीति समूहों को छोड़ीभूत उनके नर-जीवन को अकण्ठरूप से भगवन्चरणामृत का सेवन करने हुए अङ्गीकार करते हैं।

समुच्च वस्तुतः पुरुषविधि के अनुचर होकर अपनी आविश्वरी की कृपा में सम चरणामृत के द्वारा नर-जीवन को साधनमय और फल-काल में परमानन्दमय कर देना है।

वन्य-जीवन, सभ्यजीवन, जड़विज्ञान सम्पन्न जीवन, निरीश्वर नैतिक-जीवन, मेश्वर नैतिक-जीवन वैधभक्त-जीवन, प्रेमभक्त-जीवन इस प्रकार नाना प्रकार के नर-जीवन देखे जाते हैं। इस पर भी सेश्वर नैतिक जीवन से ही प्राकृत-नरजीवन का आरम्भ स्वीकार किया जाता है। आस्तिक नहीं होने से नरजीवन पशु-जीवन से अच्छा नहीं हो सकता। प्रकृत-जीवन मेश्वर-जीवन की विधि और निषेध को लेकर काम करता है। सभ्यता, जड़विज्ञान-सम्पत्ति और नीति-मेश्वर नैतिकजीवन किस प्रकार भक्त-जीवन से परिणत होकर चरितार्थ लाभ करता है।

जीव का धर्म ही जैवधर्म हैं। मानव अवस्था में जैवधर्म को मानवधर्म कहते हैं। वह धर्म दो प्रकार का है:—

गौण और मुख्य वा साम्बन्धिक और स्वगत। गौण का साम्बन्धिक धर्म जड़ है क्योंकि यह जड़ का गुण और सम्बन्ध का आश्रय करके विद्यमान है। मुख्य वा स्वरूप-गत धर्म शुद्ध जीव का आश्रय करता है। मुख्यधर्म ही जैवधर्म है। गौणधर्म केवल जड़ गुण के वश होने के कारण मुख्यधर्म की गणी भूत अवस्था मात्र है। जड़ गुण के दूर होने में जैवधर्म केवली भूत होकर मुख्य धर्म हो जाता है। गौणधर्म को उपाधियुक्त धर्म भी कहते हैं। और उपाधि दूर होने में यही मुख्य धर्म हो जाता है। गौण विवि और गौण निषेध अर्थात् पुण्य और पाप गौण धर्म के अन्तर्गत हैं। गौण धर्म जीव को परिग्याग नहीं करता केवल जीव की गुण-युक्त अवस्था में मुख्य धर्म के रूप में बदल जाता है।

जड़वद्धावस्था में मुख्यधर्म के बदले हुए नकली रूप में गौण धर्म का जन्म होता है।

गौणधर्म का यथाभूत परिणति में मुख्यधर्म पुनः उदित हो जाता है।

इस लेख में पहले 'ईश्वर' फिर भगवान् शब्द अन्त में 'कृष्ण' शब्द व्यवहृत हुआ है। पाठकवर्ग ऐसा नहीं समझे कि 'ईश्वर' 'भगवान्' और 'कृष्ण' पृथक् २ तन्व है। कृष्ण ही एकमात्र स्वरूपतन्व और जीव के विमल उपामना के विषय है। कृष्ण ही भागवततन्व का पूर्ण साधुर्य प्रकाश है। जिस समय अन्यान्यतन्व वा पदार्थ के साथ साम्बन्धिक रूप में कृष्ण का विचार किया जाता है उस समय उनको ईश्वर भाव में देखा जाता है एवं ईश्वर नाम का व्यवहार किया जाता है। इस लिये इस लेख के प्रथम में पदार्थमय कृष्ण नाम में परिवर्तित होकर 'ईश्वर' नाम में व्यवहृत हुआ है। ईश्वर भाव केवल स्वरूपतन्व कृष्ण की बनाई हुई पदार्थों के ऊपर स्वभाविक ईशिता के परिचय के अलावे और कुछ नहीं है। पदार्थ संख्या के जगह पर 'ईश्वर' नाम ही सर्वत्र व्यवहार हुआ है—जैसे चित् अचिन्त और ईश्वर।

विविध प्रसंग

गया श्री गौड़ीय मठ

गत ३० दिसम्बर शनिवार को अविष्णु-पाद परमहंस श्रीश्रीलभक्ति मिष्ठान्त सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का विरहमहोत्सव परमा-गायन्तम श्री श्रील आचार्यदेव के कृपाशीर्वाद में श्रीगौड़ीय मठ गया में पाठ, कीर्तन, वक्तव्य

हरिकथा, आलोचना के साथ सुचारुरूप से सम्पन्न हुआ और उसके बाद समागत बहु-सज्जन वृन्द को विविध महाप्रसाद वितरण किया गया।

श्रीधाम मायापुर में

त्रिपुरा की महामान्या राजमाता

स्वाधीन त्रिपुरा के महाराजा की राजमाता श्री युक्ता अरुन्धती देवी महोदया ने राजपरिवार के गृह चिकित्सक और कठे एक सम्मानित दाँव्या के साथ गत १४ दिसम्बर १९३९, शुक्रवार को मोटर के द्वारा श्रीधाम मायापुर में शुभागमन किया। उनलोगों ने श्रीधामनगर, श्रीवागपाठ श्रीमन्दिर और चारकाजा की समाधि प्रभृति के दर्शन के बाद श्रीदण्डिस्वामी श्रीमद्वाक्त्रिभुवन भागवत महाराज

अपमन ब्रह्मचारीभक्तिशास्त्री भक्तिदाकुर्गबनोद उन्मादिच्युत के प्रधान शिक्षक श्रीपद किशोर-मोहन भक्ति बान्धव बी० एल श्रीवास्वन्त-नाथल ब्रह्मचारी भक्तिशास्त्री दयाल प्रमुख वैष्णववृन्द के श्रीमुख में श्रीधाम मातामा के सम्बन्ध में हार्दिक श्रवण किया। इस के बाद महाप्रसाद की सेवा कर करीब १५ बजे कलकत्ता की ओर यात्रा की।

। श्री हरि नाम प्रचार ॥

युक्त प्रदेश

हृदय का विषय है कि युक्त प्रदेश के सितापुर जिलान्तर्गत मुकाम मिश्रगुप्त में ता. १८-१-४० को एक सभा आयोजन किया गया जिसमें जनता की उपस्थिति लगभग ७०० से अधिक थी। इस सभा में जलकला श्रीगौरीधर मठ के सेवक श्रीसत्यनारायण कामाधिकारी जी कई ब्रह्मचारियों के साथ पधार कर दो घंटे तक हार्दिकीर्तन की व्याख्या किया कि श्रीनारायण आप के कीर्तन को सुनकर बहुत आनन्दित हो गये।

सभा के आरम्भ और अन्त में महाजन पदावली और महामंत्र का कीर्तन आपने अपूर्व और सुललित स्वर में किये। जिसे श्रवण कर उपस्थित भक्तवृन्द आनन्द विभोर हो गये।

उसके दूसरे दिन भी जनता की आपस में आपने एक और वक्तृग देने की स्वीकृति दी। तदनन्तर नवादा ग्राम के रहने वाले पंडित श्री लोकनाथ मिश्र जी का निमंत्रण तथा जनता के अनुरोध पर मिश्र जी के घर पर जाकर पाठ कीर्तनादि किये।

ता. २०-१-४० को उक्त पंडित जी का आगमन में भी एक सभा हुई। इसमें व्यापारिक द्वारा श्री भगवान का लीला-चित्राई गीत। तदनन्तर ब्रह्मचारी जी का सुललित और मगर गर्भित व्याख्यान हुआ, जिसे सुन जनता मुग्ध हो गई और इनके शब्दों में हार्दिकीर्तन पुनः श्रवण करने का अपनी उच्छ्वा प्रकट की।

तृणापि सुनीयेन तरोरापि मादृशगुणा ।
अस्मानिना मानदेन कीर्तनीयः सदाहरिः ॥
श्री चैतन्य विज्ञापकः

Printed by A. K. Narayan,
at the LAKSHMI PRESS, GAYA
and
Published by Sree Satya Govind Brahmacharya,
GOURIYA MATH, GAYA.

